

ویر کوثر

شیخ محمد اکرم

ادب و ثقافتِ اسلامیہ



معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

یہ کتاب برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی مذہبی ثقافتی اور علمی تاریخ اور ان کے کارناموں پر مشتمل ایک اہم دستاویز ہے اور اس کو سلسلہ کوثر کی دوسری لڑی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں عہدِ غلیہ سے لے کر سرِ پین برصغیر پر انگریزوں کے قابض ہونے تک کے واقعات معرضِ تحریر میں لائے گئے ہیں عہدِ نسلیہ میں علما، مشائخ اور صوفیہ نے جو خدمات انجام دیں اور ان سے جو نتائج برآمد ہوئے ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں شیر شاہ سُوری اور خاندانِ سُوریہ کے دیگر حکمرانوں کے حالات اور اس عہد کے اسلامی و علمی واقعات بھی نسبتِ کتاب ہیں۔ کتاب میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے بارے میں بھی معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔ یہ کتاب اس قسم کی بے شمار معلومات کا مستند ذخیرہ ہے۔

روزِ کوثر

اسلامی ہند اور پاکستان کی مذہبی اور علمی تاریخ
عہدِ مغلیہ

www.KitaboSunnat.com



ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ
۲۔ کلب روڈ، لاہور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

ISBN 969-469-04102

229-54

انس ر - 1

سنہ اشاعت: جون 2005ء

تعداد: 1100

ناشر: ڈاکٹر رشید احمد (جالندھری)

ناظم ادارہ ثقافت اسلامیہ

مکتبہ جدید پرپریس، لاہور

300 روپے

✓

99-0000000000000000

15161

اس کتاب کی طباعت و اشاعت اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد،
انفاق فاؤنڈیشن، کراچی اور محکمہ اطلاعات و ثقافت، حکومت پنجاب
کی مالی معاونت کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ شکریہ!

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۳	۱۰۔ پیر روشن میاں بانزید انصاریؒ	۷		تمہید (۱۹۵۷)	
۴۸	۱۱۔ پیر روشن کے متعلق اختلافات	۱۲		استدراک (۱۹۶۷)	
۵۲	۱۲۔ مخزن الاسلام کا اندراج			۱۔ اکبر سے پہلے	
۵۷	۱۳۔ دبستان مذہب کا اندراج			۱۔ عہد مغلیہ	
۵۹	۱۴۔ پیر روشن کی تاریخی اہمیت	۱۷		۲۔ مغلیہ حکومت کی ابتدا	
	قادر سیر سلسلہ	۲۰		۳۔ شیر شاہ اور خاندان سور	
۶۳	۱۵۔ مخدوم محمد گیلانی حلبیؒ	۲۴		۴۔ ممدوی تحریک	
۶۴	۱۶۔ مخدوم عبدالقادر ثنائیؒ	۲۴		۵۔ شاہان سوراورد ممدویت	
۶۶	۱۷۔ شیخ داؤد کرمانی شیرازیؒ	۳۰		۶۔ ایرانی اور شیعہ اثرات	
	چشتیہ سلسلہ	۳۲		۷۔ شطاری سلسلہ	
۷۰	۱۸۔ شیخ عبدالعزیز حبشی دہلویؒ	۳۵		۸۔ شیخ محمد غوث گویاری	
۷۱	۱۹۔ شیخ سلیم حبشیؒ	۳۷		۹۔ سلسلہ مداریہ	
	صابر سلسلہ	۴۱		روشنیہ فرقہ	
۷۳	۲۰۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ				

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
		اکبر کے آخری ایام	۷۴	۲۱	ردولی، ناگور اور اجیر
۱۳۳	۱۷	فیضی کی تفسیر غیر منقطرہ ۱۵۹۳ء	۷۶	۲۲	مخلوں کی مخالفت
۱۳۵	۱۸	ابوالفضل اور اکبر کا بگاڑ			۲ - عہد اکبری
۱۳۷	۱۹	پرتگیز مشنری اور مسلمان امرا			۱ - اسلامی حکومت کا استحکام
۱۴۰	۲۰	ابوالفضل کا انجام	۷۸		۲ - فتوحات اکبری
۱۴۲	۲۱	خان اعظم مرزا عزیز کوکھ	۸۰		۳ - مصلحیہ نظام حکومت
۱۵۹	۲۲	اکبر کی وفات اور جہانگیر کی تخت نشینی	۸۱		۴ - علوم و فنون کی سرپرستی
۱۶۱	۲۳	عہد اکبری میں علم و فن	۸۳		۵ - طریق صلح کل
۱۶۵	۲۴	عہد اکبری کی محدود ترقیاں	۸۵		۶ - اکبر کی ابتدائی مذہبی حالت
۱۷۸	۲۵	نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید	۸۷		۷ - عبادت خانہ
۱۹۰	۲۶	حضرت خواجہ محمد باقی بalth وکھ	۸۹		۸ - مخدوم الملک اور صدر الصدور
۲۱۱	۲۷	خواجہ کلان	۹۴		۹ - علماء کا زوال
۲۱۳	۲۸	خواجہ خرد	۱۰۰		۱۰ - مخالفت
۲۱۵	۲۹	خواجہ حسام الدین	۱۰۴		۱۱ - اسباب مخالفت
۲۱۹	۳۰	شیخ تاج الدین سنبلی	۱۰۸		۱۲ - عہد اکبری کے مذہبی مؤرخ
		حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ	۱۱۱		۱۳ - مریدان شاہی
			۱۱۸		۱۴ - اکبر کے احکام عمومی
۲۲۳	۱	مخدوم عبداللہ	۱۲۱		۱۵ - کیا اکبر نے ایک نیا مذہب جاری کیا؟
۲۲۴	۲	شیخ یعقوب صرہ کشمیری	۱۲۷		۱۶ - ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا محاکمہ
۲۲۷	۳	قیام اکبر آباد			
		۴ - ابتدائی حالات کے متعلق دشواریاں	۱۳۱		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵	شادی خانہ آبادی	۲۳۶	۲۳۷	۲۳۷	۲۳۷
۶	حاجی سلطان تھانیسری	۲۳۷	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸
۷	رسالہ ردِ روافض	۲۳۸	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹
۸	رسالہ تہلیلیمہ	۲۳۹	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰
۹	حضرت خواجہ باقی اللہ سے بیعت	۲۴۰	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱
۱۰	لاہور پچو قطب اللہ شاد است	۲۴۱	۲۴۲	۲۴۲	۲۴۲
۱۱	خانقاہ باقویہ اور حضرت مجدد	۲۴۲	۲۴۳	۲۴۳	۲۴۳
۱۲	رسالہ معارف لدنیہ 'رسالہ'	۲۴۳	۲۴۴	۲۴۴	۲۴۴
	مبادی و معاد وغیرہ	۲۴۴	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵
۱۳	ارشاد و ہدایت	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
۱۴	خانگی خدمات اور حضرت مجدد	۲۴۶	۲۴۷	۲۴۷	۲۴۷
	کی عالی حوصلگی	۲۴۷	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸
۱۵	شیخ بلیم الدین	۲۴۸	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹
۱۶	مکتوب یازدہم کی مخالفت	۲۴۹	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
۱۷	حضرت مجدد دربار جانی میں	۲۵۰	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱
۱۸	سنت یوسفی	۲۵۱	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲
۱۹	کیا حضرت مجدد (اور "تنہا"	۲۵۲	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳
	حضرت مجدد) نے اکبری الحاد	۲۵۳	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴
	کالغ فتح کیا؟	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵
۲۰	حضرت مجدد کی مذہبی خدمات	۲۵۵	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶
۲۱	صوفیانہ احوال اور نظریہ حقیت	۲۵۶	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷
۲۲	روضۃ القیومیہ	۲۵۷	۲۵۸	۲۵۸	۲۵۸
		۲۵۸	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹
		۲۵۹	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰
		۲۶۰	۲۶۱	۲۶۱	۲۶۱
		۲۶۱	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲
		۲۶۲	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۳
		۲۶۳	۲۶۴	۲۶۴	۲۶۴
		۲۶۴	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
		۲۶۵	۲۶۶	۲۶۶	۲۶۶
		۲۶۶	۲۶۷	۲۶۷	۲۶۷
		۲۶۷	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸
		۲۶۸	۲۶۹	۲۶۹	۲۶۹
		۲۶۹	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰
		۲۷۰	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱
		۲۷۱	۲۷۲	۲۷۲	۲۷۲
		۲۷۲	۲۷۳	۲۷۳	۲۷۳
		۲۷۳	۲۷۴	۲۷۴	۲۷۴
		۲۷۴	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵
		۲۷۵	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
		۲۷۶	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷
		۲۷۷	۲۷۸	۲۷۸	۲۷۸
		۲۷۸	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹
		۲۷۹	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰
		۲۸۰	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱
		۲۸۱	۲۸۲	۲۸۲	۲۸۲
		۲۸۲	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳
		۲۸۳	۲۸۴	۲۸۴	۲۸۴
		۲۸۴	۲۸۵	۲۸۵	۲۸۵
		۲۸۵	۲۸۶	۲۸۶	۲۸۶
		۲۸۶	۲۸۷	۲۸۷	۲۸۷
		۲۸۷	۲۸۸	۲۸۸	۲۸۸
		۲۸۸	۲۸۹	۲۸۹	۲۸۹
		۲۸۹	۲۹۰	۲۹۰	۲۹۰
		۲۹۰	۲۹۱	۲۹۱	۲۹۱
		۲۹۱	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲
		۲۹۲	۲۹۳	۲۹۳	۲۹۳
		۲۹۳	۲۹۴	۲۹۴	۲۹۴
		۲۹۴	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵
		۲۹۵	۲۹۶	۲۹۶	۲۹۶
		۲۹۶	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷
		۲۹۷	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸
		۲۹۸	۲۹۹	۲۹۹	۲۹۹
		۲۹۹	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
		۳۰۰	۳۰۱	۳۰۱	۳۰۱
		۳۰۱	۳۰۲	۳۰۲	۳۰۲
		۳۰۲	۳۰۳	۳۰۳	۳۰۳
		۳۰۳	۳۰۴	۳۰۴	۳۰۴
		۳۰۴	۳۰۵	۳۰۵	۳۰۵
		۳۰۵	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۶
		۳۰۶	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۷
		۳۰۷	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
		۳۰۸	۳۰۹	۳۰۹	۳۰۹
		۳۰۹	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰
		۳۱۰	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۱
		۳۱۱	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲
		۳۱۲	۳۱۳	۳۱۳	۳۱۳
		۳۱۳	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴
		۳۱۴	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵
		۳۱۵	۳۱۶	۳۱۶	۳۱۶
		۳۱۶	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷
		۳۱۷	۳۱۸	۳۱۸	۳۱۸
		۳۱۸	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹
		۳۱۹	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰
		۳۲۰	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱
		۳۲۱	۳۲۲	۳۲۲	۳۲۲
		۳۲۲	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳
		۳۲۳	۳۲۴	۳۲۴	۳۲۴
		۳۲۴	۳۲۵	۳۲۵	۳۲۵
		۳۲۵	۳۲۶	۳۲۶	۳۲۶
		۳۲۶	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷
		۳۲۷	۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸
		۳۲۸	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹
		۳۲۹	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰
		۳۳۰	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱
		۳۳۱	۳۳۲	۳۳۲	۳۳۲
		۳۳۲	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳
		۳۳۳	۳۳۴	۳۳۴	۳۳۴
		۳۳۴	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵
		۳۳۵	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶
		۳۳۶	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷
		۳۳۷	۳۳۸	۳۳۸	۳۳۸
		۳۳۸	۳۳۹	۳۳۹	۳۳۹
		۳۳۹	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰
		۳۴۰	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱
		۳۴۱	۳۴۲	۳۴۲	۳۴۲
		۳۴۲	۳۴۳	۳۴۳	۳۴۳
		۳۴۳	۳۴۴	۳۴۴	۳۴۴
		۳۴۴	۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵
		۳۴۵	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶
		۳۴۶	۳۴۷	۳۴۷	۳۴۷
		۳۴۷	۳۴۸	۳۴۸	۳۴۸
		۳۴۸	۳۴۹	۳۴۹	۳۴۹
		۳۴۹	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
		۳۵۰	۳۵۱	۳۵۱	۳۵۱
		۳۵۱	۳۵۲	۳۵۲	۳۵۲
		۳۵۲	۳۵۳	۳۵۳	۳۵۳
		۳۵۳	۳۵۴	۳۵۴	۳۵۴
		۳۵۴	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵
		۳۵۵	۳۵۶	۳۵۶	۳۵۶
		۳۵۶	۳۵۷	۳۵۷	۳۵۷
		۳۵۷	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸
		۳۵۸	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹
		۳۵۹	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰
		۳۶۰	۳۶۱	۳۶۱	۳۶۱
		۳۶۱	۳۶۲	۳۶۲	۳۶۲
		۳۶۲	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳
		۳۶۳	۳۶۴	۳۶۴	۳۶۴
		۳۶۴	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵
		۳۶۵	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶
		۳۶۶	۳۶۷	۳۶۷	۳۶۷
		۳۶۷	۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸
		۳۶۸	۳۶۹	۳۶۹	۳۶۹
		۳۶۹	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰
		۳۷۰	۳۷۱	۳۷۱	۳۷۱
		۳۷۱	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲
		۳۷۲	۳۷۳	۳۷۳	۳۷۳
		۳۷۳	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
		۳۷۴	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵
		۳۷۵	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶
		۳۷۶	۳۷۷	۳۷۷	۳۷۷
		۳۷۷	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸
		۳۷۸	۳۷۹	۳۷۹	۳۷۹
		۳۷۹	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰
		۳۸۰	۳۸۱	۳۸۱	۳۸۱
		۳۸۱	۳۸۲	۳۸۲	۳۸۲
		۳۸۲	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
		۳۸۳	۳۸۴	۳۸۴	۳۸۴
		۳۸۴	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵
		۳۸۵	۳۸۶	۳۸۶	۳۸۶
		۳۸۶	۳۸۷	۳۸۷	۳۸۷
		۳۸۷	۳۸۸	۳۸۸	۳۸۸
		۳۸۸	۳۸۹	۳۸۹	۳۸۹
		۳۸۹	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
		۳۹۰	۳۹۱	۳۹۱	۳۹۱
		۳۹۱	۳۹۲	۳۹۲	۳۹۲
		۳۹۲	۳۹۳	۳۹۳	۳۹۳
		۳۹۳	۳۹۴	۳۹۴	۳۹۴
		۳۹۴	۳۹۵	۳۹۵	۳۹۵
		۳۹۵	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶
		۳۹۶	۳۹۷	۳۹۷	۳۹۷
		۳۹۷	۳۹۸	۳۹۸	۳۹۸
		۳۹۸	۳۹۹	۳۹۹	۳۹۹
		۳۹۹	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰

۴۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

- ۱۔ علوم دینی کا نیا دور ۳۴۳
- ۲۔ شیخ سیف الدین ۳۴۵
- ۳۔ ابتدائی تعلیم ۳۴۷
- ۴۔ دربار اکبری ۳۴۸
- ۵۔ شیخ موسیٰ پاک شہید طائیؒ ۳۵۰
- ۶۔ سفر حرمین ۳۵۱
- ۷۔ شیخ عبدالوہاب متقی ۳۵۲
- ۸۔ شیخ علی متقی ۳۵۳
- ۹۔ شیخ محدث اور بدایینی ۳۵۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۰	فیضی اور شیخ محدثؒ	۳۵۸	۱	عہدِ شاہجہانی	
۱۱	شیخ محدثؒ اور حضرت	۳۶۱	۱	شاہجہان	۴۲۲
	مجددِ اہلِ ثنائی		۲	حضرت شیخ میاں میر قادری	۴۲۵
۱۲	شاہ ابوالمعالی قادری لاہوریؒ	۳۷۹	۳	ملا شاہ قادری	۴۲۹
۱۳	شیخ محدثؒ کی علمی خدمات	۳۸۳	۴	سرمد	۴۳۳
۱۴	خاندانِ حق	۳۸۸	۵	دبستانِ مذاہب	۴۳۸
			۶	شیخ محب اللہ آبادی	۴۴۰
			۷	شہزادہ داراشکوہ قادری	۴۴۲
				عہدِ عالمگیری	
			۱	عالمگیر	۴۵۲
			۲	اصلاحاتِ عالمگیری	۴۵۷
			۳	اریابِ ظاہر	۴۵۹
			۴	اسلامی مدارس اور ان	۴۶۳
				کا نصابِ تعلیم	
			۵	عالمگیر اور غیر مسلم	۴۶۶
			۶	نوشحال خاں خطک	۴۶۸
			۷	علوم و فنون	۴۷۳
				۱۶.۴ - ۱۶.۵	
			۸	فخاؤس عالمگیری	۴۷۷
			۹	عالمگیر اور بندگانِ سرمد	۴۷۸
				عہدِ مشائخِ عصر	
			۱	ملا عبدالحکیم سیالکوٹی	۳۹۰
			۲	ملا محمود جرنپوری	۳۹۱
			۳	شیخ محمد بن طاہر پٹنی	۳۹۲
			۴	شیخ وجہیہ الدین احمد آبادی	۳۹۳
			۵	مولانا صبغت اللہ راجی شطاری	۳۹۴
			۶	شیخ محمد بن فضل اللہ برہانپوری	۳۹۵
			۷	اندونیشیائیں شطاری سلسلہ	۳۹۷
			۸	قاضی نور اللہ شوہتری	۳۹۹
				افغان مشائخ و علما	
			۹	شیخ عبداللہ نیازی سرمدی	۴۰۵
			۱۰	شیخ احمد سونِ قدس سرہ	۴۰۵
			۱۱	قصود کے افغان مشائخ	۴۱۰
			۱۲	حضرت پیر بابا قدس سرہ	۴۱۲
			۱۳	اخوند بابا درویش پشاوروی قدس سرہ	۴۱۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۴۲	۵۔ سفرِ حرمین		۸۔ بنگال میں اسلام		
۵۴۸	۶۔ خلافت باطنی		۱۔ چین کی دیشنو تحریک	۴۹۳	
۵۵۱	۷۔ قرآن		۲۔ بنگال میں دیشنو تحریک	۴۹۴ {	
۵۵۶	۸۔ حدیث		کے اثرات		
۵۵۸	۹۔ اصول فقہ		۳۔ بنگالی مسلمانوں کا ردِ عمل	۴۹۸	
۵۶۰	۱۰۔ اجتہاد و تقلید		۴۔ سید سلطان	۴۹۹	
۵۶۳	۱۱۔ قصوف		۵۔ بہرام سقا بردوانی	۵۰۲	
۵۶۷	۱۲۔ حجۃ اللہ البالغہ		۶۔ مولانا حمید دانشمند مغلکھوٹی	۵۰۷	
۵۷۰	۱۳۔ دیگر تصانیف		۷۔ بزرگانِ دھاکہ	۵۱۰	
۵۷۱	۱۴۔ اصلاحِ معاشرہ		۸۔ مدرسہ باگھا۔ ضلع راجشاہی	۵۱۲	
۵۷۳	۱۵۔ اشعار اور مکاتیب		۹۔ شاہ نعمت اللہ قادری	۵۱۳	
	حکیم الامت کون ہے؟		۱۰۔ عہدِ آخر کے مشائخِ قادریہ	۵۱۴	
۵۷۵	۱۶۔ شیعہ اثنی خیالات کی تطبیق		۱۱۔ غیر شرعی طریقے	۵۱۶	
۵۷۹	۱۷۔ شریعت اور طریقت		۱۲۔ مرتضیٰ شاہی فقیر	۵۱۸	
۵۸۱	۱۸۔ اختلاف بین المذہب		۱۳۔ بنگال میں اسلام	۵۲۰	
۵۸۳	۱۹۔ جدید علم الکلام کی ابتدا		۹۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ		
۵۸۶	۲۰۔ حکیم الامت کے علمی کارنامے		۱۔ ۱۷۰۳ء	۵۲۸	
	۲۱۔ قومی زندگی میں شاہ ولی اللہ		۲۔ خاندانی حالات	۵۳۴	
۵۸۵ {	کامرتبہ		۳۔ شاہ عبدالرحیم	۵۳۵	
	حکیم الامت کے فرزائِ ارجمند		۴۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم و تربیت	۵۴۱	
۵۸۷	۲۲۔ شاہ عبدالعزیز				
۵۹۱	۲۳۔ تحفہ انا عشریہ				

تمہید

(۱۹۵۷ء)

روڈ کوٹ اسلامی ہند اور پاکستان کی مذہبی تاریخ کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں عہدِ مغلّیہ کی شخصیتوں اور تحریکوں کا بیان ہے۔ ہر ایک دور کی تاریخ نویسی خاص مسائل اور مخصوص مشکلات سے دوچار رہتی ہے۔ ابتدائی ایام کے متعلق بڑی دشواری کی معلومات کی تھی۔ عہدِ مغلّیہ کے متعلق معلومات اور روایات کی افراط ہے۔ یہاں اصل مشکل بے خبری نہیں بلکہ افراطوں غیر مصدقہ قصوں اور غلط تاثرات کا وہ رنگ روغن ہے جس نے حقیقت کے غمگین چھپا دیے ہیں۔

اس صورتِ حال میں غالباً سب سے زیادہ دخل مولنا ابوالکلام آزاد کے تذکرہ کو ہے۔ مولنا کی قابلیت اور علم و فضل مسلمہ ہے۔ بلاشبہ تذکرہ ایک عمدہ آفریں کتاب ہے۔ انشاء پر داری کا شاہکار بھی اور علم و فضل کی ضیافتِ خوش ذائقہ بھی۔ لیکن مولنا کو مؤرخ ہونے کا دعویٰ نہیں۔ ہماری قومی تاریخ کے جن واقعات کو انھوں نے بیان کیا ان کے ذکر سے ان کا مقصد مؤرخانہ نہ تھا۔ پھر ان کے متعلق مولنا نے جو کچھ لکھا تھا، اس سے وہ بہت آگے نکل گئے، لیکن مولنا کی کمال انشاء پر داری نے ان نیم صحیح بیانات کو اردو ادب میں دوامی جگہ دے دی ہے۔ اور انشاء پر داری کا ایک فقرہ ہزاروں علمی اور تاریخی اوراق پر بھاری ہوتا ہے۔ (رحمدی گورکھپوری)۔ اب سنا یہ ہے کہ ان مضامین پر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بیشتر تذکرہ ہی کی صدا سے بازگشت ہے! مولنا کی سحرگاری سے کسی مشتبہ امور نے مسلمات کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔

مثلاً بلالین کے متعلق تذکرہ اور پچیس برس بعد کی تصنیف عباغفار میں جو غلط فہم ہے۔ وہ غور کی مستحق ہے۔

مثلاً یہ کہ اکبری الحاد کا قلع قمع "تنہا حضرت مجدد الف ثانیؒ نے کیا۔ یا یہ کہ اکبری شیخ الاسلام (مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری) اور صدر الصدور شیخ عبد النبی گنگوہیؒ میں برائیاں ہی برائیاں تھیں اور اکبر کی مذہبی پالیسی معین کرنے کا باعث فقط ان علما کی خلیاں تھیں۔ اکبر کی اپنی سیاسی اغراض نہ تھیں یا یہ کہ جب شیخ عبد الحق محدثؒ نے حضرت مجددؒ کے بعض بیانات کے متعلق ایک رسالہ لکھا تو ان سے ایک "سخت لغزش" سزا دہوئی جس کی "آخر عمر کے اعتراف و رجوع نے تلافی کر دی"۔ مولانا کے نقطہ نظر کا کرشمہ تھا کہ حکام الامت شاہ ولی اللہؒ کی خزیوں سے کما حقہ "باخبر ہوتے ہوئے بھی وہ اس مردِ عصر آفرین کو جس کے فیض سے شاہ اسماعیل شہیدؒ جیسے کئی علما اور مجاہد بر سر کار ہوئے" اپنے نواسے سے نچلا درجہ دیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد تو خیر اصلاً سیاسی رہنما اور اخبار نویس تھے کسی علمی ادارے سے وابستہ نہ تھے۔ چند سال ہوئے ایک نوجوان فاضل نے شیخ مجددؒ کے نظریہ توحید پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا۔ جس پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے انہیں پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری عطا ہوئی تھی۔ جہاں تک فلسفیانہ حصے کا تعلق ہے مقالہ دلچسپ۔ واضح اور متوازن ہے۔ لیکن سوانحی حصہ اس طرح رطب و یابس سے بھرا ہوا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس حصہ کی اصلاح کیے بغیر اس مقالہ کو پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری کا مستحق کیسے قرار دیا گیا اور فاضل محقق اور ان کے فاضل نگران نے زبدۃ المقالات جیسی معاصرانہ تصانیف چھوڑ کر ڈیڑھ سو سال بعد کی داستانوں (روضۃ القیومیہ) پر کیوں اعتماد کیا اور حضرت مجددؒ کی تائید میں مہابت خاں کی بغاوت اور اس طرح کے دوسرے حصوں کو دبیج کتاب کرتے وقت معاصرانہ کتب تاریخ کو کیوں نظر انداز کر دیا؟

جب ان کتابوں کی یونیورسٹیوں کی ہر تصدیق کے ساتھ شائع ہوں یہ حالت ہے تو عامۃ الناس کی معلومات کا کیا حال ہوگا؟ آئندہ سطور میں ہم نے ان

لے مولانا نے بغیر کسی استدلال کے حضرت مجددؒ کے "علمائے سوء" والے فقرے کا اطلاق مان بزرگوں پر کر دیا جو ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔

مباحث سے تفصیلی بحث کی ہے اور عام غلط فہمیوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ بزرگانِ روحانی کا ذکر کرتے ہوئے سب سے نازک مرحلہ ان کے کاموں کا تجزیہ اور ان پر تبصرہ آرائی ہے۔ بلاشبہ اس میں ادب و احتیاط لازم ہے۔ اور غیر ضروری بحثیں اور نکتہ چینی مناسب نہیں لیکن جب ان ہستیوں کا ذکر ہو، جنہوں نے ہماری قومی زندگی کا دھارا بدل دیا ہے۔ تو ان کے کاموں کا تجزیہ کیغیر ایک مؤرخ اپنے فرائض سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ واقعہ نگاری ہی کیا ہوئی، جس میں آپ اصحابِ تذکرہ کے خط و خال نہ پہچان سکیں اور ان کا امتیازی رنگِ طبیعت نہ سمجھ سکیں۔

ہم نے اپنی تصانیف میں مختلف بزرگانِ دین کے کاموں کا تجزیہ کرنے کی جرات کی ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ کہیں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور تمام وہ آداب ملحوظ رہیں جو ان بندگان کے ذکر و بیان سے وابستہ ہیں، بلکہ ان کے کام کو عقیدت مندانہ حسنِ ظن سے دیکھا جائے، لیکن قومی ہی خواہش بھی نظر سے اوجھل نہ ہو اور تبصرہ و تجزیہ کو نظر انداز کر کے مورخانہ فرائض سے پہلو تہی نہ کی جائے۔

ہمارا اصول کار وہی ہے، جسے غالب بار بار اپنے خطوط میں درج کر رہا تھا۔ یعنی ”راستی بالائے طاعت است“ ہماری مسلسل کوشش ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ واقعات اور شخصیتوں کو ان کی صحیح شکل و صورت میں دیکھیں، خواہ اس سے قومی خود پسندی کی تسکین ہو یا نہ۔ ہمارے ہاں شعبلی کے ”معنائینِ عالمگیر“ کے وقت سے جو اسلوبِ تاریخ نویسی رائج ہے، وہ اس اصول کے خلاف ہے۔ اور فی الحقیقت اسلامی ہندوستان کی تاریخ اور مذہب اسلام کے متعلق غلط بیانیوں اور غلط پراپیگنڈا کا جو طوفان مغربی علمی اداروں سے چلا آرہا ہے۔ اسے دیکھ کر ایک خاص قسم کا دافعا نہ یا خود پسندانہ نقطہ نظر پیدا ہو جانا قدرتی امر ہے، لیکن کیا یہ قومی فلاح کا راستا ہے؟ کیا اسے اختیار کر کے اور واقعات کو

ایک رنگین کمر میں دیکھنے سے ہم تاریخ سے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کے لیے یہ علم کارآمد ہوتا ہے؛ راقم الحروف کو یقین ہے کہ یہ طریق کار نہ مؤرخانہ ہے۔ نہ قومی بھی خواہی کا۔ اگر قومی خودداری کی تسکین ہی منہاں آئے ہو تو اس کے لیے ایم اسلم اور نسیم مجازی کے تاریخی رومان ہی کیوں نہ پڑھ لیے جائیں۔ تاریخ نگاری اور تاریخ خوانی سے فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر اس کے اصول و آئین پیش نظر میں اور ان میں راستی بالاسے طاعت است کا؛ اصول سبک مقدم ہے۔

دُور کوثر کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ لیکن کتاب کو زیادہ مفید اور مکمل بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ حجم میں کوئی ڈھائی سو صفحے کا اضافہ ہے۔ بعض ابواب (مثلاً عبد اکبری کی مذہبی تاریخ اور شیخ عبدالحق محدث کے سوانح اور مذہبی کارناموں کا بیان) دوبارہ لکھے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں تمام نئی معلومات کو سمیٹ لیا جائے۔ بعض اہم مباحث (مثلاً اسلامی بنگال کی مذہبی تاریخ۔ روشنیہ فرقہ اور حضرت اخوند درویشہ پشاور کی حالات۔ اٹھارھویں صدی میں شیعہ فرقے کے فروغ کی تاریخ اور مشاہیر شیعہ کا تفصیلی تذکرہ بالکل نئے ہیں اور کتاب کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ شروع سے ہم نے ان ہستیوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے پر خاص توجہ کی ہے جن کے کام اہم تھے لیکن جن کے متعلق صحیح واقفیت نہ تھی۔ مثلاً نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید کی اسلامی خدمات کو پہلے مرتبہ دُور کوثر میں بیان کیا گیا اور حضرت خواجہ باقی بابت کی اہمیت بھی تفصیلی طور پر پہلے پہل اسی کتاب میں نمایاں کی گئی۔ موجودہ ایڈیشن میں بھی ایسے کسی بزرگوں کے حالات اضافہ ہوئے ہیں۔ مثلاً شیخ محمد بن فضل اللہ بُرہان پوری اور شیخ صیحت اللہ کا بیان جن کے علمی اور روحانی کارناموں کی یاد ابھی تک جاوا اور سمائرا میں باقی ہے۔ یا افغان بزرگ شیخ محمد سون کا ذکر جنہوں نے عہد جاگیر میں سب سے پہلے سجدہ دوبارہ ادا کرنے سے انکار کیا اور اپنی حقیقت اسلامی

کی بنا پر قید و بند کی سختیاں برداشت کریں۔ اُمید ہے ان اصنافوں کو دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔

قوم کی مذہبی، علمی، فکری تاریخ کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے جو مواقع میسر آئے ہیں ان کے لیے عنایتِ ایزدی کا جتنا بھی شکرا ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن جن قدر طلب کا میدان وسیع ہے اُسی قدر محسوس کریں کھانے اور بے پروائی کا سامان بھی زیادہ ہے۔

دُک کوثر کی کتابت، تصحیح اور طباعت مصنف سے بہت دُور لاہور میں ہو رہی ہے۔ اس میں سینکڑوں بزرگوں کا ذکر ہے۔ ہزاروں کتابوں کے نام آتے ہیں۔ متممینِ مطبع کی پوری احتیاط کے باوجود کئی غلطیاں رہ جائیں گی۔ بعض میں میری کوتاہیوں کو دخل ہوگا۔ کاش وہ اہلِ دل، اہلِ علم جن کی رسائی علی گڑھ، ندوہ، دیوبند، دارُالمصنفین وغیرہ کے کتب خانوں تک ہے۔ کتاب پر تنقیدی نگاہ ڈالیں۔ اور مصنف کو اُس کی غلطیوں سے آگاہ اور اپنے مشوروں سے مستفید کریں۔

اکرام

استدراک

(۱۹۶۷ء)

دُک کوثر کا تبیر ایڈیشن ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا تھا۔ اس وقت کتاب غیر معمولی تعداد میں طبع کئی گئی۔ چوتھے ایڈیشن کی نوبت قریباً نو سال کے بعد آرہی ہے۔ اس تعویق کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ چونکہ دُھا کہ میں قیام کے باعث راقم السطور کتابت شدہ کاپیوں اور پردفوں کی تصحیح نہ کر سکا۔ اور کتابت کی بہت سی غلطیاں رہ گئیں، ان کی اصلاح میں بڑی تاخیر ہوئی۔

اس وقفہ میں مزید مواد کی فراہمی جاری رہی، جس کے لیے خوش قسمتی ہے غیر معمولی مواقع میسر آئے۔ موجودہ اشاعت میں صفحات کا سائز بدلنے کے باوجود کتاب کے حجم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ مزید مواد سمیٹنے کے لیے ایک دو اندازاً کو جن کا تعلق مذہبی سرگزشت سے زیادہ ادبی تاریخ سے تھا، حذف کرنا پڑا۔ اور خالص مذہبی تاریخ کے متعلق قریباً بیس پچیس فیصدی مواد نیا یا نوتریم شدہ ہے۔

اس دوران میں کئی ایسی کتابیں شائع ہوئیں، جن سے عہدِ مغلیہ کی مذہبی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً روشنیہ سلسلہ پر غیر مطبوعہ مواد کی مدد سے پروفیسر ظہور الدین احمد اور مولانا اعجاز الحق قدوسی نے بالترتیب اپنی کتب پاکستان میں فارسی ادب اور تذکرہ صوفیائے سرحد میں جو کچھ لکھا ہے اس سے حقیقت حال زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ اسی طرح حیدر آباد کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے مجددی بزرگوں کی قلمی اور نایاب تصانیف وغیرہ کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ان سے بھی تاریخ کے طالب علم کو بڑی مدد ملتی ہے۔ ہم نے ان سب سے استفادہ کیا ہے۔ بعض کتب کی اشاعت میں ہاتھ بٹانے کی سعادت راقم السطور کو نصیب ہوئی۔ مثلاً رسائل مجددیہ۔ مکتوبات سعیدیہ۔

مکتوبات امام ربانی کا امرتسری ایڈیشن (اشاعت ثانی) وغیرہ۔ مکتوبات معصومیہ کی (دوبارہ) اشاعت ابھی زیرِ تکمیل ہے، لیکن اس کی تین جلدیں کسی زمانے میں (مختلف مطالب سے) ایک ایک کمرے چھپی تھیں۔ پہلی ندوہ کے کتب خانہ سے ۱۹۴۷ء میں دستیاب ہوئی تھیں۔ اب دوسری حکیم ذوالقرنین اور تیسری مولوی جمیل الدین احمد (جامعہ ہوا و پور) کی بدولت حاصل ہو گئی۔ یہ سب کتابیں میرے زیرِ مطالعہ رہی ہیں۔ شاید اس سے بھی زیادہ اہمیت افزا وہ مواقع تھے، جو سلسلہ مجددیہ کے بعض مشہور کتب خانوں سے مستفید ہونے کے حاصل ہوئے۔ مدنیہ منورہ میں دو مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور دہلی میں

کافی وقت رباط مظہری کے کتب خانہ میں گزرا۔ جہاں سلسلہ مجددیہ ہی نہیں، بلکہ عام تصوف اور علوم اسلامی کا (بالخصوص ان شعبوں کا) جن کا ہند۔ پاکستان سے تعلق ہے) ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔ اسی طرح خانقاہ شریف دہلی اور خانقاہ کندیا شریف بھی پہنچنے اور بعض نوادر سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ سرسند شریف کی زیارت بھی نصیب ہوئی، لیکن اگرچہ روضہ مبارک کے باہمت منتظمین نے، عین اغیار کے نرغے میں، درگاہ کا بڑا مستحضر انتظام کر رکھا ہے۔ وہاں علمی ذخیرہ کوئی نہیں۔ ان کے علاوہ انڈیا آفس لائبریری میں ذخیرہ دہلی (Dahli Collection) کے نام سے ایک وسیع مجموعہ کتب ہے۔ جس کی فہرست کبھی شائع نہیں ہوئی، لیکن جس میں کتب خانہ شاہی کے بچے کچھ سرمائے کے علاوہ دہلی کے مشہور مدارس اور خانقاہوں کی ہمتاں بھی شامل ہیں، جو سن سٹادل کی لوٹ میں انگریزوں کے ہاتھ آئیں، اس میں قلمی نوادر کی افراط ہے۔ اولیاء کے متعدد غیر مطبوعہ، نادر تذکروں کے علاوہ خواجہ باقی باللہ کے صاحبزائے خواجہ خروکی قریباً تمام تصانیف ہیں۔ خواجہ کلل کا ایک اہم غیر مطبوعہ رسالہ ہے شیخ آدم بنوریؒ اور ان کے سلسلہ کے متعلق مناقب آدمیہ اویسیہ کے بعض رسائل ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی تصانیف کے نہایت قدیم المصنف خطوط ہیں۔ کلیات باقی باللہ کے ایک بیش قیمت نسخے میں ان کی وفات کے متعلق بارہ تیر و درق کا رسالہ در بیان رحلت ہے جس میں میاں (شیخ) عبدالحق کی لکھی ہوئی تاریخ وفات ہے۔ اور آخر میں میاں نور محمد شیخ نور الحق (؟) ولد میاں (شیخ) عبدالحق کا ایک محرک کا مرقع ہے رقم السکون کو اس ذخیرہ دہلی سے مستفید ہونے کا۔ (قہر طہ)

ان کے علاوہ مطبوعہ سدا بہار، زبدۃ المعالمات، حضرات القدس (اردو ترجمہ منتخب التواریخ وغیرہ کو پھر سے کھنگالا اور کتبوبات نام ربانی کا کئی بار پھر سے عبور مطالعہ کیا۔

لے صرف شہر میں ایک کچھ کے پاس فارسی کی ایک قلمی تاریخ سرسند کا سراغ ملا، لیکن جو جرحہ، میاں کی تلاش ہو کر سکا۔ لے افسوس کہ حافظہ نے دھوکا دیا۔ یہ کچھ کہ یہ مرقع وہی ہے جو اردو ترجمہ کتبوبات خواجہ باقی باللہ میں شامل ہے، اسے نقل نہ کیا۔

ان سب کی روشنی میں رو دیکھ کر کون سے سرے سے قریب کیا گیا ہے متحدہ ابواب بالکل نئے ہیں۔ اور کئی نظر ثانی اور اضافوں کے بعد نئے سرے سے لکھے گئے جو مباحث بالکل نئے ہیں۔ ان میں خانِ اعظم خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادگان، حضرت مجددؒ کے خسر حاجی سلطان تھانی میری اور والد ماجد محمد عم عبدالاحد صاحبزادگان (خجندیہ) کی والدہ محترمہ، عالمگیر اور بزرگانِ سرسبز، خانگی خدمات کے مقابلے میں حضرت مجددؒ کی عالی حوصلگی، شیخ عبدالحق محدث اور بدایونی، شاہ احمد سعید دہلوی، مدنی اور مغربی پاکستان میں مجددی سلسلے کی توسیع قابل ذکر ہیں۔ جن ابواب میں تفصیلی اضافے ہوئے ہیں ان میں روشنی فرقت، ذکر حضرت خواجہ محمد باقی باللہ، ابو الفضل اور اکبر بکارت، صوفیانہ احوال اور نظریہ قومیت اور شیخ محدث اور حضرت مجددؒ والف ثانی رحمہما شامل ہیں۔

تاریخی تحقیق اور عقیدہ مندانہ ارادت کے تقاضے ایک طرح کے نتیجے تک آدھم ابتلا میں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا خاص طور پر دشوار ہوتا ہے۔ لیکن اگر فریقین انصاف اور سمجھ کے کام لیں اور ان کے لیے یہ نقطہ نظر کا کوئی بنیادی اختلاف نہ ہو تو یہ منزل طے ہو جاتی ہے۔ سلسلہ کوثر شروع کرتے وقت ہمیں یہ ان دشواریوں کا احساس تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ صد ہا بزرگوں کے اس تذکرے میں دریافتیں کے علاوہ کہیں کوئی خاص مشکل پیدا نہیں ہوئی۔ ان دو تین بزرگوں میں سب کا ہم سہی حضرت مجددؒ والف ثانی قدس سرہ کی ہے جن کے متعلق ہمارے بعض بیانات سے اور بالجملة مذکورہ اور روضۃ القیومیہ سے جن میں اختلافی نقطہ نظر کا ہم نے مندرجہ بالا تسمیہ میں اظہار کیا ہے، اس سے بعض بزرگانِ سلسلہ نے تفصیل، بلکہ شدت سے اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تحریریں پہلے ہماری نظر سے گزری۔ پروفیسر محمد فرمان کی حیات مجددہ ہے۔ جس میں انھوں نے رو دیکھ کر کو ایک متوازن تصنیف کی حیثیت سے پیش نظر رکھا ہے۔ اور ہمارے بعض بیانات کی تفصیلی تردید کی ہے۔ پروفیسر صاحب کو بعض امور میں غلط فہمی ہوئی ہے (مثلاً شیخ بدیع الدین کی نسبت ہمارے اندراج کے متعلق) اور جیسا کہ انھیں اعتراف ہے ان کا کلمہ کہیں قرآن مجید ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ انھوں نے انصاف اور تحقیق کے اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اور مورث سلسلہ کی محبت میں ہر شارح کو ردل کو خوفِ خدا سے خللی نہیں ہونے دیا۔ اس لیے ان کی فصیح و تفسیر سے استفادہ کرنا دشوار نہ تھا چنانچہ سوائے ایک ہم بحث کے (جسے اب زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے) ہم نے اپنی

کتاب پران کے اعتراضات کی روشنی میں نظر ثانی کی ہے۔ اور حسب ضرورت سلپنے بیان میں ترمیم کر دی ہے۔ اس سلسلے میں موسوی تحریر ایک محترم بزرگ کی ہے جن کے احسانات مجانب سلسلہ پر بڑے وقع ہیں اور جن کا مرتبہ ملوک میں ہی نہیں علم فضل میں بھی بڑا بلند ہے۔ ہم نسلان کے ارشادات کا بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے۔ (بلکہ مدنیہ منورہ کے پہلے سفر کا فوری محرک یہ خیال تھا کہ اس پاک سرزمین میں پہنچ کر ایک کٹھن مسئلے کی رہنمائی کی درخواست کی جائے) لیکن افسوس کہ داخل موصوف اور ہمارے نقطہ نظر میں بنیادی اختلافات ایسے ہیں بحالات موجودہ اس خلیج کو پُر نہ نکالت سے نہیں دوسرے امور سے قطع نظر اس کی اہم وجوہ موقوفہ تھی (۱) حضرت مجددؑ کی نسبت محترم کا بنیادی نقطہ نظر وہی ہے جو روضۃ القیومیہ کے مصنف کا تھا اور جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے (تذکرہ میں) رنگ و رخسار بھر لیا ہے۔ ان کے نزدیک دورِ حاضر میں حضرت مجددؑ کے متعلق بہترین کتاب ابوالفضل مولانا احسان اللہ عباسی گورکھپوری نے لکھی۔ (جس کا سوانحی حصہ روضۃ القیومیہ کا خلاصہ ہے)۔ فرماتے ہیں: حضرت مجددؑ کے متعلق ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمارے دور میں بڑی ہمت و حقیقت حاصل ہے۔ مولانا مرحوم نے حضرت مجددؑ کے حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ ہماری رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔

(۲) معاملہ صرف تاریخی محاملات کے متعلق اختلاف رائے کا نہیں بلکہ جیسا کہ موصوف کو احساس ہے۔ جلالی اور جمالی نقطہ نظر کا ہے یعنی فلسفہ زندگی اور مسلک کا اختلاف ہے۔ ان کو ہم سے اصولی شکایت یہ ہے کہ ان کے خیال میں ہم نے... 'جمالی رنگ' والے حضرات کی تنقید یا تنقیص میں بڑا زور صرف کیا ہے۔ "تنقیص" کے متعلق تو ہمیں اتفاق نہیں لیکن اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 'جمالی رنگ' والے حضرات کے متعلق متداول نقطہ نظر کو نسبتاً گڑے طریقے سے پرکھا ہے۔ اور جمالی رنگ والے حضرات کے حالات کی تلاش اور ان کی خوبیاں سمجھنے اور نمایاں کرنے کی خاص کوشش کی ہے تو ان کی شکایت بے بنیاد نہیں۔ شاید اس میں ہمارے رجحان طبع کو دخل ہو۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ طریق کار اختیار نہ کیا جائے بیان واقعات میں صحت و توازن کا حصول ناممکن ہے۔ یعنی جلالی شان والے بزرگوں کی عظمت کا احساس تو سطحی نظر میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اصحاب سترِ احوال اور انحصارِ شدتِ عامل ہیں اور جن پر انکسار کا رنگ غالب ہے ان کے حالات کا اندازہ بغیر خاص کوشش کے نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو نظر انداز کرنے سے واقعہ نگار جس طرح ناش

غلیظوں کا متحجب ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال احسان علی شاہ کی کتاب میں ملتی ہے جو ہرادی زمانہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے انکسار نہ بیانات سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ”حضرت خواجہ باقی باللہ بظاہر آپ (حضرت مجددؑ) کے پیر اور درپردہ مرید تھے“ !!

اس کے علاوہ میں یہ بھی خیال ہے کہ اگر عبدالکبریٰ کی کمزوریوں اور جارجانہ ہندو اچاریت کے خلاف جلالی طریق کار اختیار کرنا مستحسن بلکہ عین صواب تھا۔ تو خودی اور خود پسندی کے مجرور دور میں جمالی خوبیوں کو نمایاں کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔

آج یہ خیال کہ ان ہستیوں پر جنھوں نے قوی زندگی کا دھارا بادل دیا جدید تحقیق و تجربہ کی روشنی نہ ٹپے گی۔ یا نور بیان اور جوش و جذبہ سے روضۃ القیومیہ کی روایات کو برقرار رکھا جاسکے گا ممکن محسوس نہیں۔ اور ذمہ دار بزرگانِ سلسلہ اس حقیقت کو محسوس کر رہے ہیں۔ (مثلاً خانقاہ شریف دہلی کے سربراہ حضرت زید ابوالحسن فاروقی غفرلہ نے فیاض موصوف کے سلسلہ کے ساتھ روضۃ القیومیہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اس احساس کا بین اظہار ہے)۔ اب تحقیق و تلاش کے عمل پر روکا نہیں جاسکتا لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ محبانِ سلسلہ اور غیر جانبدار اہل تحقیق حضرت مجددؑ قدس سرہ کے ارشادات اور مستند متعلقہ تحریروں کا مؤرخانہ دیانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یکسویں ادب و احترام بلکہ محبتِ دلدادہ کی محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ اور ان کی شخصیت کے مرتبے اور حقیقی احسانات کے لیے نقاب کریں حضرت قدس سرہ کی شخصیت اتنی بلند بالا تھی اور ان کی شخصی زندگی میں بہت جرات بلند کردار شخصیت و محبت کا ایسا امتزاج تھا۔ ان کی دینی خدمات اتنی عظیم الشان تھیں! اور جارجانہ ہندو اچاریت کا (جب اس کا دارالسلطنت میں احساس ہی نہ تھا!!) مقابلہ کر کے انھوں نے قوی شخصیت کو اس طرح خود بینی خود اعتمادی اور توانائی بخشی اور ان کی سیاسی سوجھ بوجھ اس پلے بکلی تھی (ان کی دوسری خوبیوں۔ مثلاً عظیم مدد سچ روحانی، علمیت، غیر معمولی تنظیمی صلاحیت، ممتاز طرزِ تحریر کے علاوہ) کہ اگر ان پہلوؤں کا صحیح طور پر مطالعہ ہو تو خواہ تحقیق کی روشنی میں روضۃ القیومیہ کے نقطہ نظر کو ترک کرنا پڑے، بلکہ حضرت کے بعض ارشادات (مثلاً ہندو صیغہ اور دوسرے علوم عقلی کے متعلق ان کے اظہار خیال) کو لائقِ تاویل سمجھا جائے۔ تب بھی ان کے عقلمرتبہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

راقم السطور نے اپنی بساطِ ادب و سمجھ کے مطابق اس طریق کار پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کے غلیظوں سے بچائے
آمین

رود کوثر

اکبر سے پہلے

عہدِ مغلیہ | اسلامی ہندوستان کے ابتدائی دور کی تاریخ پڑھیں تو مغلوں سے زیادہ ہیبت ناک اور قابلِ نفرت کوئی ہستی نظر نہیں آتی۔ سلاطینِ دہلی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ”فتنہِ مغول“ کا سدِ باب تھا۔ باقی سب باتیں بجز وی اور ضمنی تھیں۔ منہاجِ سراج۔ ضیاء الدین برنی اور امیر خسرو مغلورا کا ذکر کرتے ہیں تو ”کفار“ ”کفارِ مغول“ ”ملاعین“ اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر بھی اعتماد نہ کیا جاتا اور علاء الدین خلجی نے مغل نو مسلموں کا قتل عام کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر ان مظالم کا خیال کریں جو چنگیز خاں اور ہلاکو نے نہیں بلکہ تیمور نے اہلِ دہلی اور شمالی ہندوستان پر توڑے تو یہ خوف اور جذبہٴ نفرت بجا نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن قدسیت کے طریقے عجیب ہیں۔ جب ہندوستان میں اسلامی حکومت کی کمزوری سے وہ فہیل جو غیاث الدین بلبن اور علاء الدین خلجی نے مغلوں کے خلاف قائم کی تھی ٹوٹ گئی اور ہندوستان پر مغلوں کا تسلط ہو گیا تو اسلامی ہندوستان کے سب سے زیادہ شاندار اور پُر امن دور کا آغاز ہوا۔ اور نہ صرف ملکی نظم و نسق اور

خلقت کی مرفہ الحالی کا اعلیٰ درجے پر انتظام ہوا۔ بلکہ ہندوستانی تہذیب و تمدن اور قومی علم و ادب کی تاریخ میں ایک درخشاں باب کا اضافہ ہوا۔ اس کی کئی وجہیں تھیں پہلی یہ کہ جو حکمران تاریخ میں شاہانِ مغلیہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا مطلق یا منگولوں سے فقط دُور کا تعلق تھا۔ وہ حقیقت میں چغتائی ترک تھے، امیر تیمور کی نسل سے۔ ان میں منگولوں نہیں ترکوں کی خصوصیات تھیں۔ اور وہ بھی ان ترکوں کی جنہوں نے امیر تیمور کی عالمگیر فتوحات کے بعد مشرق و مغرب کے تہذیبی عناصر اخذ کرنے کی کوشش کی تھی۔ امیر تیمور کی بڑی آرزو تھی کہ وہ اپنے دارالحکومت سمرقند کو مشرق کا تہذیبی مرکز بنادے۔ اس مقصد کے لیے جہاں کہیں وہ جاتا اہل ہُنز، اہل صنعت اور مسماروں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آتا۔ ان کی مدد سے سمرقند میں عالیشان، خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں اور شہر عروسِ البلاذین گیا۔ تیمور کے وارث فتوحاتِ ملکی میں تو اس سے مرتبہ کو نہیں پہنچے لیکن علم کی محبت اور تہذیب و ثقافت کی سرپرستی میں اس سے بہت بڑھ گئے۔ اس کی وفات کے جلد ہی بعد اس کی وسیع سلطنت محدود حکمرانوں میں منقسم ہو گئی۔ لیکن اس کے جانشینوں نے انھی مختصر ریاستوں میں علم و ثقافت کو فروغ دیا۔ تیمور کا بیٹا شاہرخ خود شاعر اور عالم تھا۔ اس نے چین اور دوسرے دُور خطّ ملکوں میں سفارتیں بھیجیں جو وہاں سے تفصیلی حالات لے کر آئیں اور جن کے سفر نامے مورخین کے لیے معلومات کا بیش بہا ذخیرہ ہیں۔ اس کا ایک بیٹا البخ بیگ تھا جس نے اپنے دارالحکومت استرآباد میں ایک رصد گاہ تعمیر کرائی۔ دوسرے بیٹے بالسنقر نے کتابیں جمع کرنے میں ناموری حاصل کی۔ لیکن میرزایان تیموری میں سے جس حکمران نے علم و فن کی سرپرستی کو کمال تک پہنچایا وہ تیمور کے ایک بیٹے عرش کا پوتا سلطان حسین فرات تھا جو ۱۴۶۸ء سے ۱۴۷۹ء تک خراسان کا حکمران رہا۔ اس کے دارالحکومت ہرات میں بہزاد جیسا مصور، جاتی جیسا شاعر، میرخواند اور خواند میر جیسے مورخ اور شیر علی نوائی جیسے ہر فن

درباری تھے ۔

مغلیہ حکومت کا بانی بابر حسین مرزا کا دوست اور مداح تھا لیکن وہ صرف ان حدیم النظیر رستیلوں ہی کا قدردان نہ تھا، جو حسین مرزا کے دربار میں جمع ہو گئی تھیں۔ بلکہ اسے وہ روح عزیز تھی، جو ان مشاہیر کی سرگرمیوں میں کارفرما تھی۔ یعنی جو کام ہاتھ میں لیا جائے، اسے کمال تک پہنچانے کی خواہش۔ بابر اپنی خود نوشت سوانح میں کس کس حسرت اور کس فرط احترام سے لکھا ہے :-

”زلزل سلطان حسین مرزا عجب زمانے بود۔ از اہل فضل مردم بے نظیر
غراسان، ہر خصوص شہر ہری ٹکلو بود۔“

ہر کس بہر کار کہ مشغول بود۔ ہمت و غرض او اس بود کہ ہر کار را بکمال رساند۔“

ان تہذیبی روایات کو بابر اور اس کے جانشینوں نے اپنی نئی سلطنت میں منتقل کیا لیکن مغلیہ تہذیب و تمدن کے سدا بہار باغ کی سیرابی دوسرے حشریوں سے بھی ہوئی۔ جن میں ایران۔ جسے ایک مورخ نے ”دبستان ہند“ لکھا ہے، سب سے بڑھ گیا۔ بابر کے تعلقات صفوی خاندان کے بانی شاہ اسماعیل سے خوشگوار تھے جب ہمالیوں کو شیر شاہ افغان نے ہندوستان سے نکال دیا اور اسے دوبارہ تاج و تخت طہماسپ صفوی کی مدد سے ملا تو مملکت میں ایرانیوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ اس نے جلا وطنی کے اٹھارہ مہینے زیادہ تر ایران میں گزارے تھے اس دوران میں ایرانی تہذیب و تمدن سے اسے گہرا لگاؤ پیدا ہو گیا اور جب وہ ہندوستان کو واپس لوٹا تو متعدد ایرانی شعرا۔ مصوٰر۔ اہل قلم اس کے ساتھ تھے، جنھوں نے ایک نئے تہذیبی عمل کا آغاز کیا، جو آگے چل کر اور مستحکم ہو گیا۔ ان تہذیبی اثرات کے علاوہ ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ اسلامی علوم کا بھی برصغیر میں فروغ پہلی مرتبہ عہد مغلیہ میں ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو حکومت کا استحکام (اور علوم کی سرپرستی) تھا لیکن اس سے بھی بڑا سبب عرب اور بالخصوص حرمین سے شمالی ہندوستان کا تعلق تھا، جو اکبر کی فتح گجرات کے بعد

بحری راستے سے پیدا ہو گیا۔ اب علوم اسلامی کے طالبین کو خطرناک صحرا و جنگل کے راستے غیر مالک میں نہ کاٹنے پڑتے بلکہ سورت اور کعبائت کی بندگاہوں سے جہازوں میں بیٹھ کر سیدھے حجاز جا پہنچتے اور علوم اسلامی کے اہل سرچشموں سے اپنی پیاس بجھاتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اس دور میں شیخ عبدالحی محدث - شاہ ولی اللہ - علامہ وجیہ الدین گجراتی - مولانا یعقوب صیرفی کشمیری [سیالکوٹی] جیسی کئی ہستیاں برسرِ کار آئیں جو حجاز میں تعلیم کی تکمیل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں درس و تدریس کے مرکز بن گئے اور ان کے وجود ہائے گرمی سے علوم اسلامی بالخصوص علم حدیث کو ایک بالکل نیا فروغ حاصل ہوا۔ اور عام اسلامی مسائل کے متعلق بھی معلومات زیادہ صحیح اور نقطہ نظر زیادہ راسخ العقیدانہ ہو گیا۔

ان کے علاوہ اور بھی اثرات تھے۔ فرنگی تاجر اور پادری، توپچی اور طبیب بھی اب ملک میں پہنچ رہے تھے۔ ہندوستان کی قدیم قوموں سے ربط و ضبط بڑھ رہا تھا اور ان کا ادب و فن بھی دربار میں عزت پاتا تھا۔ مختلف بلکہ مخالف اثرات کی موجودگی سے بعض اوقات تلخ کشمکش کے لمحے آئے اور ایک زمانے میں تو خطرناک صورت حالات پیدا ہو گئی لیکن خدا کا فضل شامل حال رہا۔ اراکین سلطنت اور اہل اللہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حالات پر قابو پایا۔ اسلامی اثرات بہر صورت غالب رہے اور ساتھ ساتھ مظلوم بھی نہیں اُس زمانے میں اہل مغرب جلد جلد مٹ گئے تھے، فنون لطیفہ - اختطاطی معاملات - سیاست ملکہ - عام تہذیب و تمدن میں ایک ایسا معیار قائم کیا جو نہ صرف برصغیر بلکہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

مغلیہ حکومت کی ابتدا | مغلیہ خاندان کی بنا سلطان ظہیر الدین بابر نے ڈالی جو تیمور کی نسل سے تھا۔ گیارہ برس کی عمر میں وہ ترکستان کے شہر فرغانہ میں تخت نشین ہوا لیکن محافضوں سے ایک

طویل کشمکش کے بعد اسے موروثی وطن چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے پہلے کابل میں اپنی حکومت قائم کی اور پھر ہندوستان کے بعض امیروں کی دعوت پر جو حاکم وقت ابراہیم لودھی کے سلوک سے نالاں تھے، ہندوستان آیا اور ۱۵۱۹ء میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم کو شکست دے کر دہلی پر قابض ہو گیا۔

بابر نے دہلی فتح کر لی لیکن دہلی کی فتح سے ہندوستان فتح نہ ہوا تھا۔ مرکزی حکومت کی کمزوری سے ہر طرف صوبیدار خود مختار ہو گئے تھے شمالی ہندوستان میں رانا سانگا نے بڑا اقتدار حاصل کر لیا تھا اور بابر کا سب سے بڑا معرکہ ۱۵۱۹ء میں اسی کے ساتھ ہوا۔ حکومت دہلی کے کمزور ہو جانے پر بہت سے ہندو راجاؤں نے سزاٹھایا تھا۔ وہ بھی رانا سانگا کے ساتھ تھے۔ اس کا اپنا لشکر ایک لاکھ کا تھا۔ مارواڑ، چندیری اور دوگر پور کے راجاؤں اور دوسرے راجپوت رؤسا نے پچاس لاکھ ہزار سوار اس میں اور اضافہ کیے اور لودھیوں کو ملا کر قریب پونے دو لاکھ فوج بابر کے مقابلے میں آئی۔ شروع شروع میں بابر نے مخالفوں کی پروانہ کی لیکن جب شاہی فوج کے ہراولوں کو راجپوتوں نے شکست دی اور بیانہ کی فوج جو ان کی مدد کو گئی تھی اسے بھی شکست کھا کر محصور ہونا پڑا تو پھر شاہی لشکر پر فکر و ہراس طاری ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے قلعے محکمہ سرداروں کے سپرد کر کے پنجاب لوٹ جانا چاہیے اور کسی لطیفہ غیبی کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن بابر نے ایک پُر جوش اور دولہ انگیز تقریر کی اور کہا کہ اطراف و اکناف کے مسلمان بادشاہ ہم پر اظہارِ نفرت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم زندگی کو عزیز سمجھ کر ایک بڑی سلطنت کو ماتھے سے کھو بیٹھے۔ جو انہر دی کا تقاضا ہے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہو جائیں اور جان توڑ کر لڑیں۔

چوں جاں آخرا زنِ ضرورتِ دہو ہماں بہ کہ باہرے بعزتِ رود
سرا انجام گیتی ہمیں است و بس کہ نامے پس از مرگ ماند ز کس
بابر کی اس تقریر سے بڑا جوش پیدا ہوا۔ سب نے الجھاد الجھاد کا نعرہ لگایا۔

اور قسمیں کھائیں کہ ہم میدانِ غزائے منہ نہیں موڑیں گے۔ مر گئے تو شہید اور کامیاب ہوئے تو غازی۔ بابر نے بھی جو شراب کا بڑا دلدادہ تھا شراب نوشی اور دوسرے غیر مشروع احکام حتیٰ کہ ریش تراشی سے توبہ کی اور خدا سے عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر کے میدانِ جنگ میں آگے بڑھا۔ معرکہ سالار دن جاری رہا۔ راجپوت جانتے تھے کہ اس لڑائی سے شمالی ہند کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جان توڑ کر لڑے لیکن فتح آخر کار بابر کی ہوئی۔ فتح بادشاہ اسلام لڑائی کی تاریخ ہوئی اور اس کے بعد بابر نے غازی کا لقب اختیار کیا۔

سیکری کی لڑائی میں جو راجپوت راجے رانا سنگا کی مدد کو آئے تھے ان میں چندیری کلا جا میدنی رائے بھی تھا۔ رانا سنگا کو شکست دینے کے کچھ عرصہ بعد بابر نے چندیری کا رخ کیا اور اسے فتح کر کے قدیمی قلعہ دار احمد شاہ بن ناصر الدین مندوی کے سپرد کیا۔ بابر نے جب یہ علاقہ فتح کر کے چندیری۔ سارنگپور اور رنٹھمبور کی مسجدیں اور خانقاہیں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ رائے سین نے جو مالوہ کا با اختیار وزیر تھا انھیں رانا سنگا اور میدنی رائے کے حکم سے حیوانات کا مسکن بنا کر فضلہ کاغذ سے لپ رکھا ہے، شیخ زین الدین صدر کی کوشش سے یہ کثافت اور غلاظت دودھ ہوئی اور مؤذن اور جازوب کش مقرر ہو کر پھر ان مسجدوں میں آواز اذان بلند ہوتی شروع ہوئی۔

مغلیہ خاندان نے بڑے بڑے نامور بادشاہ پیدا کیے ہیں لیکن بابر کی شخصیت میں ایک خاص دلکشی ہے۔ اس کی ذات اسلامی تمدن کی اس امتیازی خصوصیت کو نمایاں کرتی ہے کہ ہندوؤں کے برعکس جن میں کستری فتنوں جنگ میں اور برہمن علم و ادب میں کمال حاصل کرتے ہیں، اسلامی طرزِ معیشت میں ایک ہی شخص بکثرت صاحبِ سیف و قلم ہو سکتا ہے۔ بابر فقط ایک بہادر سپاہی اور قابل سپہ سالار ہی نہ تھا بلکہ وہ فارسی اور ترکی کا اچھا شاعر بھی تھا۔ اس کی لکھی ہوئی ترکِ بابر اپنی قسم کی ایک بے نظیر کتاب ہے اور بابر کی جامع معنات شخصیت کا دلچسپ مرقع ہے۔ اس میں لفاظی نہیں۔ خلوص ہے۔ اور سنی سنائی باتیں نہیں۔ آنکھوں دکھی اور مشاہدہ

کی ہوئی چیزوں کا بیان ہے۔ مناظر فطرت - درختوں اور پرندوں سے بابر کو جو دلچسپی تھی اس کا تفصیلی اظہار ہے اور ترکستان - افغانستان اور ہندوستان کے متعلق بڑے پتے کی اور پُر مغز باتیں درج ہیں۔ تو زکب بابر کی تصنیف کے علاوہ بابر حَظِ بابری کا مؤجد تھا اور اس طرزِ تحریر میں اُس نے کلام مجید کے کئی نسخے لکھ کر مکہ معظمہ بھجوائے۔ اسے ہندوستان میں بہت عرصہ رہنے کا موقع نہیں ملا لیکن اپنی فطری ذہانت سے اس نے جلد ہی یہاں کی خصوصیات پالیں اور اُس نے ہمایوں کے لیے جو وصیت لکھی اُس سے اس کی کچھ - انصاف پسندی اور مدبرانہ قابلیت کا پتا چلتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”فرزند من! ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی بلاشبہا میں تمہیں ذیل کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:-

- (۱) تم مذہبی تعصب کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دو اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے ردِ عایت کے بغیر سب لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کرنا (۲) گاؤں کی سے بالخصوص پرہیز کرنا کہ اس سے تمہیں لوگوں کے دل میں جگہ مل جائے اور اس طرح وہ احسان اور شکر کے کی نہ خیر سے تمہارے مطیع ہو جائیں۔
- (۳) تمہیں کسی قوم کی عبادت گاہ مسمار نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سب پر انصاف کرنا چاہیے تاکہ بادشاہ اور رعیت کے تعلقات دوستانہ ہوں اور ملک میں امن و امان رہے۔
- (۴) اسلام کی اشاعت ظلم و ستم کی تلواریں کے مقابلے میں لطف و احسان کی تلواریں سے بہتر ہو گئی (۵) شیعہ شتی اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہو۔ کیونکہ ان سے اسلام کو زور ہو جائے گا (۶) اپنی رعیت کے مختلف خصوصیات کو سال کے مختلف موسم سمجھو تاکہ حکومت بیماری اور ضعف سے محفوظ رہ سکے۔

یہ ترجمہ از اندین اسلام (ژانائیٹس) اس وصیت کی ایک نقل اسٹیٹ لائبریری بھوپال میں ہے۔

بارہ ستمبر ۱۵۳۰ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ ہمایوں تخت نشین ہوا۔ دو بجی تیس سال کا نوجوان تھا اور ضرورت سے زیادہ نرم دل۔ شیرشاہ نے اسے شکست دے کر ۱۵۳۲ء میں ایران کی طرف بھگا دیا اور خاندان سور کی بنیاد ڈالی جو تقریباً پندرہ سال برائے قدارہ۔

شیرشاہ اور خاندان سور | شیرشاہ جس نے پانچ سال تک تخت دہلی پر حکومت کی ایک غیر معمولی آدمی تھا۔ اس نے جونپور کے

مدرسوں میں تعلیم پائی تھی۔ سکندر نامہ۔ گلستان۔ بوستان وغیرہ اسے زبانی یاد تھیں۔ فلسفے سے بھی واقف تھا اور عربی میں کافیہ۔ تشریح کافیہ مصنفہ قاضی شہاب الدین پڑھ چکا تھا۔ وہ قدیم سلاہین کی تاریخ کا شائق تھا اور علما و فضلا کی بڑی قدر کرتا تھا۔ علم و فضل سے دلچسپی کے علاوہ بڑا منتظم اور قابل حاکم تھا اور اسی قابلیت کے زور سے ایک معمولی جاگیر دار کے عہدے سے ترقی کرتا ہوا ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔

بد قسمتی سے اسے تخت دہلی پر فقط پانچ سال بیٹھنا نصیب ہوا۔ اس عرصے میں بھی اسے لڑائیوں سے فرصت نہ ملی لیکن اس تھوڑی سی مدت ہی میں اس نے انتظامِ سلطنت میں نمایاں اصلاحیں کیں جنہیں شمالی ہندوستان میں اکبر اور دکن میں اورنگ زیب وسعت دے کر ملک کی خوشحالی کا انتظام کیا۔ عہدِ مغلہ کے مؤرخین نے عام طور پر شیرشاہ سے انصاف نہیں کیا لیکن پھر بھی جو حالات ہم تک پہنچتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شیرشاہ بڑا بیدار و مہربان بادشاہ تھا اور اگر موت اُسے کچھ مہلت دیتی تو شاید آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا!

شیرشاہ ۱۵۴۵ء میں کالنجر کا محاصرہ کرتا ہوا مارا گیا اور اس کی جگہ اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا۔ اس کا زمانہ مختلف جھگڑوں میں گزرا۔ اور جب ۱۵۵۲ء میں وہ مر گیا تو مغلوں نے اس کے جانشین سے تخت دہلی چھین لیا اور ۱۵۵۵ء میں ہمایوں پھو دہلی اور آگرے پر قابض ہو گیا۔

ہمدوی تحریک | اس زمانے میں اضلاع پورب میں ایک تحریک شروع ہوئی۔

جس کا مقصد نہایت نیک تھا۔ یعنی تجدیدِ دین اور اچیلے ملت اور اس نے بعض مخلص اور قابل افراد کو متاثر کیا۔ لیکن اس قسم کی بہت سی دوسری کوششوں کی طرح یہ تحریک بھی بہت جلد باقی تحریک کے شخصی دعووں۔ جمہوریت کی مخالفت اور صلاح کے چند نہایت خاص طریقوں تک محدود ہو گئی۔

اس تحریک کے بانی سید محمد جوہر ^{۱۲۴۲ھ} میں پیدا ہوئے۔ دوست دشمن گواہ ہیں کہ وہ ظاہری اور باطنی علوم میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے مرشد شیخ دانیال حبشی جوہر ^{۱۲۴۲ھ} اور دوسرے علماء جوہر نے آپ کو نوجوانی میں ہی اسد العلماء کا خطاب دے رکھا تھا۔ جوہر کا آخری بادشاہ سلطان حسین شرتی جوہر ^{۱۲۵۸ھ} میں تخت نشین ہوا اور ^{۱۲۵۸ھ} میں بھلول لودھی کے ہاتھوں تاج و تخت کھو بیٹھا اور بنگال میں پناہ گزیں ہو کر ^{۱۲۹۹ھ} میں فوت ہوا، اس وقت جوہر کے تخت پر قابض تھا۔ مہدویوں کی روایت ہے کہ وہ راؤ دلپت رائے والی کوڑ کا خراج گزار تھا اور سید محمد نے اُسے وعظ و نصیحت سے ایک غیر مسلم کو خراج دینے سے باز رکھا اور اس سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے سلطان کی مدد سے پندرہ سو جوان برائی ملازم رکھے۔ جب ہنگامہ کار زار گرم ہوا تو مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ گئے لیکن سید محمد جوہری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹے رہے بلکہ انھوں نے آگے بڑھ کر خود دلپ رائے کو تہ تیغ کیا اور شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔

مہدوی روایت ہے کہ جب آپ نے راجا پر زور کا دار کیا اور تلوار سر کاٹتی ہوئی سینہ تک جا پہنچی تو دلپ رائے کا دل باہر نکل پڑا۔ آپ نے دیکھا

کہ یہ کوڑ اسلامی بنگال کا قدیمی دار الخلافہ تھا۔ وہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں تھا مولوی ابو ظفر مہدوی کا خیال ہے کہ ترمہٹ کے زمیندار (یاراجا) سے حسین شاہ کی جنگ ہوئی تھی مگر اس نے جوہر کا خراج نہیں ادا کیا تھا اور اس جنگ میں اسد العلماء بظرف ثواب جہاد میں شریک ہوئے۔

کہ جس بُت کی مقتول راجا پوجا کرتا تھا اس کی صورت دل پر کندہ ہے۔ یہ دیکھ کر آپ پر ایک جذبہ کی حالت طاری ہو گئی کہ اگر جھوٹے مجسودوں کا تاثر ہوتا ہے تو حقیقی مجسود کا کتنا اثر ہوگا۔ یہ کیفیت آپ پر بارہ برس تک رہی۔ جب افادہ پڑا تو آپ نے چالیس برس کی عمر میں وطن سے ہجرت کی۔ پہلے بنگل کے راستے بہار میں دانا پور گئے۔ وہاں سے کالجی، چاندیری، چانپانیہ اور مانڈو ہوتے ہوئے دکن پہنچے۔ احمد نگر میں احمد نظام شاہ بن نظام الملک بھری کے اولاد نہ ہوتی تھی۔ خدا نے آپ کی دُعا قبول کی اور اس کے اولاد ہوئی۔ بیدہ میں کئی علما آپ کے مرید ہو گئے۔ بیدہ اور چانپانیہ میں آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ سال قیام کیا۔ بالآخر گلبرگہ اور بیجا پور ہوتے ہوئے ذابل بند آئے اور اپنے تین سوساٹھ ہمراہیوں کے ساتھ ۱۴۹۵ء میں جہانکے راستے جزدہ ہوتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہوئے۔ طواف کعبہ اپنے حجر اسود اور رکن کے درمیان ہمدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ واپسی پر آپ کھبایت پہنچے، جہاں بہت سے لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ وہاں سے احمد آباد گئے، جہاں آپ نے کہا کہ میں اس دنیا میں مادی آکھوں سے خدا دکھا سکتا ہوں اس پر علما نے مخالفت کی اور آپ کے اخراج کا حکم پڑا۔ وہاں سے پٹن پہنچے۔ جہاں بہت سے معتقدوں کے باوجود یہی صورت پیش آئی۔ پٹن سے آپ برٹی گئے جہاں آپ نے ہمدی موعود ہونے کا پھر سے اعلان کیا اور مختلف حکمرانوں کو تبلیغی خطوط بھیجے۔ پھر جالور۔ ناگور۔ جیسلمیر ہوتے ہوئے ٹھٹھ پہنچے جو سندھ کا پایہ تخت تھا۔ یہاں جام نظام الدین والی ٹھٹھ کی مخالفت کے باوجود کئی اکابر

لے آج کل کی مادی دنیا اس روایت کو شاید ہی تسلیم کرے لیکن ان قدیم ہمدی روایات اور پندرہ سویرا گروں کی شیخ محمد زہدی کی فوج میں شمولیت سے شیخ کے ہندو ماحول کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ عجب نہیں کہ شیخ چغتائیہ کی تحریک سے باخبر ہوں اور انھیں خیال آیا ہو کہ اگر سبوتاہل کے لیے یہ کچھ کیا جاسکتا ہے تو مجسود حقیقی کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے!

اور قاضی قاضی قاضی سندھ آپ کے معتقد ہو گئے۔ ٹھٹھہ میں ایک سال کے قیام کے بعد آپ خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے قندھار آئے اور وہاں سے قرہ پنچے، جہاں ۲۳ اپریل ۱۸۷۱ء کو (بر عارضہ تہدیق) آپ وفات پا گئے۔ مزار قرہ کے قریب ہے۔

مولوی ابو ظفر ندوی کا خیال ہے کہ آپ نے ہمدی موعود ہونے کا اعلان پہلی مرتبہ برسکی میں (نہروالہیٹن کے قریب) کیا اور اس سے پہلے دعووں کی روایات خلاف قیاس ہیں۔

سید محمد جو نپوری کے دعوئے ہمدویت کی کمزوری اور ضعیف بنیادی ظاہر ہے لیکن تمام معاصرین آپ کی علمیت پر سب گامی اور زہد و تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ بدایونی آپ کو ”اعظم اولیائے کبار“ لکھتا ہے۔ آپ کے حالات زندگی اور ابتدائی ماحول کے متعلق مزید تحقیق و تفتیش کی گنجائش ہے لیکن نویں اور دسویں صدی ہجری میں آپ اور آپ کی جاری کردہ تحریک کی بڑی اہمیت ہے۔

ہمدویہ جماعت کی ایک خصوصیت توتید محمد جو نپوری کے دعاوی پر ایمان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں انہیں نمایاں کرتی ہیں۔ ”ہمدیوں کا عقیدہ ہے کہ فرائض و واجبات قرآنی دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم میں وہ احکام شامل ہیں، جن کا تعلق نبوت اور شریعت سے ہے۔ ان احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لسان شریعت مفصل بیان فرمادیا۔ دوسری قسم میں وہ احکام ہیں، جن کا تعلق خاص ولایت محمدیہ سے ہے۔ اب مشیت الہی کو منظور ہوگا کہ ان احکام کی بھی تبلیغ ہو جائے۔ لہذا حضرت سید محمد ہمدی موعود مبعوث ہوئے جو دافع ہلاکت امت محمدیہ اور ناصر شریعت محمدی و مبلغ احکام ولایت محمدی ہیں۔ مقام ولایت میں جو امور فرض ہیں اور ان کا ن دین کا درجہ رکھتے ہیں۔ حسب ذیل ہیں:-

(۱) ترک دنیا (۲) صحبت صادقین (۳) عزت از خلق (۴) توکل (۵)

طلب دیدار خدا (۶) عشر (۷) ذکر کثیر (۸) ہجرت ۹

ان اصولوں کی پیروی نے مہدویوں کی عملی زندگی کو ایک خاص رنگ دے دیا تھا اور انہی کی وجہ سے (جیسا کہ بانی طریقہ کی زندگی میں ہوا اور شیخ علانی نے اسلام شاہ سوری کے عہد میں دیکھا) مہدویوں کی حکومت وقت سے بسا اوقات کشمکش ہوئی۔ شروع شروع میں یہ تحریک گجرات، خاندیش اور احمد نگر میں زوروں پر تھی اور بڑے قابل اور مخلص لوگ اس میں شامل تھے۔ لیکن شیخ علی معینی کی علمی مخالفت اور محمد الکک کی سیاسی کوششوں نے اسے شمالی ہند میں پھیلنے پھولنے نہ دیا۔ گجرات سے یہ تحریک دکن میں منتقل ہو گئی۔ احمد نگر میں جہاں جمال خاں مہدوی نظام شاہی افواج کا ایک بااثر سپہ سالار تھا، اس فرقے کو ایک زمانے میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ جمال خاں نے اپنے ہم مشرب مہدویوں کو ذکر و فکر کے اشغال سے ہٹا کر سیاسیات اور عسکری زندگی کی طرف مائل کیا۔ اسی کے زیر اثر نظام شاہی خاندان کے بچے بلو شاہ اسماعیل بن برہان نظام شاہ ثانی نے مہدوی عقائد اختیار کر لیے لیکن تخت نشینی کے دو ہی سال بعد وہ ۱۷۱۵ء میں مارا گیا اور احمد نگر میں پھر اٹھارہ عشری شیعہ اثرات غالب آ گئے۔ اس کے بعد بھی مہدویوں نے دکن کی عسکری اور سیاسی زندگی میں حصہ لیا۔ مہدوی سپاہی اور افسر بہادر اور وفادار، لیکن دوسرے تجدیدی گروہوں کی طرح جوشیلے اور سریع الغضب ہوتے تھے۔ حافظ محمود خاں شیرانی لکھتے ہیں: "شہزادہ اورنگ زیب کے ساتھ ایک مہدوی سردار مع اپنی جماعت کے متعین تھا۔ کسی منتہی بحث کی بنا پر آپس میں فساد ہو گیا اور آخر شہزادہ کی فوج کے ہاتھ سے مع اپنے متبعین کی فوج کے مارا گیا۔ سلطان ٹیپو کے پاس بہت سے مہدوی اخلاں ملائے تھے۔ ایک بار عدل حکمی کی بنا پر کئی سو مارے گئے اور باقی کا اخراج کر دیا گیا۔ سردار نمڑے زنی مہدوی ملازم باجی راؤ والی پونانے اپنے آقا کی ممانعت کے باوجود انگریزی چھاؤنی پر حملہ کر دیا۔ جس سے باجی راؤ کا علاقہ ضبط ہو گیا اور باجی راؤ کو گرفتار کر کے بھڑور پہنچا دیا گیا۔"

راجا چند لال کے دور میں حیدر آباد مہدوی گروہ کا مرکز بن گیا۔ وہ دس

بارہ ہزار کی تعداد میں بمشاہدہ پیش قرار ملازم رکھ لیے گئے۔ اور اتنا اقتدار حاصل کر لیا کہ بے باکانہ مذہبی بخشی شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ ۱۲۳۸ھ میں مولوی عبدالکریم کو غلطی بحث کی بنا پر میر عالم بہادر کی مسجد میں قتل کر دیا۔ جس پر شہر میں فساد ہو گیا اور بہت سے سنی اور ہمدوی مارے گئے۔ نواب سکندر جاہ نے انگریزی فوج کی امداد سے ان کو ملک سے نکالا۔

دورِ حاضر کے سب مشہور ہمدوی نواب بہادر یار جنگ تھے، جنہیں ہمدویوں میں نہیں بلکہ عام مسلمانوں میں بھی بڑا اثر حاصل تھا۔ وہ جذباتی خطابت کے بادشاہ تھے۔ ہمدوی مشاہیر میں سے شیخ علانی کا ذکر کم خاندان سوری کی تاریخ کے ضمن میں کریں گے۔ لیکن دسویں صدی ہجری میں ہمدویت کی اہمیت فقط ہمدوی اکابر کے ناموں سے جا بچی نہیں جاسکتی۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب ہمدی جو نپوری کا نام تمام برصغیر میں گونج رہا تھا اور تمام اہل الرائے یا اس کے شدت سے مخالف تھے یا معتقد کئی لوگ تھے جو ہمدوی عقیدہ اختیار کیے بغیر حیا سے دین کی اُس فضا سے متاثر ہوئے جو اس تحریک نے پیدا کی۔ بہت سے ایک مدت تک اس تحریک سے وابستہ رہے۔ مثلاً فیضی و ابوالفضل کے والد شیخ مبارک۔ بلکہ سیطخ علی متقی جنہوں نے بالآخر گجرات میں ہمدویت اور دوسری غیر اسخ تحریکوں کے قلع قمع میں سب سے زیادہ کوشش دکھائی۔ بعض روایات کے مطابق ایک زمانے میں ہمدوی ہو گئے تھے لیکن جب کمزور مظلمہ میں پہنچ کر انھوں نے زیادہ تحقیق کی تو ان خیالات کو ترک کیا اور ان کے خلاف ٹھوس مدلل کتابیں لکھیں۔

ہمدویت کی تنظیم و اشاعت کا بڑا ذریعہ ان کے ”دارے“ تھے جو مختلف مقامات پر

۱۷ اس کے بعد کا ایک واقعہ ۱۲۹۲ھ میں ہوا۔ جب حیدر آباد کے ایک مشہور فاضل اور نظام سابق میر محبوب علی خاں کے استاد مولوی زمان خان شاہجہان پوری کو ہمدیہ ہمدویت کی تالیف کی بنا پر ایک ہمدوی نے مسجد میں شہید کیا (تذکرہ علمائے ہند ۱۹۸۶ء)

قائم ہوئے۔ ان میں یہ لوگ مل کے رہتے۔ جو کچھ ایک کے پاس ہوتا، سب میں برابر برابر بانٹ دیا جاتا۔ شرع کی سختی سے پابندی ہوتی۔ سب مل کر ذکر میں شریک ہوتے جس پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ جماعت کا نظام بڑا سخت تھا۔ مولوی ابو ظفر ندوی لکھتے ہیں کہ جب گجرات میں یہ جماعت طاقتور ہو گئی تو اس قدر غلو سے کام لیا گیا کہ منکرین ہمدی کو کافر کہہ دیا۔ آخر میں جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ جو اہل فہم اس کا انکار کرتا، اس کو قتل کر ڈالتے اور ہر ایک ان میں سے اپنی جان قربان کرنے کو ذرا سب کی خدمت اور کارِ ثواب سمجھتا تھا۔ سلطان محمود بن طیف خاں (۱۲۴۲ھ) کے عہد میں ان کا حال بالکل اسماعیلیوں (فرقہ حسن بن صباح) کی طرح ہو گیا تھا۔ جس کے باعث گجرات میں فساد برپا ہو گیا اور امن جاتا رہا۔ چنانچہ سنی حاکموں نے سختی اور حکمت عملی سے فرقے کو دبا دیا۔ اگرچہ اب بھی گجرات، بے پور اور حیدرآباد میں یہ لوگ موجود ہیں اور کراچی میں بھی ایک ”ذکری ہمدوی انجمن“ ہے۔

شاہانِ سورا اور ہمدویت

سید محمد جونپوری کی وفات ۱۱۸۱ھ میں ہوئی۔ لیکن ان کا اثر برقرار رہا اور کئی مشہور لوگ با اثر علماء نے ہمدوی طریقہ اختیار کیا۔ ہمدویوں کی خصوصیات سید محمد کے معتقد ہونے کے علاوہ یہ تھیں کہ وہ قیامت کا ہر وقت انتظار کرتے اور دنیا کی ناپائیداری پر زور دیتے۔ ان میں سے اکثر نے اپنا مال و اسباب غریب میں بانٹ کر بڑی توکل کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے علاوہ وہ شرع کی پابندی پر بڑا زور دیتے۔ جہاں کوئی بات خلاف شرع دیکھتے اُسے روک دیتے اور حکام کی ذرا پروا کرتے۔

ہمدوی طریقے کو شیخ علانیؒ کے قبولِ ہمدویت سے بڑا فروغ ہوا۔ وہ بنگالہ کے مشہور عالم تھے۔ حج سے واپسی کے بعد بیانہ میں سکونت پذیر ہوئے اور یہیں میاں عبداللہ افغان نیازی کے زیرِ اثر ہمدوی طریقہ اختیار کیا۔ شیخ علانیؒ کی زبان میں خدا نے بڑی تاثیر دی تھی۔ اُن کے دوست اور مرید ہمدویت کی طرف رجوع ہو گئے اور بالآخر ہزاروں لوگوں نے یہ عقائد اختیار کر لیے۔

اس زمانے میں شیرشاہ کا بیٹا اسلام شاہ المعروف سلیم شاہ بادشاہ تھا۔ اور اُس کے دربار میں مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطانپوری کو اسی قسم کا سُورج حاصل تھا۔ جو خلافت عثمانیہ میں شیخ الاسلام کا تھا۔ یہ زمانہ سیاسی بد نظمی اور عالم مذہبی انتشار کا دور تھا۔ ہر طرف نئی نئی تحریکیں شروع تھیں۔ مخدوم الملک کی مسلسل پالیسی تھی کہ اقتدار حکومت کے زور سے اور حد شرعی جاری کر کے نئے فرقوں اور غیر راہِ طریقت کو کچل دیا جائے۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے کہ بہت سے لوگ شیخ علانی کے پیرو ہو گئے ہیں۔ اگر وہ بغاوت کر بیٹھا تو تدارک مشکل ہو گا۔ چنانچہ سلیم شاہ نے شیخ علانی کو بلا بھیجا۔ شیخ نے بادشاہ سے روکھا پھیکا سلوک کیا۔ دربار میں آئے تو رُوم و بار کا خیال نہ رکھا اور جب بادشاہ نے اپنے خاصے کا کھانا بھیجا تو بادشاہ کے خلاف اظہارِ ملامت کیا۔ بادشاہ کو اس رویے پر افسوس ہوا لیکن وہ خود شیخ علانی کے خلوص اور دینی جوش سے متاثر ہو چکا تھا۔ ان باتوں کو پی گیا اور ہمدردی عقائد کے متعلق شرعی فیصلہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس منعقد کی۔ اس مجلس میں دربار اور شہر کے برگزیدہ عالم جمع ہوئے۔ سید رفیع الدین محدث اور ابو الفتح تھانی سری کے علاوہ ابو الفضل اور فیضی کے باپ شیخ مبارک بھی بلائے گئے۔ شیخ مبارک نے شیخ علانی کی طرف داری کی۔ اس مجلس کے مباحثے کئی روز تک جاری رہے لیکن قطعی فیصلہ کوئی نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے شیخ سے عقیدہ ہمدردیہ ترک کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ عقیدہ ترک کر دو تو تمہیں اپنی کل مملکت کا محتسب بنانا ہوں۔ اب تک تم میرے اذن کے بغیر امر معروف کرتے رہے ہو پھر میری طرف سے اختیار لے کر کرنا۔ شیخ کے لیے اپنی اصلاحیں جاری کرنے کا یہ بڑا شاندار موقع تھا۔ لیکن پُر جوش تجدیدی اور احیائی طبیعتوں کو اصلاح کے عام عملی طریقے پسند نہیں آتے۔ اس نے بادشاہ کی تجویز قبول نہ کی اور بادشاہ نے اسے سرحد کن کی طرف ملک بدر کیا۔ وہاں کا حاکم شیخ کا مُرید ہو گیا۔ مخدوم الملک نے پھر نئے خطرات بادشاہ کے دل میں پیدا کیے۔ مخدوم تو شیخ کے قتل کا فتویٰ دے چکا تھا۔ لیکن

بادشاہ بیت دلیل کر رہا تھا۔ بالآخر بادشاہ نے شیخ علانی کو صوبہ بہار کے ایک جلیل القدر فاضل میاں بُڈھے کے پاس بھیجا تاکہ وہ شیخ کے عقائد کے متعلق تحقیق کریں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ مہم دیت کے متعلق میاں بُڈھے نے سلیم شاہ کو ایک خط لکھا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ ایمان اسی پر منحصر ہو اور علاماتِ حمیدی کے بارے میں بہت اختلاف ہے اور ان سے شیخ علانی کے کفر یا ایمان کے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میاں بُڈھے کا یہ خط سلیم شاہ تک نہ پہنچا۔ ان کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ مخدوم الملک سے اختلاف مضر ثابت ہوگا۔ باپ کی طرف سے بادشاہ کے نام ایک گول مول خط لکھا کہ آج مخدوم الملک محققین میں سے ہیں جو فیصلہ وہ کریں وہی صحیح ہے۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے شیخ کو مخدوم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ”تو دانی وایں“۔ چنانچہ مخدوم نے شیخ کو کوڑے مروا مروا کر شہید کر دیا۔

یہ واقعہ ۱۱۷۷ھ کا ہے۔ مخدوم نے اس سے پہلے میاں عبداللہ نیاڑی کے خلاف بادشاہ کو اگسا کر انھیں پٹوایا تھا اور یہ تشدد اُس نے فقط اٹھ دو بزرگوں کے خلاف روا نہیں رکھا بلکہ ہر اُس شخص کے ساتھ جس کے عقائد کے متعلق اُسے فراہمی شبہ ہوتا، ایسی سلوک کیا جاتا۔ مخدوم الملک کی میت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں اور اس زمانے میں یہ طریقِ احتساب عام تھا۔ لیکن یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ اکبر کو علما بلکہ اسلام سے بدظن کرنے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا جو مخدوم کے زخم خوردہ تھے۔ چاہے اسے شدتِ احتساب کا نتیجہ سمجھ لیں چاہے یہ خیال کریں کہ مخدوم نے ان لوگوں کے عقائد کی نسبت جو اماندہ لگایا تھا، وہ صحیح ثابت ہوا۔

۱۱۷۷ھ میں شیخ شاہ سے شکست کھائی اور راجپوتانہ اور سندھ کے ریگستان میں پریشان پھرتا رہا۔ یہاں عمر کوٹ کے مقام پر اکبر پیدا ہوا۔ جب ہمایوں ہندوستان کی طرف سے بالکل مایوس ہو گیا اور اس کے بھائیوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی تو اس نے ایران کا رخ کیا۔ ایران کا بادشاہ طہماسپ صفوی اس کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آیا اور

ایرانی اور شیعہ اثرات

جب ایک عرصہ قیام کے بعد ہمایوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے فوج دی۔ جس کی مدد سے اس نے ۱۵۵۶ء میں قندھار اور ۱۵۵۷ء میں کابل فتح کر لیا۔ ۱۵۵۹ء میں ہندوستان آیا اور دہلی اور آگرے پر قابض ہو گیا۔ لیکن ابھی اپنی حکومت مستحکم کرنے کا موقع نہ ملا تھا کہ وہ اپنے کتب خانے کی سیرھیوں سے پھسلا اور گر کر مر گیا۔ حکومت کے استحکام کا کام اکبر اور اس کے لائق تالیق بیرم خاں کو کرنا پڑا۔ جنہوں نے عادل شاہ سوری کے ہندو وزیر سیمو بقال کو شکست دے کر خاندان سوری کا خاتمہ کر دیا۔

جب ہمایوں سفر ایران کے بعد ہندوستان واپس آیا تو اس کے ساتھ بشیر ایرانی سپاہی، امراء اور علمائے تھے اور اس وقت سے ایران اور ہندوستان کے زیادہ قریبی تعلقات کا آغاز ہوا۔ جن کی وجہ سے ہندوستان کی اسلامی تہذیب میں ایرانی اثرات توراتی اور عرب اثرات سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی غزنویہ خاندان کے وقت سے ہندوستانی مسلمانوں کی ادبی اور درباری زبان فارسی تھی اور ایران سے قابل اور بہادر قسمت آنا ہندوستان آتے رہتے تھے لیکن ہمایوں کے بعد یہ سلسلہ بہت وسیع ہو گیا۔ ایران کے بڑے بڑے شاعر مثلاً سعدی، ظہیر علی، مشہور مصور مثلاً خواجہ عبدالصمد، میر علی فرخ اور قابل مدر مثلاً علی مردان، آصف خان وغیرہ ہمایوں کے جانشینوں کے عہد میں ہندوستان آئے اور علوم و فنون کی اشاعت اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل میں بہت مفید ثابت ہوئے۔

بنابریں مآثر رحیمی کا مصنف ایران کو دبستان ہند کہتا ہے۔ مغلیہ حکومت کے استحکام اور قرار میں بھی ایرانی ذہانت اور تدبیر کو بڑا دخل تھا۔

مؤرخ لکھتے ہیں کہ ہمایوں ایران جا کر شیعہ ہو گیا تھا اور اسے شاہ ایران سے مدد اس وعدہ پر ملی تھی کہ وہ اپنی مملکت میں شیعہ عقائد کی ترویج کرنے کا۔ یہ تو غالباً غلط ہے لیکن اتنا قرین قیاس ہے کہ ہمایوں نے حضرت علیؑ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہوگا اور ذیل کی رباعی اس سے مشوب کی جاتی ہے۔

ہستیم ز جاں بندہ اولاد علی ہستیم ہمیشہ شاد با یاد علی

شخصه که بگردد از نه سپهر افرازد
اگر غلام علی نیست خاک بر سر او!

خانخانان محمد بریم خان کہ باوجود ملو منصب و جاہ و جلال زیادہ فرہسج قصور قواں
نمود۔ مہلک طریقہ درویشاں و اعتقاد محبت ایشان جو در قوام و رعایت ملتہما اتخیم
الامر شدہ الشفقت علی خلق اللہ اتصال فی کامل و توفیقہ شامل داشت و مصدق مائل
سید اولیت شہداً محمدؐ۔

ہمایوں کے بعد شیعہ حضرات کی ایک کثیر تعداد ایران سے اس زمانے میں آئی، جب وہاں ۱۷۵۰ء میں شاہ اسماعیل ثانی نے اہل سنت والجماعت کا طریقہ اختیار کیا اور سنی عقائد کے عارضی فروغ کے دوران میں برگزیدہ شیعہ علماء اور اکابر پر سختی شروع ہوئی۔ شیعہ حضرات کی آمد کا سلسلہ اور وسیع ہو گیا اور شمالی ہند میں بھی شیعوں کی معمول تعداد ہو گئی۔ حتیٰ کہ ایک انگریز اہل فہم کے اندازے کے مطابق اورنگ زیب کے اُمر اور میں اکثریت شیعوں کی تھی۔ ایرانی افضل افراد کے علاوہ سادات بارہمہ شیعہ تھے۔

اٹھارہویں صدی میں اودھ - مرشد آباد وغیرہ میں شیعہ ریاستوں کا قیام بعض اوقات سیاسی اور مذہبی پیچیدگیوں کا باعث ہوا ہے، لیکن عام طور پر شیعوں نے ملی مفاد کو مد نظر رکھا اور اپنی ذرانت، بلند نظری اور قابلیت سے ہماری تمدنی اور ادبی تاریخ میں کئی رنگین باب اضافہ کیے۔ اہل سنت حضرات نے بھی بالعموم ان سے دوستی اور رواداری کا سلوک کیا ہے اور غالب کو اردو کا بہترین شاعر - آزاد کو اردو کا بہترین نثر نگار اور رائٹ آف آرمیبل سید امیر علی کو اسلام کا بلاد مغرب میں بہترین ترجمان سمجھتے وقت کسی کو ایک لمحہ کے لیے خیال نہیں آتا کہ وہ شیعہ تھے یا سنی!

اسلامی ہند کی تاریخ میں شیعہ اور سنی شخصیتوں کو علاحدہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ ایک تو بعض شیعہ حضرات افشاے مذہب کے معاملے میں تقیہ اور احتیاط کے قائل ہیں۔ دوسرے پاکستانی ہندوستانی اہل سنت والجماعت میں بھی تفضیلیوں کی کوئی کمی نہیں۔ چنانچہ متعدد ممتاز ہستیوں مثلاً میر سید علی ہمدانی - خواجہ محمود گادوان اور حضرت گیسو دراز کی نسبت اختلاف ہے کہ وہ شیعہ تھے یا سنی۔ عام طور پر اب مذہبی عقائد کی یہ حالت ہے کہ کسی بحف کے وقت یا خدا اور سینہ زوری کی وجہ سے کوئی اختلاف ظاہر ہو تو ہر دونہ عموماً شیعہ و سنی شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں اور انھیں ایک دوسرے سے تمیز کرنا مشکل ہے۔

شطاری سلسلہ | عبدوسطی میں شطاریہ طریق تصوف نے فروغ حاصل کیا۔ اسے شیخ بازید بطنائیؒ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو شطاری اس لیے کہتے ہیں کہ سلوک اور طریقت میں وہ دوسرے سلسلوں کے بزرگوں سے زیادہ تیز اور سرگرم (شطار) ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جنگلوں میں رہ کر سخت ریاضتیں کرتے تھے اور ان سے غیر معمولی افعال و تصرفات منسوب کیے جاتے تھے۔ شمالی بہار میں جہاں شطاری سلسلے نے پہلے قدم جمائے اس میں اور مدار یہ طریقہ میں کئی مقامی چیزیں داخل ہو گئیں۔ سب سے پہلے شمالی ہندوستان میں جس بزرگ نے یہ طریقہ جاری کیا، شیخ عبداللہ شطاریؒ تھے، جو مرشد کے ایما پر

ایران سے ہندوستان وارد ہوئے۔ خطاری روایات کے مطابق وہ پنج واسطوں سے حضرت شہاب الدین سرور دہلی کی اولاد اور سات واسطوں سے حضرت بایزید بسطامی کے مرید تھے۔ ہندوستان آکر انھوں نے کچھ وقت دیارِ یوگ میں گزارا۔ ٹیکسلا میں شیخ حسام الدین مائیکوری سے ملاقاتیں کیں۔ پھر جوہر پور گئے لیکن سلطان ابراہیم شرقی امداس کے متشرع اراکین سے ان کی نہ بنی۔ پھر وہ مالوہ گئے۔ جہاں انھوں نے بڑا فروغ پایا اور ظاہری اور باطنی شاہی شوکت حاصل کی۔ کتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا تو وہ اسے کھانا اور سالن کھانے کو دیتے اور دیکھتے رہتے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ ختم کرتا ہے یا کوئی چیز بچ جاتی ہے۔ اگر دونوں کو ساتھ ساتھ ختم کرتا تو اسے کچھ داراد قابلِ اعتماد انسان سمجھ کر شغلِ باطنی تعلیم کرتے اور اگر دونوں کو برابر برابر ختم نہ کرتا تو سمجھتے کہ اسے اپنے اوپر ضبط نہیں اور چیزوں کا صحیح اندازہ نہیں لگاتا۔ پھر اس سے فقط ظاہری باتیں کرتے۔ آپ کے طریقِ کار میں لوگوں کو مرغوب و متاثر کرنے والی کئی باتیں تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ نقارہ بجواتے اور اعلان کرتے کہ ہے کوئی خدا کا طالب، جسے ہم راہِ خدا دکھائیں۔ سطوتِ شوکتِ ظاہر بھی حاصل تھی۔ بڑی شان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ نقارہ بجواتے۔ غلم اٹھواتے۔ خود سلطانی لباس اور بھراہی صوفی فوجی وردی پہنتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو ہر طرف نگاہ دوڑاتے اور کہتے کہ کیا یہاں کوئی تختہ سیاہ یعنی بے اعتقاد اور فکری مزاج طالب علم ہے۔ بعض لوگ تو ان طریقوں کو ناپسند کرتے لیکن بعض پران کا بڑا اثر ہوتا۔ مشہور ہے کہ جب بہار میں پنجپے تو حسبِ معمول شیخ محمد علا کو جواب شیخ قاضی شطاری کے نام سے مشہور ہیں، پیغام بھیجا کہ اس درویش نے اس خیال سے سیاسی اختیار کی ہے کہ لگاتار توحید کے معنی کوئی اس سے بہتر جانتا ہو تو وہ مسافر کو تعلیم دے اور اگر ایسا نہ ہو۔ تو بے مشقت وہ گنج توحید مسافر سے حاصل کرے۔ شیخ محمد علا نے جواب دیا کہ ایسے فضول گو شخص خاص غلامان اور اہلک سے بہت آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے

سُن کر فرمایا کہ شیخ محمد علا کے کمالات کا ظہور مجھ ہی فضول گو کی تلقین پر منحصر ہے۔
گزار ابراہار میں عموئی شطاری لکھتے ہیں کہ اس کے بعد شاہ عبداللہ تو مانڈو کی طرف
روانہ ہو گئے لیکن شیخ محمد علا کو خواب میں اشارہ ہوا کہ تمہاری گرہ کشائی شاہ عبداللہ
سے وابستہ ہے۔ چنانچہ وہ وطن چھوڑ کر مانڈو روانہ ہوئے۔ شاہ صاحب کے دروازے
پر تین روز کھڑے رہے۔ پچھتے روز وہ باہر تشریف لائے۔ سرزنش کی۔ امتحان لیا اور
بالآخر خلعت خلافت سے سرفراز کر کے واپس روانہ کیا۔

شاہ عبداللہ شطاری کی وفات ۱۰۸۷ھ میں ہوئی۔ مزار مالوہ کے سابق دار الخلافہ
مانڈو میں قلعہ کے اندر ہے۔ ان کے خلیفہ اعظم شیخ محمد علا المعروف شیخ محمد قاضی شطاری
تھے۔ مرشد سے خرقہ خلافت پانے کے بعد انھوں نے عمر کے باقی میں سال ارشاد ہدایت
میں صرف کیے۔ آپ کی مساعی کا بڑا مرکز منلی مظفر پور (بہار) کا جنوبی حصہ تھا اور وہ
ایک قدیمی ہندو مرکز کے قریب بسر Basmeh میں مدفون ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے
محمد دم منصور علاج شہید کا مزار بھی یہیں ہے۔ وہ ایک مسجد کی تعمیر کے وقت مقامی
قبائل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے عبدالرحمن شطاری تھے۔ تیسرے بیٹے
شیخ ابو الفتح ہدایت اللہ مرست شطاری کا مزار حاجی پور (بہار) کے قریب ہے۔
ان کے خلیفہ شیخ ظہور حاجی حمید حضور گوالیاری (وفات ۱۲۳۳ھ) بہار کے مقام تن سرا
میں دفن ہیں۔ شیخ ظہور نے دو چھوٹے بچوں کو پالا۔ ان کے نام تو شیخ فرید الدین جاگیر
اور شیخ خلیل الدین تھے۔ لیکن تاریخ میں وہ بالترتیب شیخ بہلول یا شیخ پھول اور شیخ محمد
غوث گوالیاری کے نام سے مشہور ہیں۔

اس سلسلے کے دو اور بزرگوں شیخ بہا الدین
شطاری اور شیخ بدھن شطاری جو نپوری کا
شیخ محمد غوث گوالیاری شطاری
ذکر اخبار الانبیاء میں ملتا ہے۔ مؤرخ الذکر نے شاہ عبداللہ شطاری کے ایک خلیفہ سے
ظاہری اور باطنی تعلیم حاصل کی اور سکندر لودھی کے زمانے میں شطاریہ سلسلے کی
اشاعت کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے چچا شیخ رزق اللہ مشائی (مصنف جامعہ شتائی)

نے انھیں سے شطاری اعمال و وظائف سیکھے۔ لیکن شطاری سلسلے میں سب سے زیادہ شہرت شیخ محمد غوث گویاری کو ہوئی۔ وہ شیخ فرید الدین عطار کی نسل سے تھے۔ شیخ ظہور حاجی حمید نے آپ اور آپ کے بھائی کو فرزندگی میں لیا اور سلوک و باطن کی پوری تعلیم دی۔ نامور خانوادوں کے مشائخ جو کمالات اور حالات رکھتے ہیں ان کے اطوار اور اسرار۔ بالخصوص شطاریہ مشرب کی رفتار۔ دعوت کافن۔ افکار کی طرز اور اشغال و تصورات کی سندیں۔ غرض کہ کل چیزیں دو سال کے اندر تعلیم و تلقین فرمادیں۔ مزید فیضان کے لیے انھیں کوہ چنار کے جنگلات میں روانہ کیا۔ جہاں شیخ محمد غوث گویاری نے تیرہ برس تک بڑی ریاضتیں کیں اور درختوں کے پتے کھا کر پانی الہی کی۔ گزرا بابر میں لکھا ہے کہ ہمایوں شیخ ابوالفتح سر مست شطاری کا معتقد تھا۔ شیخ بہلول سے اس کے اعتقاد و ارتباط کی کتب تاریخ سے بھی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ وہ شیخ سے سیاسی محاطات میں مدد لیتا تھا اور اس لیے مرزا ہندال نے انھیں شہید کرادیا۔ (۱۵۳۸ء)۔

براہیونی ہمایوں کے ان دو بھائیوں سے تعلقات کی نسبت کہتا ہے:-
 ”وہ ہمایوں پادشاہ را بہرہ و ایں بندگوار نسبت عقیدہ و اخلاص بکمال بود۔
 چنانچہ بہکم کے دیگر آں جہت داشتہ باشندہ طریق دعوت اسمائیں اعزہ یلہ
 سے گرفتہ۔“

شیخ محمد غوث گویاری نے شروع سے ہی مغل بادشاہوں سے روابط قائم کر لیے تھے۔ جب بابر بادشاہ نے قلعہ گویار فتح کرنے کے لیے فوج بھیجی تو شیخ ان دلوں قلعہ کے اندر تھے۔ انھوں نے مغل حملہ آوروں کو ایک ترکیب بتائی جس سے قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ مغل سرداروں نے شیخ کے مشورے پر تارخان والی قلعہ سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ چند خدمت گاروں کے ساتھ قلعہ کے اندر رات گزاریں۔ تارخان اس سے پہلے اطراف کے بعض سرداروں کے خلاف بابر سے مدد مانگ چکا تھا۔ اس نے نتائج کا صحیح اندازہ کیے بغیر اس کی

اجازت دے دی اور خود منہ سے لمبی تان کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بہت مغل سپاہی خدمت گار بن کر قلعہ کے اندر آچکے ہیں۔ قلعہ کے دربان شیخ کے مُرید تھے۔ انھیں بھی شیخ کا حکم پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ تانگڑاں نے دیکھا کہ اب قلعہ مغلوں سے نہیں بجایا جاسکتا۔ ناچار اس نے قلعہ کو ان کے حوالے کیا اور خود بابر کی اطاعت اختیار کر لی۔

بابر کے ساتھ شیخ محمد غوث کے تعلقات تو استوار ہو ہی گئے تھے اور ہمایوں بھی ان کا معتقد تھا لیکن اب شیر شاہ کا دور دورہ تھا۔ وہ شیخ کے درپے نہ تھا۔ چنانچہ شیخ اہل و عیال۔ مُریدوں اور ساز و سامان کے ساتھ گجرات ہجرت کر گئے۔ قریباً اٹھارہ سال اس علاقے میں گزارے۔ کچھ وقت چانپائیر اور بھڑوچ اور باقی وقت احمد آباد صرف کیا۔ وہاں بھی انھوں نے بڑا اقتدار حاصل کیا۔ لیکن شیخ علی متقی نے جو بڑے پایہ کے عالم تھے، ان کی بعض تصانیف کی بنا پر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ بادشاہ وقت سلطان محمود گجراتی نے ایک دوسرے عالم شیخ وجہ الدین سے استصواب کیا لیکن وہ شیخ کی روحانیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ خود ان کی بیعت کر لی اور شیخ علی متقی کے فتوے کو پارہ پارہ کر دیا۔ اس سے عوام کی نظروں میں شیخ کا اثر اور بھی بڑھ گیا اور کئی لوگ ان کے مُرید ہو گئے۔ لیکن اب ایرانی فوج کی مدد سے پھر ہندوستان میں مغل حکومت قائم ہو گئی تھی۔ شیخ نے مغل دربار کا رُخ کیا۔ ہمایوں اس نائنے میں وفات پا چکا تھا اور اکبر اس کا جانشین تھا۔ امور ملکی بیرم خاں کے سپرد تھے اور عبد اکبری کا پہلا صدر شیخ گدائی شیخ کے خلاف تھا۔ جب وہ آگرہ پہنچے تو اس نے بیرم خاں کے کان بھرے کہ رسالہ معراجیہ میں شیخ نے اپنی معراج کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو بڑے پیغمبروں سے فضیلت دی ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جائز ہے۔ چنانچہ علماء و مشائخ کے جلسے ہوئے۔ جن میں اس رسالے پر بحث ہوئی اور شیخ پر اعتراض کئے گئے۔ آخر شیخ اُزردہ دل ہو کر گویا ر چلے گئے۔

دربارِ اکبری میں شیخ کی حسب توقع قدر دانی نہ ہوئی پھر بھی خاندانی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے لیے گراں بہا جاگیر مقرر ہو گئی۔ مآثر الامرا میں لکھا ہے :-
 ”گویند از جنابِ عرش آشیانی یک کور در دم وظیفہ مقرر ہوا۔“ پھر خود ہی کہتا ہے :-
 ”مذخیرۃ الخلائق آورده کہ شیخ شہک مدہر یہ دعا گویا داشت و چہل فیل در فرج او سے رکت“

شیخ نے اس روپے سے گوالیار میں ایک عظیم الشان خانقاہ تعمیر کرائی۔ جہاں سماع و سرود و اہد و جد کا شغل رہتا۔ شیخ خود بھی معرفت کے گیت بنواتے اور گنواتے تھے۔ انھوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ رسالہ معراجیہ کے علاوہ جواہرِ خمسہ - کلیدِ مخازن - کنز الودعہ - ضمائر و بصائر آپ سے یادگار ہیں۔ بحر الحیوۃ میں ہندو یوگیوں اور سنیا سیوں کے اطوار و اشغال ہیں۔

شیخ محمد غوث گوالیاری نے بحر الحیوۃ میں ہندو یوگیوں اور سنیا سیوں کے اطوار و اشغال کو فارسی میں منتقل کیا اور اپنی ابتدائی تصنیف جواہرِ خمسہ میں بھی ان کی ایک آدھ جھلک دکھائی۔ اس سے شطاریہ طریقے کے اس ارتباط پر روشنی پڑتی ہے جو اس کا ہندو لوگ سے تھا۔ ازمنہ وسطیٰ میں مشرقی ہندوستان کے ہندوؤں میں دو تحریکوں نے جنم لیا (۱) ویشنو مت میں چیتنیا کی احیاء مذہب کی تحریک نے جس کا اگر ابتدائی رقبہ کھل جو نپور سے اُٹھتے والی ہمدوی تحریک تھی تو آخری جواب حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تعلیمات تھیں (۲) شیو مت والوں میں منترک طریقوں نے زور لکھا۔ جس کی بنیادی سطح پر خلافِ اخلاق مظاہرے اور آئین و رواج سے آزادی تھی اور اس سے بالا روحانی سطح پر ریاضتوں اور لوگ سے غماضِ فطرت کو خیر کرنے کے ارمان تھے۔ عجیب نہیں کہ اس تحریک کی بے آئینی نے مدلی فرقے کو متاثر کیا ہو اور روحانی سطح پر تسخیرِ فطرت کے نیم روحانی طریقے انہی اثرات سے شطاری سطح میں آگئے ہوں۔

شیخ محمد غوث گوالیاری نے ۶۷ھ میں ۸۰ سال کی عمر میں وفات پائی اور

۵ امرت کنڈ کا ترجمہ ہے۔

گوالیار میں اپنے عالیشان روضے میں دفن ہوئے۔ شیخ کو موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔
 یہ سماع و سرود و وجد... اشتغال داشت و خود در اس وادی تصنیف مے کرد۔ اور یہ
 ایک انقلابی امر نہیں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا گویا ناں سین کنج روضے کے احاطہ میں دفن ہے۔
 شیخ محمد غوث گوالیاری سے شطاری طریقہ کو بڑی وسعت ہوئی۔ ان کے ایک
 عالم مدینہ شاہ وجیہ الدین احمد آبادی تھے، جن کے ایک شاگرد شیخ صبغت اللہ بھڑوچی
 نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس طریقہ کو عالم اسلام میں پھیلایا۔ ہم ان کا ذکر آئندہ
 صفحات میں کریں گے۔

مغلیہ حکومت کے استحکام کے ساتھ اسلامی علوم کی جوشاعت ہوئی اور نقشبندیہ
 طریقہ اور شیخ عبدالحق محدث جیسے بزرگوں نے پابندی شرع پر جو زور دیا۔ اس نے
 شطاری سلسلے کی مقبولیت پر اثر ڈالا۔ لیکن سولھویں صدی میں ہندوستان بالخصوص
 بنگال۔ بہار۔ مالوہ اور گجرات میں اس طریقہ کی اہمیت باقی مشہور قدیمی سلسلوں
 سے کم نہ تھی۔ اس نے غوثی منڈوی جیسے باخیر اور متوازن الطبع مذکر نگار اور شیخ
 عبدالباقی شطاری اکبر آبادی (وفات ۱۰۶۷ھ) جیسے فاضل پیدا کیے۔ جن کی پچاس سے
 زائد کتابوں کی فہرست تذکرہ علماء ہند میں درج ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے
 کہ امام الہند شاہ ولی اللہ اور ان کے محبوب استاد شیخ ابوطاہر مدنی نے شطاریہ اعمال
 و اشغال سیکھے تھے۔

اس زمانے میں ایک اور سلسلے نے اہمیت حاصل کی جو اپنی
 سلسلہ قادریہ | بے قاعدگیوں کی وجہ سے فقہ حضرات کو ناگوار تھا لیکن ان پر یہ
 عوام میں اس کا خاصہ اثر تھا۔ اس کا انتساب شاہ بدیع الدین مدار سے کیا جاتا ہے
 جو نواح قندھار میں موضع مکن پور میں مدفون ہیں۔ اخبار الانبیاء کے مطابق وہ ہرگز سے
 سے کاپی آئے۔ ان کا طریقہ جذب خلائق کا تھا اور عوام میں ان کی بڑی شہرت
 تھی۔ مشہور تھا کہ انھوں نے بارہ سال تک کھانا نہیں کھایا اور جرباس ایک
 دفعہ پہنا۔ اس کے دھونے کی ضرورت نہ پڑی۔ ان کی عمر کی نسبت عجیب عجیب
 نے مصنف گزارا برابر

قہقہے مشہور تھے۔ کوئی دوسو کوئی تین سو بتاتا اور کہا جاتا تھا کہ صرف پانچ چھ واسطوں سے آپ کا سلسلہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ کاپلی کے حاکم قادر شاہ نے آپ کی شہرت نشانی تو سوار ہو کر ملنے گیا۔ خادموں نے کہہ دیا کہ ایک جوگی آیا ہے۔ شاہ ملکہ اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے کہ ان تک کسی کے آنے کی اس وقت خبر پہنچائیں۔ قادر شاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمارے شہر میں نہ رہیں اور چلے جائیں۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ چلتے وقت شاہ مدار نے بددعا دی لیکن اس کا اثر مخدوم جانیال کے ایک مُردِ شیخ سراج سوختہ نے زائل کر دیا۔

گلزار ابرار میں جو عہد جاٹگیری کی تصنیف ہے، لکھا ہے کہ مدلی روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ رسول کریم تک صرف چار واسطوں سے پہنچتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف غوثی کا بیان ہے: ”برہنگی اور بے جھالی اس گروہ کے مشرب میں دسویں صدی کے آخری نصف میں جوش کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے وگرنہ بلید الدین شاہ ملکہ کے پُر معرفت زمانے میں راز و محلت کے ظاہر کرنے سے نہایت روک ٹوک تھی اور ظاہر شریعت کی مخالفت سے غایت درجہ کا خوف دلوں میں سمایا ہوا تھا۔ ایک ”تازہ بدعت“ یہ تھی کہ اس سلسلے میں ظاہر تحرید ضروری قرار دی گئی تھی۔ اس خاندان کے بزرگ اپنے بیٹے صرف ستر حورت اور اسی قدر طعام کا انتظام کرتے جو اسی ایک روز کے اندر کھا لیا جائے۔ باقی پوشاک اور خوراک سے دست کش رہتے۔ انہما پسندوں نے ”مشرور ازار کو چار انگشت کی لنگوٹی سے بدل دیا، جس سے بمشکل فقط اندام نہانی چھپ سکتا ہے اور رات کے وقت پہاڑ کی طرح آگ مشتعل کی، جس سے سرا کے لحاف کا کام لیا۔ صبح کو لباس کی جگہ بدن پر لاکھ مل لی۔ یہ شعار جو سرا پر عار ہے، اختیار کر کے ادب کے دائرے سے نکل گئے۔“ غوثی نے آپ کے آٹھ خلفاء کے نام لکھے ہیں، جن میں سید محسن بہاری سب سے بچتہ کار تھے۔ باقی زیادہ تر نواح کھنڈ، قنوج، بھراچ سے تھے۔

روشنیہ فرقہ

ایک اور فرقہ، جس کے آغاز میں شطریہ اور طاریہ سلسلوں کی طرح اس دور کے روحانی انتشار کی جھلک نظر آتی ہے۔ روشنیہ فرقہ تھا۔ جس نے افغان علاقے میں فروغ پایا اور جس کی مقبولیت میں شاید اس بے چینی اور الجھل کو بھی دخل تھا، جو افغانوں میں اپنی حکومت کھونے پر پیدا ہوئی۔

روشنیہ سلسلہ کے بانی میاں بایزید انصاری (المعروف پیر روشن یا پیر وصال) ۱۱۵۲ھ میں مشرقی پنجاب کے قدیمی شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے ایک سال بعد بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان میں افغان حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

میاں بایزید ایک ممتاز اور اہل علم خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبداللہ کوہستان (وزیرستان) میں معتبر عالم اور قاضی تھے۔ خاندان کے کچھ لوگ تو افغان علاقے میں رہتے تھے اور ایک شاخ ہندوستان میں آباد تھی۔ بایزید کے باپ اور دادا بھی اس سلسلے میں ہندوستان آتے جاتے تھے اور جالندھر میں بایزید کے دادا کا ایک بھائی مقیم تھا۔ یہیں عبداللہ کی شادی ہوئی اور ۱۱۵۲ھ میں بایزید پیدا ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ کوہستان چلے گئے۔ وہ بیوی کو جالندھر چھوڑ گئے اور وہیں نان و نفقہ بھجھتے رہے۔ اگلے سال بابر کے حملے سے افغانوں کے خاندان منتشر ہو گئے اور بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد بایزید اور اس کی والدہ بایزید کے ایک چچا کے ساتھ کانی گرام عبداللہ کے

۱۵ یہ اندراج ڈاکٹر ظہور الدین احمد کی کتاب پاکستان میں فارسی ادب سے ماخوذ ہے۔

اور انھوں نے اس کی بنیاد حال نامہ پر رکھی ہے۔

پاس پہنچے۔

کافی کلام پہنچنے کے وقت بائزید کی عمر سات سال تھی۔ ان کے والد کی ایک افغان بیوی تھی جس سے ان کے دو بچے تھے۔ بائزید کی والدہ کے لیے کوہستان کا ماحول نیا تھا۔ سوکن کی بدسلوکی اور خاوند کی بے رُخی نے اس کا دل اُچاٹ کر دیا۔ آخر طلاق ہوئی۔۔۔ وہ اپنے خاندان کے پاس چلی گئیں اور بائزید شفقتِ مادی سے محروم ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے، ان مناقشات کا بائزید کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ نہ صرف سوتلی ماں کا ان سے سلوک بُرا تھا بلکہ والد کا رویہ بھی ہمدردانہ نہ تھا۔ اور آگے چل کر ان میں اور بائزید میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے۔

بائزید کے والد چاہتے تھے کہ وہ علم حاصل کرے اور خاندانی روایات کو برقرار رکھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے والد کے ایک خلیفہ کے پاس قرآنِ ختم کیا۔ اور فقہ و مسائل کی کتابیں مثلاً عمدة الاسلام اور منیر پڑھیں۔ وہ اپنے باپ سے قدوسی اور لباب الاخبار کا سبق پڑھا کرتے تھے لیکن جب معلوم ہوا کہ باپ نے جھوٹ کہا ہے تو پڑھنا چھوڑ دیا۔

سوتلی ماں کے سلوک اور والد سے اختلافات کی وجہ سے بائزید اپنے والد سے الگ ہو گئے۔ اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا اور زنا عت و تجارت کے کاموں میں لگ گئے۔ لیکن وہ جوانی میں ہی تفکر و تدبیر کے عادی ہو گئے تھے۔ انھیں ظاہری عبادات میں ایمان کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ملا۔ قاضی اور صوفی کی ریاکاری اور عام مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں ان کو منہموم رکھتی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ انھیں کوئی ایسا شخص ملے جو انھیں سیدھی اور سچی راہ دکھائے اور ان کے اطمینانِ قلب کا سبب بنے۔ اس لیے وہ مرشدِ کامل کی جستجو میں رہنے لگے۔ ان کے گاؤں میں ان کے چچا زاد بھائی، خواجہ اسماعیل انصاری کی درویشی کا چرچا ہوا اور میاں بائزید نے چاہا کہ ان کے مرید ہو جائیں، لیکن والد نے مخالفت کی۔ اور کہا کہ میں اپنے والد کا سب سے

قابل بیٹا ہوں۔ میرے لیے یہ باعث تنگ ہے کہ تم میرے بھائی کے بیٹے کے مُرید ہو جاؤ۔ اگر میرے ہونا ہے تو شیخ بہاء الدین زکریا کے سلسلہ خاندان سے بیعت کرو۔ ”ملتان جاؤ۔ میں توشہ راہ اور شکرانہ پر دے دوں گا۔“ لیکن بیٹے نے یہ قبول نہ کیا۔ اور بالآخر خود ہی اپنا راستہ نکالا۔ بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور کلام الہی احادیث نبوی (یا ان اقوال پر جو اس زمانے میں احادیث کے طور پر مشہور تھے) اور احکام شریعت پر غور و غوض کیا۔ اور ان خیالات و عقائد کو پیش کیا جن کی اس علاقے کے علما اور سرداروں نے مخالفت کی۔ جب کالی گرام والوں نے تنگ کیا تو بعض مریدوں کے مشورے سے منگ توی گئے۔ وہاں بھی مخالفت ہوئی۔ پھر کالی گرام آکر اپنے والد کا مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلے گئے۔ مخالفت کے باوجود کئی لوگ ان کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ تیراہ کی طرف گئے۔ وہاں بھی کئی قبیلوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ان کے مخالفوں نے کابل کے بادشاہ مرزا محمد حکیم کے پاس شکایت کی۔ اس نے حاکم پشاور کو حکم دیا کہ انھیں گرفتار کر کے کابل بھیج دو۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انھیں قاضی خاں قاضی کابل کے پاس مذکرہ کے لیے بھیجا گیا۔ قاضی خاں نے بازید سے پوچھا: ”لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہمدی کہتے ہو۔“ بازید نے کہا: ”میں ہمدی نہیں بلکہ ہادی ہوں اور گمراہوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔“ دوسرا اعتراض تھا: ”تم کہتے ہو۔ مجھ پر وحی آتی ہے۔“ بازید نے جواب دیا: ”مجھ پر وحی نہیں آتی بلکہ الہام ہوتا ہے۔“ اور رسول خدا کی حدیث پیش کی۔ ”الہام لہدینزل فی القلب یعوہا بما حققتہ الاشیا کماھی۔“ قاضی نے پوچھا: ”مذراے رحمانی و شیطانی میں کیسے تمیز کرتے ہو۔“ بازید نے جواب دیا: ”جو الہام قرآنی آیت و حدیث کے مطابق ہو۔ صرف وہ قابل قبول ہے۔“ پھر قاضی نے پوچھا: ”کس خاندان کے توسط سے تم نے یہ علم حاصل کیا ہے؟“ بازید نے جواب دیا کہ ”ہمارا طریقہ اویسی ہے اور حضرت رسالت پناہ کے طفیل بے واسطہ خدا سے تعالے نے مجھے علم لدنی سے بہرہ مند کیا ہے۔“ قاضی اور حاضرین ان جوابات سے مطمئن ہو گئے۔

اور حکیم مرزا کے پاس جا کر تفصیلات بیان کیں۔ اس نے ایک دو اور سوال کیے اور
میاں بایزید کو اس پ دخلت دے کر رخصت کیا۔

پیر روشن کابل سے پشاور پہنچے۔ وہاں اب نیا حاکم تھا جو ان کا بہت مخالف
ہو گیا۔ چنانچہ وہ پشاور چھوڑ کر علاقہ مہمند زئی میں چلے گئے اور دیلچ پیلانے پر
کام شروع کیا۔ یہاں سے انھوں نے ایک خلیفہ کے ہاتھ اپنی کتاب مرآۃ المتوحید
اکبر کے پاس بھیجی جس نے خوشی کا اظہار کیا اور نذر و تحائف بھیجے۔ اسی طرح مرزا
سلیمان کے پاس بدخشاں میں ایک خلیفہ کو بھیجا۔ اُس نے گھوڑا اور پوستین دی۔
اور خدمت میں حاضر ہونے کی توقع ظاہر کی۔

اس کے جلد بعد مخلوں اور پیر روشن میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ابتدائی کی
اس طرح ہوئی کہ پیر روشن کے قیدیوں نے ایک قافلہ کو لوٹ لیا جو مال لے کر
ہندوستان سے کابل جا رہا تھا۔ اب حکیم مرزا نے پشاور میں اپنے نائب کو لکھا کہ
بایزید کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ اس نے بایزید کو گرفتار کرنا چاہا۔
لیکن بایزید اور ان کے ہمراہیوں نے مقابلہ کی ٹھٹھائی۔ چنانچہ زور کا معرکہ ہوا۔
جس میں مغل سپاہیوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ مخلوں اور
ان قبائل کی جموں نے روشنیہ عقائد اختیار کر لیے تھے کشمکش جاری تھی کہ ۱۸۹۸ء
(۱۳۱۷ھ) میں بایزید کی وفات ہو گئی۔

میاں بایزید کے پانچ بیٹے تھے۔ شیخ عمر۔ نور الدین۔ خیر الدین۔ کمال الدین۔
جلال الدین۔ ان میں سے شیخ عمر مسند خلافت پر بیٹھے۔ انھوں نے باپ کا سلسلہ
جاری رکھا اور یوسف زئی انھانوں کے مال و اسباب میں دست زنی کرنی چاہی۔
لیکن سب یوسف زئی جمع ہو گئے اور شیخ عمر کو مع ان کے کئی ساتھیوں کے ہلاک
کر دیا۔ خیر الدین بھی اسی لڑائی میں مارے گئے۔ نور الدین نے راہ فرار اختیار کی۔
لیکن اشغر کے گروہوں نے انھیں بھی ہلاک کر ڈالا۔ کمال الدین کو اکبر نے قید کر لیا اور
بحالت قید ہی انھیں پیغام اجل آہنچا۔ اب میاں جلال الدین اپنے باپ کے

جانشین تھے۔ جنہیں منحل مورخین جلالہ کہتے ہیں ۱۔ ان کے شروع میں منخلیہ دربار سے اچھے مراسم تھے۔ جب ۱۵۸۱ء میں حکیم مرزا کی بغاوت فرو کر کے اکبر کابل سے واپس آیا تو راستے میں میاں جلال الدین اس سے ملے اور سلک ملازمت میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ پالسی ان کے ساتھیوں کو ناگوار تھی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد وہ منخلیہ لشکر سے روپوش ہو گئے اور اپنا پڑانا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۵۹۱ء میں جعفر بیگ قزوینی کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ہم ایک حد تک کامیاب رہی اور میاں جلال الدین کے اہل و عیال قید کر کے دار السلطنت بھیجے گئے۔ لیکن میاں جلال الدین ہاتھ نہ آئے بلکہ وہ ترکستان چلے گئے تاکہ عبداللہ خاں ازبک سے مدد حاصل کریں لیکن اکبر کی حکمت عملی سے یہ حکیم کامیاب نہ ہوئی ۲۔ اگرچہ اکبر کو شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے عبداللہ خاں ازبک کی وفات تک لاہور میں مقیم رہنا پڑا ۳۔ ۱۵۹۹ء میں میاں جلال الدین نے غزنی پر یلغار کی اور اس مقام کو خوب گونا۔ لیکن وہاں پاؤں نہ جما سکے۔ اس زمانے میں افغانوں کی قبائلی لڑائیاں بھی جاری تھیں۔ میاں جلال الدین ایک مخالفت دمان ہزاروں کے ہاتھ سے زخمی ہوئے اور اسی سال وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں کی بھی محظوظی کے ساتھ کشمکش کا ہے گا ہے ہوتی رہی۔

میاں جلال الدین کے بعد مسند خلافت پر شیخ عمر کا بیٹا احمد داخاں بیٹھا۔ لیکن ۱۵۹۸ء میں وہ بھاگ گئی لشکر کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عبداللہ تھا جسے شاہجہان کے زمانے میں اعلیٰ منصب مل گیا اور وہ امرائے شاہی میں داخل ہوئے۔ میاں جلال الدین کے بیٹے اللہ داد خاں کو رشید خاں کا خطاب اور چار ہزاری

۱۔ معلوم ہوتا ہے محظوظی کے ساتھ کشمکش میں اعلیٰ سلطنت کو بھی دخل تھا بقول ڈاکٹر عمر جاگیر خاں، "احمد داخاں نے بھاگ کر... لکھا کہ خدا اپنا شاہنامہ کھول کر تو دیکھو۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ سلطان ابو سعید تیموری کی دختر کس صاحب حال سے بیاہی گئی تھی۔ ہم اسی بزدل کی اولاد میں سے ہیں اور اسی لیے وہ بے مملکت ہیں" (منقولہ و تذکرہ صوفیائے سرحد ص ۱۲۰-۱۳۱)۔

عہدہ ملا۔ اور فرور و شنیہ اور منسل حکام کی کشمکش ختم ہوئی۔

فرور و شنیہ اور مغلوں کی کشمکش کا آثار پڑھاؤ ہوتا رہا لیکن اس فرقے کے زوال کا اصل سبب وہ مسلسل مخالفت تھی جو ان کے عقائد و خیالات کی ان کے اپنے علاقے میں ہوئی۔ سرحد میں اس وقت کئی فاضل علماء ایسے تھے جو جانتے تھے کہ میاں بایزید کی قرآن و حدیث کی ترجمانی صحیح نہیں۔ انھوں نے میاں بایزید کی سخت مخالفت کی۔ ان میں انور و درویشہ کو بڑی شہرت ہے جن کا تفصیلی تذکرہ ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

پیر روشن کے متعلق اختلافات | پیر روشن کے واقعات زندگی بیان کرتے وقت ہم نے زیادہ تر انحصار ڈاکٹر منظور الدین احمد صاحب کی کتاب پاکستان میں فارسی ادب پر کیا ہے۔ جس میں پیر روشن کے نقطہ نظر کو اس کی تصانیف کی بنا پر اجماع حالت میں وہ اب طبعی ہیں نمایاں کیا گیا ہے۔ زمانہ حال کے بعض دوسرے اہل علم نے بھی اسی نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے اور ان کے مخالفین کے بیانات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ مسئلہ مزید تحقیق و فکر کا محتاج ہے۔ روشنیہ سلسلے کے متعلق قریب قریب معاصر احمد بیانات ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حقیقت الحال کو جاننا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بانی نے حل نامہ کے نام سے اپنی خود نوشت سوانح عمری لکھی۔ جس میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ دیا۔ اور اس نام کا ایک مخطوطہ علیگر ٹھکانہ لائبریری میں ہے۔ جس کی نقلیں پنجاب یونیورسٹی لائبریری اور دوسرے اداروں میں بھی ہیں۔ لیکن خود اس مخطوطہ سے ظاہر ہے۔ کہ یہ اصل نسخے کی نقل نہیں بلکہ حالنامہ کا ایک بالکل نیا ایڈیشن ہے جسے مصنف کی وفات کے ستر اسی سال بعد ان کے ایک معتقد نے عندہ انگلینڈ میں از سر نو ترتیب دیا۔ مولانا عجاز الحق قدوسی نے مرتب کے متعلقہ الفاظ تذکرہ صوفیائے سرحد میں مع ترجمہ دیے ہیں اور حسب ذیل ہیں:-

بعد ازین فقیر حقیر علی محمد بن ابابکر اس کے بعد یہ فقیر حقیر علی محمد بن

قد حاصلی مرید و خلام خاندانی بایزید انصاری
 جوید کہ بعضے از عجبانی مخلصان کہ رعایت خاطر خاطر
 ایشان از حبلہ الازمانت و واجبات و دستہ سہوں
 از بی فقیر التماس داشتند کہ حالنامہ پر دستگیر کہ
 از تبار و دول و تسامح نسخاں تغیر و تبدل
 بجا ترش رہے راہ یافتہ و محتش بسلامت
 بدل گشتہ و نیز سوانح و حقائق فرزندان و
 احوال نہیگان پر دستگیر قدس سرود گیر از
 احوالات کہ منصفہ ظہور جلوہ گر آمدہ چنانچہ
 شمشیر گرفتار و رفیق ایشان بجانب پشور و
 تراز و کابل و غیر از سوانحات کہ در انضباط
 نیامدہ از بی نسخہ شریف زائل گشتہ و از طبع
 زکی شکا کہ مفتح ابواب محالی متعلقہ و کاشف
 اسرار و خاتر مسدودہ است، بعید نیست
 کہ عمیق و تطابق دادہ تصحیح نمایند و ارادت و
 تعاضد سے ایشان بسبب قبول و اصفا نمود
 بموقف اجابت مقرون گشت، بامید توفیق
 حق و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم و
 ہو حبیبی و نعم الوکیل۔

و آنچہ از کتاب و ناظرین محترم استماع
 گشتہ بسمط تحریر و در نظم تقریر آردہ شد
 معرا از بمنبت سخن پیرائی، متباز تکلیف
 کلام آرائی و در چیز ارقام ترسم گشت

ابا بکر قندھاری جو بایزید کے خاندان کا
 مرید اور خاص خادم ہے عرض کرتا ہے کہ
 بعض مخلص دوستوں نے جن کے پاس خاطر
 کوئیں واجبات میں سے جانتا ہوں، اور فقیر
 سے کہا کہ پر دستگیر پر روشاں، اس کے
 حالنامہ کی عبارت میں زمانے کی طوالت
 اور نقل کرنے والوں کے تسامح سے بہت
 کچھ تبدل و تغیر ہو گیا ہے، اور اس کی صحت
 سقم سے بدل گئی، اس کے علاوہ اس
 میں ان کے فرزندان اور ذریت کے
 حالات اور دوسرے واقعات جو ظہور پذیر
 ہوئے جیسا کہ مسلح ہو کر پر دستگیر کا پشاور
 تراز اور کابل وغیرہ جانے کے واقعات تحریر
 میں نہیں آئے اور جو اس نسخہ شریف سے زائل
 (غائب) ہو گئے ہیں آپ کی بعوت طبع سے
 جو متعلقہ ابواب کے محالی کو کھولنے والی
 اور سرسبزہ و فائز اسرار کی کاشف ہے، بعید
 نہیں ہے کہ فکر عمیق سے اس کا تطابق کر کے
 اس کی تصحیح کریں، توفیق حق کی امید پر ان کی
 ارادت مندی اور ان کے تعاضد کو سامع
 نے قبولیت کا درجہ دیا۔ و ما توفیقی الا باللہ
 العلی العظیم و ہو حبیبی و نعم الوکیل۔
 اور میں نے جو کچھ کہ کتاب میں دیکھا تھا

تَابِعُ مَبْتَدِیَاں وَ دَر ذِمَّہٖ مَحَلِّانِ صَوْرَتِ
مِطَانِی رُوشَن وَ مَبْرُہَنِ نَمَائِدِ وَ ثَوَابِ آلِ
اِسِ نَاقِلِ بَہرہٗ مَندِگَرِ دَوَالِثَوَابِ عِنْدَ اللّٰہِ
وَ اللّٰہُ عِنْدَہٗ مَنَ الثَّوَابِ وَ السَّلَامُ
عَلٰی مَن اتَّبَعَ اِلَہْدٰی -

اور معتبر ناقلوں سے سُنا تھا اُسے سادگی کے
ساتھ تحریر میں لایا، جو بناوٹ اور عبارت
آرائی سے بالکل پاک ہے۔ تاکہ مبتدیل اور
طالب علموں کے ذہنوں میں اس کے مِطَانِی و
مطالب واضح طور پر آسکیں اور اس کے
ثواب سے یہ نقل کرنے والا بہرہ مند ہو۔
الثَّوَابُ مَن عِنْدَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ عِنْدَہٗ مَنَ
الثَّوَابِ وَ السَّلَامُ عَلٰی مَن اتَّبَعَ اِلَہْدٰی -

مندرجہ بالا اندراج سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ حالنامہ پیر روشن
کی خود نوشت سوانح عمری سے کافی مختلف ہے۔ اس کی تفصیل و ترتیب عبدِ عالمگیری
میں ہوئی۔ جب افغان علاقے میں راسخ العقیدگی غالب آپجلی تھی اور خود پیر روشن
کے پوتے اور دوسرے محقق مظلوم کے منصبداروں میں شامل ہو گئے تھے۔
حالنامہ کے متعلق یہ حقیقت اس لیے اہم ہے کہ حالنامہ کے حوالے سے پیر روشن
کے عقائد کا جو خلاصہ دبستان مذاہب میں دیا گیا ہے۔ وہ قلمی حالنامہ پر منطبق نہیں
آتا۔ اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو دبستان مذاہب کے مصنف نے غلط بیانی
سے کام لیا ہے یا حالات کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے حالنامہ کے مرتب نے
کتاب میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اصلی حالنامہ کا کوئی نسخہ مل
جائے اور یہ عقدہ حل ہو جائے۔ لیکن مرتب کے اپنے بیان کے پیش نظر یہ امر
زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ حالنامہ پیر روشن کی تالیف سے کافی
مختلف ہے۔ اور اس سے دبستان مذاہب کے بیانات کی تردید نہیں ہوتی۔
جناب قلمی صاحب نے جنھوں نے اس مسئلے کا سب سے زیادہ تفصیلی مطالعہ کیا ہے،

۱۔ حالنامہ قلمی ملوک پنجاب یونیورسٹی لائبریری۔ مر ۱۔ ۲ [منقولہ مذکورہ ص ۱۹۳-۱۹۴]

پیر روشن کے مشہور مخالف اخوند درویشہ پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور پیر روشن کی اہم تصنیف خیر البیان کی نسبت لکھا ہے: ”ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ حضرت اخوند درویشہ نے اس کتاب کو کن اسباب کی بنا پر اس قدر مطعون کیا ہے۔“ لیکن خیر البیان کے دیباچہ ہی سے انھوں نے جو حوالے دیے ہیں (باقی کتاب کا جو حصہ ملا ہے) وہ پشتوں میں ہے، اس لیے موصوف نے اس کا بغور مطالعہ نہیں کیا (ان سے خیال ہوتا ہے کہ مُحَرَّرِین کے اعتراضات اس قدر بے بنیاد نہ تھے بلکہ اہل شریعت اس کتاب پر اعتراض نہ کرتے تو حیرت ہوتی۔ یہ کتاب کلام مجید کی طرز پر اس طرح لکھی گئی ہے کہ گویا پیر روشن پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ ارشادات ربانی کو حرف بہ حرف سپردِ قلم کر رہے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:-

یا بایزید! بنویس آں حروفہا کہ بسانند ہرزباں برائے منفعت آدمیاں
[توئی دانا من نمیدانم بجز حروفہا قرآن، یا سبحان، یا بایزید خوشن حروفہا بر تو
آسان است، و نمودن و آموزانیدن ناچار و حرفہا بر من است۔ (منقولہ وہ
تذکرہ صوفیائے سرحد ص ۱۸۶)۔

قدوسی صاحب نے تو اس طرزِ تحریر کو طہمانہ انداز ”یا“ القافی ”طریق کہ کہ معاطے کو ختم کر دیا ہے لیکن اگر ایسی کتاب کو دیکھ کر اخوند درویشہ یہ کہیں کہ پیر روشن الہام یا وحی کے مدعی ہیں اور ان کے دواہی کو فتنہ عظیم سمجھیں تو اس پر حیرت کیوں ہو؟ انھوں نے قلمی جاننامہ پر پیر روشن کے ساتھ بعض علما (مثلاً مرزا حیم کے وہ بار میں قاضی خان آفکر صوفیائے سرحد ص ۱۲۴-۱۲۵) یا مولانا زکریا (ص ۱۴۱-۱۴۳) کے مباحثوں کی جو تفصیلات دی ہیں، ان سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرے علما بھی پیر روشن پر وہی الزام لگاتے تھے، جو اخوند درویشہ نے لگائے۔ مثلاً الہام کا دعوئے۔ نبوت کا ادعا وغیرہ۔ پیر روشن خیر البیان کے متعلقہ اندراجات کی تاویل کرتے تھے، لیکن کم از کم ان مباحثوں سے ظاہر ہے کہ اخوند درویشہ جو کہتے تھے، وہ ان تک محدود نہ تھا۔ تاریخِ مرصع اور خوشحال خاں نیشک کے بعض اشعار میں بھی اسی نقطہ نظر کا اظہار ہے۔

اخوند درویش صاحب نے پیروشن کی نسبت جو سخت الفاظ کہے ہیں (ملعون وغیرہ) ان پر جتنا بھی افسوس کیا جائے بجا ہے۔ انھوں نے اس کے افعال کے متعلق جب وہ ان کا ہمان تھا، جس طرح خفیہ طریقے سے خبر رکھی، وہ بھی کسی عالی خیالی کا مظہر نہ تھا۔ وہ پیروشن کی ذہانت، قابلیت اور اثر کے قائل تھے، لیکن اس کے اہم مثبت پہلوؤں کا انھیں اندازہ نہ تھا۔ انھیں پیروشن سے جو مذہبی عناد تھا، وہ ان کی کتابوں سے صاف عیاں ہے بلکہ ان کی مذہبی زندگی کا نمایاں جزو تھا، لیکن ابھی تک ایسے شواہد نہیں ملے جن کی بنا پر انھیں دروغ بیانی کا مجرم قرار دیا جاسکے۔

اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جس قسم کے اعتراضات اخوند درویش نے پیروشن پر کرتے ہیں، حالنامہ کے بیانات کے مطابق دوسرے کئی محاصرین نے کیے ان کے والد ان کے مخالف تھے۔ مرزا حکیم حکمران کابل کے ایما پر قاضی کابل نے ان پر اعتراضات کیے۔ اگرچہ پیروشن نے تاویلات سے ان اعتراضات کا جواب دے دیا۔ لیکن اگر ان اعتراضات کو ہی دیکھا جائے، جو متعدد موقعوں پر حالنامہ کے بیان کے مطابق کیے گئے تو پیروشن کی مخالفت میں اخوند درویش نے تنہا نظر نہیں آتے بلکہ اور کئی علما و فضلا تھے۔ خیر البیان کے اندازہ بیان سے یہ بات بھی بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ اعتراضات کیوں ہوتے تھے۔ صراط التوحید، مسلمان حکمرانوں کو پیش کرنے کے لیے اس وقت لکھی گئی، جب کابل کا مباحثہ ہو چکا تھا اور پیروشن کو معلوم تھا کہ ان پر کس قسم کے اعتراضات ہوتے تھے۔ چنانچہ قدرتی طور پر اس میں قابل اعتراض باتیں نہیں۔ (اگرچہ اس کا موجودہ نسخہ بھی بدیہی طور پر ترمیم شدہ ہے)۔ لیکن خیر البیان کو دیکھ کر پیروشن کے مخالفین کے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور ہم ان کا خلاصہ درج ذیل کرتے ہیں۔

محزون الاسلام کا اندراج | اخوند درویش صاحب نے اپنی تصانیف (بالخصوص اپنی پشتو کتاب محزون الاسلام کے آخر میں فرقہ رشتنیہ اور اس کے بانی کی نسبت کئی ایسی معلومات جمع کی ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی۔ اخوند صاحب کا

میاں بایزید کے ساتھ سخت مخالفت تھی اور انھوں نے اس کے متعلق جا بجا غیظ و غضب اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میاں بایزید کے بعض کلمات (مثلاً اس کی دو ٹوہوں) سے جو نتائج وہ اخذ کرتے ہیں ان سے ہم متفق نہیں، لیکن انوند صاحب ایک برگزیدہ مذہبی عالم تھے۔ بلاشبہ وہ اپنے خیالات میں سخت تھے اور بعض جگہ محصوم یا قابل تاویل امور سے بھی بڑے مخالفانہ نتیجہ اخذ کر لیتے تھے، لیکن یہ خیال کہ انھوں نے دانستہ دروغ بیانی سے کام لیا، قابل قبول نہیں معلوم ہوتا۔

انوند درویش لکھتے ہیں کہ نواب قندھار کے موضع کانی کرم میں عبداللہ نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ علما و صلحا کی اولاد میں سے تھے اور خود بھی زیورِ علم و صلاح سے آراستہ تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس صلحا کے قندران نے بایزید رکھا۔ اسے بھی انھوں نے دولتِ علم سے بہرہ ور کرایا۔ کم عمر بایزید ریاضت و عبادت میں مشغول رہتا اور منہیات شرعی سے حتی الوسع مجتنب تھا، لیکن حصولِ تسلیم کے بعد وہ گھوڑوں کی سوداگری کے سلسلے میں ہندوستان گیا اور موضع کالجرا (جالدھر) میں ملا سلیمان ملحد کی صحبت میں رہا۔ اس صحبت اور ہم نشینی سے بایزید کے دل میں خیالات فاسد جانشین ہوئے۔ حتیٰ کہ وہاں سے وہ ایک "کافر مطلق" اور منکر دین برحق "ہو کر واپس ہوا۔

جب کانی کرم میں بایزید نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو اس کے والد سخت برہم ہوئے بلکہ بیٹے کو زد و کوب کیا۔ چنانچہ بایزید وہاں سے بھاگ کر شگرار چلا گیا۔ اور مہمند علاقے میں ملک سلطان احمد کے مکان پر ایک مدت تک مقیم رہا لیکن یہاں اہل سنت اور علما کثرت سے تھے۔ انھوں نے اس کی بات نہ سنی۔ وہاں سے وہ پرشور (پشاور) کے قریب غور یا خیل قبیلے کے درمیان آ مقیم ہوا۔ یہاں کوئی

یہ قصبہ جنوبی وزیرستان میں رندک کی مشہور سابق چھاؤنی سے کوئی بیس میل اور ٹانک سے ۸۰ میل دور ہے۔

زبردست اور مجتہد عالم نہ تھا جو بایزید کے بیان کو کتاب و حدیث اور علم و اصول کی کسوٹی پر کستا۔ اس لیے عوام میں سے کئی لوگ اس کے معتقد ہو گئے۔

اخوند درویش نے میاں بایزید کے جو حالات لکھے ہیں ان سے اور دوسرے خدائے خیال ہوتا ہے کہ میاں بایزید پر ہندو اثر بھی کافی تھا۔ مشرقی پنجاب تو غیر ہندوؤں کی روحانی سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا، لیکن پشاور اور دوسرے افغان علاقوں میں ابھی ہندو موجود تھے۔ خود پیر و خاں کے مریدوں میں ہندو تھے اور اخوند درویش لکھتے ہیں کہ وہ انھیں ”بزبان ہندوی“ ذکر کی تعلیم دیتے۔ ہندوؤں کے عقیدہ تناخ کو تو پیر و خاں نے اپنی تعلیمات کا جزو بنالیا تھا۔ اخوند درویش یہ بھی لکھتے ہیں کہ میاں بایزید مردوں اور عورتوں کو یکجا بٹھاتے اور سرود و قص اور دستک کا آغاز کرتے۔ شعر پڑھے جاتے اور ذکر ہوتا پس مردوں یا بازنائیں یکجا بٹھاتے۔ سرود و قص و دستک سے درویش درویشیت سے گفتگو و ذکر سے گفتگو اور مردوں اور عورتوں کا اس طرح کا یکجا اجتماع اس بزرگمقام میں کسی اسلامی سلسلے میں پہلے رائج نہ تھا، لیکن اس کا دلچسپ بعض ہندو فرقوں میں عام تھا۔

پیر و خاں پر دوسرے اثرات بھی کئی تھے (مثلاً مخیلات فلسفہ و سوفسطائیان مے کردہ دے نوشتہ) لیکن مقامی حالات و ضروریات کے اثر کے علاوہ جو چیز ان کی تحریک میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ صوفی عقیدہ وحدت الوجود کی خالی پیروی اور طریقت کی انتہائی مطلق العنانی ہے۔ ہندوستان کے چند ایک دوسرے صوفیہ میں بھی یہ رجحان نظر آتا ہے، لیکن میاں بایزید ایک تو پیدا اس زمانے میں ہوئے، جب شیخ علی متقیؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کی اصلاحی تحریکیں ابھی شروع نہ ہوئی تھیں۔ دوسرے اپنے خیالات کی تدوین انھوں نے اس علاقے میں کی جہاں اہل علم کی روک ٹوک تھوڑی تھی۔ اس لیے ان کے خیالات میں وہ مطلق العنانی ہے، جس کی مثال اس بزرگمقام کے کسی دوسرے مشہور اور بااثر روحانی راہنما میں نہیں ملتی، لیکن ان کی تحریک کی بنیاد انھیں رجحانات پر تھی جو وحدت الوجودیوں

میں عام ہیں۔ مثلاً غالب کا یہ مشہور شعر ہے ۵
 جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہوگا مہ اسے خدا کیا ہے
 میاں بایزید نے اس خیال کو جس صورت میں پیش کیا، وہ (بقول اخوند درویش)
 یہ تھا: ”پہوں جز وجود خدا چیز کے دیگر وجود نیست“ پس حرام و حلال دروا و ناروا چہ
 محضی دارد؟ اسی طرح بعض صوفیہ میں مرشد کو جو درجہ تعظیمی دیا جاتا ہے، اسے سب
 جانتے ہیں۔ بقول حافظ ۶

ہرے سجادہ رنگیں کن گرت پیرِ میاں گوید
 کہ سالک بے خبر بود ز راہ و رسمِ منزہا

میاں بایزید کی مطلق العنانی اور انتہا پسندی نے مرشد کو خدا اور پیغمبر کا
 ہم رتبہ بنا دیا اور کہنے لگے کہ پیرِ کامل کے بغیر خدا تک رسائی نہیں۔ وہ کلام مجید کی
 ایک آیت کا حوالہ دیتے وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور کہتے کہ اس کے مطابق خدا
 تک پہنچنے کا وسیلہ پیر ہے۔ ”و افغاناں از بے علمی تصدیق و باور کردند و نہ استغند کہ
 در تفسیرِ رضای وغیرہ آئندہ کہ وسیلہ بخدا سے ایشاں طاعات و ترکِ محاصی است۔
 پس بے استقامت بر شریعت نبوی معلّم بہ خدا راہ نیست“ [اخوند درویش]

اسی طرح شریعت پر طریقت اور معرفت کو ترجیح دینے کا مسئلہ ہے۔ میاں
 بایزید کہتے کہ پہلی منزل شریعت ہے۔ جب تک شریعت سے نہ گزریں، طریقت تک
 رسائی نہ ہوگی اور جو شخص طریقت سے نہ گزرے گا وہ معرفت و حقیقت تک نہ
 پہنچے گا۔ اس خیال کا اظہار بھی صوفیوں میں عام ہے، لیکن اخوند درویش اور ان کے
 ہم خیال کہتے کہ جو کوئی شریعت سے گزر جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی

۵ پیر دشمن کی تصنیف مراد الوحید میں جو بہت بد کی تصنیف ہے اور اگر اور دوسرے سلاطین وقت
 کے لیے لکھی گئی زیادہ تر عام نقطہ نظر کا اظہار ہے، لیکن مالک نامہ میں جو تغیر و تبدل ہوا ہے اسے دیکھتے
 ہوئے پیر دشمن کی تصانیف کے قریب الحمد للہ نسخوں کی تلاش جاری رہنی چاہیے۔

خدا تک رسائی نہیں۔ وہ کہتے کہ یہ خیال کہ شریعت کے علاوہ بھی کوئی دوسرا کتاب ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے، سرے سے غلط ہے۔

غرضیکہ میاں بائزید کی تعلیمات کا سراغ دوسرے وحدت الوجودیوں کے ہاں مل جاتا ہے، لیکن انھوں نے ان چیزوں کو ایک نیا رنگ دیا اور ان خیالات میں اس طرح غلو کیا کہ ان کی کا یا ہی پلٹ دی۔ شریعت پر طریقت کو اور طریقت پر معرفت کو اس طرح ترجیح دی کہ ایک طرح سے مریدوں کو شریعت سے بالکل آزاد کر دیا بلکہ بعض ہدایت کے مطابق ایک نئی شریعت کا آغاز کیا اور نماز روزہ و طہارت کے احکام میں بنیادی تبدیلیاں کیں۔ اہم ان کا دکنستان مذاہب کے اندراج کے ضمن میں لیں گے۔

میاں بائزید کی افغان علاقے میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے اپنی تعلیمات کو افغانوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ میاں بائزید نے جس زمانے میں نشوونما پائی اس وقت (مثلاً بھگتی تحریک کے دوران میں) سنسکرت اور عربی کی جگہ عام فہم زبان میں تصنیف و تالیف کا رجحان عام تھا۔ چنانچہ اس کے مطابق میاں بائزید بھی مریدوں کی کچھ اور زبان کے مطابق ذریعہ تعلیم اختیار کرتے۔ انھوں نے درویشی کہتے ہیں۔

”مقتدر ایس طرح مرد را بخود معتقد میکرد۔ ایشان را خلوت سے فرمود و ذکر

مے داد۔ اما ذکر او از نامہ سے باری تعالیٰ نبود بلکہ افغاناں را بہ زبان افغانی یکاں

سننے موافق موزوں ساختہ مے داد۔ و بعضے جہلا سے فارس را بہ زبان فارسی و

ہندواں را بہ زبان ہندی و کہنا۔“

میاں بائزید کا دائرہ کار افغان علاقہ رہا، لیکن ان کی ذہنی ساخت میں فقط مقامی اثرات نہ تھے اور نہ ہی ان کا طبع نظر محض مقامی تھا۔ وہ تو سارے ہندوستان اور خراسان کو متحر کرنے کے خواب دیکھتے تھے۔ (دولافزادہ کہ تمام ہندوستان و خراسان خواہم

۱۰ یعنی زبان عربی (مؤلف)

در تصرف خود آوردہ ، اور یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ ان کے خیالات کا مجموعہ خیر البیان فقط پشتو زبان میں نہیں لکھا گیا بلکہ میاں بایزید نے اسے چاند بانوں یعنی عربی فارسی پشتو اور ہندی میں لکھا تا کہ سب زبانوں میں اپنے خیالات کی ترویج کر سکیں ۔

دبستان مذہب کا اندراج | دبستان مذہب سے جو غیر معروف فرقوں کے متعلق قابل اعتماد معلومات کا ایک بڑا ماخذ سمجھا جاتا ہے ،

خیال ہوتا ہے کہ میاں بایزید کی نجی مشکلات نے ان کی پریشانیوں میں بڑا اضافہ کیا ۔ ان کے والد شیخ عبداللہ انصاری زیلہ ترسہ کے افغان علاقے میں (مقامی نام) رہتے تھے ۔ جب ہندوستان پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تو اس کے ایک عرصہ بعد بایزید اہل ان کی والدہ بھی ان کے پاس چلی گئیں ، لیکن بیوی کی میاں سے نہ بنی ۔ شیخ عبداللہ نے اسے طلاق دے دی اور خورد سال بایزید کو عام بے چینی کے علاوہ ، سوتیلی ماں اور بے پروا باپ کے ظلم و ستم سہنے پڑے ۔ انھیں شروع ہی سے روحانی اور مذہبی امور سے دلچسپی تھی ۔ کھیتوں کی نگہبانی کے لیے جاتے تو دوسروں کی کھیتوں کا بھی خیال رکھتے ۔ چھوٹی عمر میں حقیقت اشیا اور مبادی و محاد کی نسبت سوال کرتے اور پوچھتے کہ زمین اور آسمان تو موجود ہیں لیکن خدا کہاں ہے ؟ وہ چاہتے تھے کہ اپنے ایک قرابتدار خواجہ اسماعیل کے مرید ہو جائیں ، لیکن والد مانع ہوئے ۔ کہا کہ یہ باعث شرم ہے کہ اپنے ایک معمولی قرابتدار کی مریدی کرو ۔ مرید ہونا ہے تو شیخ بہاء الدین زکریا کی اولاد میں سے کسی کی بیعت کرو ۔ بیٹے نے کہا ۔ روحانی مرتبہ کوئی موردِ فانی چیز تو نہیں ، لیکن بالآخر بایزید کو خود ہی اپنا راستا بنانا پڑا ۔ بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور کلام الہی ، احادیث نبوی اور احکام شریعت پر خود ہی غور و غوض کیا ، لیکن ایسے ایسے معنی نکالے کہ حقیقت سے بہت دور جا پڑے اور شریعت و طریقت کی خود رو ترجمانی سے ایک ایسا طغیہ تیار کیا جو مروجہ اسلام سے بالکل مختلف تھا ۔ ان کے معتقد انھیں پیر روشن کہتے تھے ، لیکن ان کے مخالف کثرت سے تھے ۔ انھیں پیر تاریک کہتے ۔

میاں بایزید نے اپنے پیروں کے لیے نئے قواعد و ضوابط بنائے۔ نماز کے لیے قبلہ رو ہونے کی شرط اڑادی۔ غسل کے لیے پانی کو غیر ضروری قرار دیا۔ مریدوں کو تعلیم دی کہ جو ان کے پیر کا قائل نہ ہو اور وحدت وجود کے راستے پر نہ چلیں گا ذبح کیا جائے اور حرام ہے بلکہ انھوں نے تو اپنے مخالفین کا قتل کرنا اور ان کا مال متاع لوٹ لینا جائز قرار دیا۔ وجہ یہ بتاتے کہ جو لوگ خود شناس نہیں وہ یا تو حیوان ہیں جنھیں دوسرے حیوانوں مثلاً بھینٹ بکری کی طرح ذبح کرنا اور سانپ بھوؤں کی طرح ہلاک کرنا جائز ہے۔ یا حیات ابدی سے محروم ہونے کی وجہ سے مُردے ہیں اور مُردوں کا مال زندوں کو پہنچتا ہے۔

”وگفت ہر کہ خدا را و خود را نشناسد آدمی نیست۔ اگر آدمی است حکم گرگ و پلنگ و مار و کژدم دارد۔ پیغمبر بی گفتمہ ا قتل المؤمنی قبل الایمان و اگر کسی کو نماز گزار است حکم گاؤ و گوسفند دارد۔ گشتن آن جائز است۔ بنا بریں مخالفین خود شناسی را کشتن فرمود۔ چہ اینہا حیوانند..... وگفت ہر کسے کہ خود را نشناسد و خبر از زندگی جاوید و حیات ابدی ندارد مُردہ است و مال مُردہ کہ وراثت آن جنہیں مُردہ باشند بہ زندگان رسد۔ بنا بریں نیز حکم بر قتل نادان کر دے۔“

اس فلسفہ پر وہ خود عامل تھے۔ چنانچہ دہستان مذاہب میں جس کے مصنف نے میاں بایزید کے حالات ان کی خود نوشت سوانح عمری حال نامہ اور دوسرے مآخذ سے جمع کیے ہیں، لکھا ہے کہ میاں بایزید اپنے بیٹوں کے ساتھ مدتوں تک راستا چلنے والوں کو ٹوٹتے رہے۔ پانچواں حصہ اپنے قائم کردہ بیت المال میں جمع کرتے

ملکہ ”ادخوردانی دانستے و مردم را بر ریاضت فرمودے و نماز بگزاردے۔“ اتعین جنت را از میان برداشت فایماتو آفتاب و جہ اللہ فرمود۔ غسل باب واجب نیست چہ ہمیں کہ باد رسید تن پاک میشود۔ چہ چار غصہ از مطہرات است۔ (دہستان مذاہب ص ۳۰۸)

ملکہ دہستان مذاہب ص ۳۰۸

اول بوقت ضرورت اہل استحقاق میں تقسیم کرتے۔

پیر روشن کی اہمیت | پیر روشن کے خیالات کا جو خلاصہ ہم نے مخزن الاسلام اور دبستان مذاہب سے دیا ہے۔ اس کی دلچسپی نظری اور تحقیقی ہے۔ روشنیہ فرقہ کے اگر یہی عقائد ابتدا میں تھے، جن پر اعتراض کیے گئے، تب بھی وہ ترک ہو گئے۔ پیر روشن کے خاندان کے کئی افراد اپنے عقائد سے تائب ہو گئے اور ہر کیف، جس علاقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی اتنی خدمات لینی تھی، وہاں راسخ العقیدگی غالب آگئی، لیکن اگر مخزن الاسلام اور دبستان مذاہب کے اندراجات کو بالکل صحیح مانیں، تب بھی پیر روشن کی تاریخی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ انھوں نے اور ان کے جانشینوں نے کئی سال تک ایک اہم مذہبی، تمدنی، اور سیاسی تحریک کی رہنمائی کی۔ پشتو ادب کے تودہ بانوں میں سے ہیں۔ اور خیر البیان پشتو نثر کی سب سے پہلی کتابوں میں سے ہے۔

ایک ایسے پنج پڑوسی علاقے میں جہاں جائز آمدنی کمانے کے ذریعے کم تھے، لیکن جہاں سے ہو کر ترکستان اور بلخ بخارا کے پُر اموال تجارت لے دے ہوئے قافلے گزرتے تھے۔ میاں یازید کی تعلیمات کا مقبول ہونا قدسی امر تھا (اور ایک نیک یہ تعلیمات مقامی حالات اور اس علاقے کی اقتصادیات کا نتیجہ تھیں، لیکن میاں یازید کے وسیع اثر کی ایک وجہ ان کی اور ان کے مریدوں کی ادبی سرگرمی تھیں۔ ادبیات سرحد میں رضا ہمدانی لکھتے ہیں:-

”پیر روشن بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ ادب، فلسفہ، تبلیغ و ارشاد اور قومیت سب میں ماہر تھا۔ اگرچہ پیر روشن زندگی کے تمام شعبوں میں دسترس کامل رکھتا تھا، لیکن اس کی ادبی زندگی بہت نمایاں تھی بلکہ پشتو ادب کی ترقی کا باعث ہی پیر روشن تھا۔ اس نے نثر کے ذریعے پشتو ادب کی بہت بڑی خدمت کی اور ایک نئے مکتب فکر کی بنیاد رکھی۔ اس کی تصانیف میں خیر البیان بڑی مشہور کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پیر روشن نے چار زبانوں میں لکھی

پشتو۔ فارسی۔ عربی اور ہندی۔ یہ کتاب شریعت، طریقت اور دینی مسائل سے متعلق ہے۔ نیز اس میں پٹھانوں کے سیاسی، اجتماعی اور دینی اقبیلی اتحاد کا بیان ہے اور جاہلانہ روایات کے ساتھ اپنے خیالات کو تطبیق دی گئی ہے۔

رضا ہمدانی صاحب نے اپنے بیان کا ماخذ نہیں بتایا۔ پشتو ادب کے قدیمی عالم پیر و خاں کو وہ درجہ نہیں دیتے جو رضا صاحب نے دیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک پیر و خاں کی تفصیفات چھپ کر سامنے نہ آئیں، پشتو ادب میں ان کا مرتبہ معین کرنا مشکل ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے پشتو زبان کی سرپرستی کی پشتو شاعری بہت پرانی ہے اور پشتو نثر میں بھی پیر و خاں سے پہلے تصنیف و تالیف ہو رہی تھی، لیکن انھوں نے جس مکتب فکر کا آغاز کیا، اس کے متحد و ممتاز ادبی ترجمان تھے۔ شعرا میں سے مخلص اور ارزانی ان کے معاصرین خاص تھے۔ لیکن اس مکتب خیال کا سب سے بااثر نمائندہ (میاں یزید انصاری کا پوتا؟) مرزا خاں انصاری تھا، جس نے پشتو میں پہلا دیوانی مرتب کیا۔ وہ آخر میں روشنیہ عقائد سے تائب ہو گیا تھا، لیکن اس نے پہلی مرتبہ پشتو غزل کو صوفیانہ خیالات (بالخصوص نظریہ وحدت الوجود) کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور پشتو شعر کے سرتاج رحمان بابا کے لیے راستہ ہموار کیا۔

پیر و خاں کے جو احسانات پشتو ادب پر ہیں اس سے زیادہ افغان موسیقی پر ہیں، اس سلسلے میں قدوسی صاحب نے قلمی حالنامہ سے طویل حوالے دیے ہیں اور ہم ان کے شکریے کے ساتھ ان کا تمام انداز و درجہ ذیل کرتے ہیں:-

حالنامے کے بعض اندراجات سے معلوم ہوتا ہے کہ:

”پیر یازید اور ان کے مریدوں نے اس علاقے کی موسیقی کے فروغ میں بھی بڑا حصہ لیا تھا۔ حالنامے میں ان دو عزانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو پیر یازید کے ذریعے سے قوم کو ملے۔ حالنامے میں ہے کہ:-

روزے۔۔۔ یا طلب خود میفرمود کہ ایک روز اپنے دوستوں.... سے

دو گنج از افغاناں حق تعالی پوشیدہ داشت
 بطفیل دو کس آں ہر دو گنج ظاہر ساخت
 یکے از آں گنج علم توحید است کہ از افغاناں
 پوشیدہ بود حق تعالی از طفیل پیر و شاں
 برایشاں کشوف گردانید۔ سخن گنج دوم کہ
 مذکور شدہ بود آن گنج علم موسیقی است کہ
 از طفیل حاجی محمد خلیفہ میر فضلہ ولی بلخاں
 کشف نمود زیرا کہ پیشتر دافغاناں بر غنچگیں
 سرتارامی نواختند و بر رباب پنج تار یعنی
 سربہ دو تار مینواختند و دو تار کے نغمے
 و از تعلیم و طفیل حاجی محمد سازندے ایشان
 تار ہاے بسیار بر ساز ہاے انداختند و
 نغمہاے نو نواخراچ نمودند اما اکثر نغمے
 رقص و غیر ملائم می نواختند بچوں آں
 سازند ہاے در خدمت پیر و سنگیر قلندر
 رسیدند و از برکت و صحبت و طفیل پیر
 و سنگیر سرود و سلوک و نغمہاے ملائم فرمودند
 و شش مقام بستند یکے نامری دوم
 پنجم پردہ سوم چار پردہ ہمارم سربہ
 پنجم پردہ جنگ کہ دو وقت جنگ مینواختند
 ششم مقام شہادت است و درین مقام
 بسیار بند ہا و نغمہا نواختہ می شود و دیگر
 پیشتر دافغاناں از دوسرے بیت شعر زیادہ

فرماتے تھے کہ دو خزانے حق تعالی نے
 افغانوں سے پوشیدہ رکھے تھے۔ دو مخصوص
 کے طفیل سے وہ دونوں خزانے افغانوں
 پر ظاہر کیے۔ ایک خزانہ ان میں سے
 علم توحید ہے جس کو خداے تعالیٰ نے
 پیر و شاں کے طفیل سے افغانوں پر ظاہر
 کیا۔ دوسرا خزانہ جو ظاہر کیا گیا وہ خزانہ
 علم موسیقی کا ہے جو حاجی محمد خلیفہ میر فضلہ ولی
 (میر پیر و شاں) کے طفیل سے افغانوں
 پر ظاہر ہوا۔ اس لیے کہ پہلے افغان غنچیں
 (ساز) پر اکتارہ بجاتے تھے اور پانچ تار
 کے رباب یعنی سربہ پر دو تار بجاتے تھے
 اور پانچ تار کے رباب یعنی سربہ پر دو تار
 بجاتے تھے اور اسے دو تار کہتے تھے۔
 حاجی محمد کی تعلیم اور طفیل سے ان کے
 سازندوں نے کئی کئی تار سازوں میں ڈالے
 اور نئے نئے نغمے نکالے لیکن وہ اکثر نغمے
 غیر ملائم بجاتے تھے۔

جب یہ سازندے پیر و سنگیر پیر و شاں
 کی خدمت میں پہنچے تو پیر و سنگیر کی صحبت و
 برکت اور طفیل سے نغمہ ملائم بجانے لگے
 اور چھ نغمے ایجاد کیے۔ ایک نامری دوسرا
 پنجم پردہ تیسرے چار پردہ چوتھے تین پردہ

پانچویں پردہ جنگ جو جنگ کے وقت
بجاتے ہیں، چھٹے مقام شہادت اور
اس نغمے میں بہت سے نغمے اور بند
گلے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ اس سے پہلے افغان
(شاعری) میں شعر دو تین قسم سے زیادہ
نہ تھے۔ پیر و سنگیر نے افغانی زبان میں
قصیدے، غزلیں، رباعیاں، قطعات و مثنویاں
کہیں اور پیر و سنگیر کے طفیل سے ان کے
فرزندوں اور مریدوں کے دیوان کہے۔

نہود و پیر و سنگیر قدس سرہ بزبان افغانی
قصیدہ ہا و غزل ہا و رباعی ہا و قطع ہا و
مثنوی ہا ساختند و از طفیل پیر و سنگیر
قدس سرہ فرزندان و مریدانش دیوانہا گھنڈند

حالات کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”حاجی محمد مرید میر فضل اللہ
ولی متوفی ۹۲۲ھ (۱۳۹۳ء) نے رباب میں چند تاروں کا اضافہ کیا تھا اور ان کی
اس ایجاد پر افغان موسیقاروں نے چند نئے نغمے اضافہ کیے تھے، لیکن موسیقار ان
نغموں کو غیر متوازن بجاتے تھے۔ پیر یازید نے ان نغموں میں اصلاح کی۔ ان کی ترتیبی
میں موسیقار اس قابل بنے کہ سرود و سلوک اور دوسرے حسب ذیل طریقہ نغمات کا
سرود بنا سکیں۔

ناصری (دھناسری) پانچ پردہ، چار پردہ، سہ پردہ، جنگی، آہنگ، مقام شہادت۔
سرود کا ذوق پیر یازید میں شروع ہی سے تھا۔ جب سرود ہوتا تو وہ وجد میں آجاتے
تھے۔ ان کے بیٹے اور پوتے بھی ماہر موسیقار تھے۔“

۱۔ حالت قلبی صفحہ ۴۵۳-۴۵۴ ۲۔ ملاحظہ فرمادہ ”صوفیائے سرحد“ (مولانا عجاز الحق مدظلہ العالی) ص ۱۵۲-۱۵۳

قادریہ سلسلہ

زمانِ وسطیٰ کے ہندوستان میں مرکزی حکومت کی کمزوری کا آخری زمانہ مذہبی انتشار کا زمانہ بھی تھا، لیکن سیاسی استحکام اور علوم اسلامی کی اشاعت کے ساتھ حالات سدھر گئے۔ اس اصلاح حالت میں ایک نئے صوفیانہ سلسلے سے بھی مدد ملی۔ جس نے شمالی ہندوستان بالخصوص پنجاب اور سندھ میں بڑا اقتدار حاصل کیا اور جس کا اثر آج کسی دوسرے خاندان کے اثر سے کم نہیں۔ یہ سلسلہ حضرت پیران پرغوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سو سے شروع ہوا جو ۷۱۰ھ میں بغداد میں فوت ہوئے اور جن کے نام پر یہ سلسلہ قادریہ کہلاتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں کا زور کم ہو گیا تھا۔ ان خاندانوں میں سے اب بھی کئی پاک سیرت اور نیک نفس بزرگ پیدا ہو رہے تھے۔ جن کی زندگیاں عوام کے لیے چراغِ ہدایت تھیں، لیکن ان میں سلطان المشائخ جیسی عظیم الشان شخصیتیں نہ تھیں۔ اس کے علاوہ مغلیہ حکومت کے استحکام اور بالخصوص حرمین کے لیے بھری راستا کھل جانے سے ملک میں اسلامی علوم اور فقہ کی اشاعت بڑھ گئی۔ اس لیے بعض متشرع بزرگوں کو جو تصوف اور ذاتی روحانی تجربات کو بھی اہمیت دیتے تھے ایک ایسے صوفیانہ نظام کی تلاش تھی جس کی کوئی بات شرع کی نظروں میں مشتبہ نہ ہو۔ بالآخر نقشبندیہ سلسلے نے اس رجحان کو پورا کیا لیکن اس کے فروغ سے پہلے اس بارے میں قادریہ سلسلے کو دوسرے قدیمی سلسلوں پر امتیاز حاصل تھا اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے پرمیزگار علما مثلاً شیخ علی متقی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس سلسلے میں بیت کی ادا سے خواص و عوام میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔

مخدوم محمد گیلانی حلوی | سب سے پہلے طریقہ قادریہ کے جس بزرگ کا نام ملتا ہے۔ دکن کے شاہ نعمت اللہ قادری متوفی ۱۳۱۰ھ

تھے۔ لیکن ان سے سلسلہ بہت پھیلا نہیں اور صحیح طور پر جس بزرگ نے ہندوستان میں

اس سلسلے کا آغاز کیا۔ وہ حضرت مخدوم محمد گیلانی قدس سرہ تھے۔ آپ حضرت غوث اعظم کی اولاد سے تھے، لیکن جب ہلاکو خاں نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو آپ کے بزرگ حلب چلے گئے۔ آپ وہیں پیدا ہوئے۔ آپ کو ظاہری جاہ و جلال بھی حاصل تھا اور علوم معنوی و منقوی بھی آپ نے پوری طرح حاصل کیے۔ ایک عرصہ ایران، خراسان اور دوسرے ملکوں کی سیر کی۔ پھر اپنے والد کی وفات کے بعد ہندوستان تشریف لائے اور مغربی پنجاب کے مشہور مقام اچہ میں توطن اختیار کیا۔ سلطان سکندر لودھی آپ کا بڑا معتقد تھا۔ آپ شعر بھی کہتے تھے اور قادر سی تخلص کرتے تھے۔ اکثر اشعار حضرت غوث اعظم کی تعریف میں ہیں۔ لیکن ایک غزلوں کا دیوان بھی ہے جس میں کئی ترجیع بند ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث نے ایک بند اخبار الانبیاء میں درج کیا ہے۔ ہم بھی تبرکاً چند اشعار نقل کرتے ہیں۔

زندیم و قلندریم و چالاک	مستیم و معرہ یم و بے باک
جامیم و حرا حلیم و بادہ	دُر و صد یم و بحر و خاشاک
وائی و لایب شش و پنج	حائی بلا و فہم و ادراک
مجموعہ راز و عالم دل	منصوبہ کشائے سر و لاک
بلند شہ ز خویش بے کمورت	نگذشتہ ز عشق جو ہر خاک

ماہبل بوستان قدسیم
شہباز سفید ست انسیم

مخدوم عبدالقادر ثانی | مخدوم محمد گیلانی کی وفات کے بعد ان میں زہنی، آپ کے چار بیٹے تھے۔ سبھی اپنی جگہ بلند مرتبہ، لیکن جو مرتبہ مخدوم عبدالقادر ثانی کا ہے، دوسروں کو حاصل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مخدوم محمد گیلانی وفات پا گئے تو اگرچہ سجادہ نشینی کا حق شیخ عبدالقادر ثانی کا تھا، لیکن ان کے بھائی بادشاہ کے دربار میں تھے۔ انھیں خیال ہوا کہ ہم اپنے اثر و اقتدار سے سجادگی اپنے لیے حاصل کر لیں۔ آپ کو بتا چلا تو آپ نے جاگیر و املاک کے متعلق تمام اسناد

وفرمین بادشاہ کے پاس بھیج دیے کہ جو ان کے طالب ہیں انھی کو یہ دے دو۔ اس کے بعد مملوکانہ گزارہ کیا۔ ایک بار بادشاہ نے (غالباً سلطان کا حاکم ہوگا) ان سے اپنے دربار میں آنے کی درخواست کی اور گزشتہ اقدام کی تلافی چاہی، لیکن انھوں نے لکھ بھیجا ہے

برہمچ باب ازیں باب سے گشتِ نیت ہر آنچہ بر سرِ مائے رود، مبارک باد
کسیکے خلعت سلطان عشق پوشیدہ است بجلدے ہائے بہشتی کجا شود دل شاد
کہتے ہیں کہ غفوانِ شباب میں آپ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزارتے تھے بلکہ جہاں آپ جاتے، باجوں اور دوسرے آلات موسیقی سے لہرے ہوئے اونٹ ہمراہ ہوتے۔ لیکن جب آپ پر دوسرا رنگ غالب آیا اور اپنے والد کے سجادہ نشین ہونے کو ان سب باتوں سے منہ پھیر لیا۔ سماع سے قطعی پرہیز کرنے لگے اور اپنے مریدوں کو بھی سختی سے اس کی ممانعت کرتے۔ اس تبدیلی کا باعث تذکرہ نگار قیول بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اُچے کے بیابان میں شکار کر رہے تھے کہ ایک تاج نے بڑی دردناک آواز سے نالہ و فریاد شروع کیا۔ ایک درویش اس بیابان میں تھا۔ اُس نے کہا کہ سبحان اللہ ایک دن ایسا بھی ہوگا جب یہ جوان خدا کی محبت میں اسی طرح نالہ و فریاد کرے گا۔ یہ سن کر آپ پر عجیب حالت طاری ہوئی۔ دُنیاوی چیزوں سے دل سرد ہو گیا اور روز بروز محبتِ الہی کے آثار زیادہ نمایاں ہونے شروع ہوئے حتیٰ کہ آخر میں ہر طرف سے دل ہٹ گیا اور فقط ذاتِ مولے کا دھیان رہ گیا۔ آپ کو شیخ عبدالقادر رشتانی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے کمالات حضرت غوثِ اعظم قدس سرہ کے تابع تھے اور آپ روحانیت میں انھیں کے وارثِ حقیقی تھے۔ آپ کی بڑی کرامات بیان کی جاتی ہیں اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں ایسی تاثیر تھی کہ جس پر نظر ڈالتے، اس کی کایا پلٹ جاتی۔ گنہگار ہوتا تو تائب ہو جاتا اور کافر ہوتا تو ایمان کی دولت سے خرف یاب ہوتا۔ اخبارِ الاخبار کا بیان ہے: ”بسیار سے از عصا و کفار بمشاہدہ جمال و معائنہ“

کمالش بسعادتِ توبہ نصوح سے رسید و بشرف ایمان مشرف سے شہدند۔
 شیخ عبدالقادر ثانی کی وفات ۸۳۳ھ میں ہوئی۔ ان کے بعد قادیان سلسلے میں
 کئی مشائخ کبار گزرے ہیں۔ آپ کے پوتے حضرت سید حامد جو حامد گنج بخش کے نام سے
 مشہور ہیں۔ اپنے زمانے میں شیخ زمانہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ایک صاحبزادے
 شیخ مونس نے پاک شہید تھے جو ملتان میں پاک دروازہ کے اندر دفن ہیں۔ شیخ عبدالحق
 محدث دہلوی نے پہلے انہی سے قادیان سلسلے میں بیعت کی تھی۔ شیخ مونس بیشتر
 شاہی لشکر میں رہے۔ انچہ میں ارشاد وراثت زیادہ تر ان کے بھائی کرتے۔ بدایونی
 لکھتا ہے کہ اگر شیخ مونس بادشاہ (اکبر) کے حضور میں ہوتے اور نماز کا وقت
 آن پہنچتا تو عین دیوان خانے میں خود اذان دے کر باجماعت نماز شروع کر دیتے
 اور کوئی انہیں روک نہ سکتا۔ شیخ مونس کا اپنے بھائی شیخ عبدالقادر سے تبادہ نشینی
 کے سلسلے میں تنازعہ ہوا تھا اور شیخ عبدالقادر اس سلسلے میں فتح پور آئے تھے لیکن
 ایک بات پر ان کی اکبر سے حقپاش ہو گئی اور انھوں نے دراشت اور مدد معاش کا
 قضیہ ترک کر کے اُچر میں واپس جا کر متوکلانہ زندگی شروع کر دی اور قبول عام
 حاصل کیا۔

شیخ داؤد کرمانی شیر گڑھی | شیخ حامد کے ان فرزند ان گرامی کے علاوہ ان کے
 خلیفہ شیخ داؤد کرمانی جو ضلع ٹٹمری (ساہیوال)
 کے قصبہ شیر گڑھ میں آرام فرما ہیں۔ ایک بڑے باکمال بزرگ ہوئے ہیں۔ ملا عبدالعلی
 بلوچی آپ کا ذکر اس عقیدت اور احترام سے کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن
 دوسرے ہم عصر مورخین کے بیان سے بھی اس رائے کی تائید ہوتی ہے شیخ عبدالحق
 محدث لکھتے ہیں۔ "صاحب حال صحیح و کشف صریح۔ در عین سلوک ریاضیات ثناء
 و مجاہدات فوق الطاقہ کشیدہ" اور شیخ قطب عالم کا جو اس زمانے کے مشہور چشتی
 بزرگ تھے (ملاحظہ ہو ذکر حضرت خواجہ باقی باللہ) کا بیان نقل کرتے ہیں کہ جب
 میں شیخ داؤد کی خدمت میں پہنچا تو ان کے وعظ و نصیحت کے طریقے دیکھ کر

میرے دل میں خیال گزرا کہ کہیں شیخ ہمدوی نہ ہوں، لیکن جو نہی میرے دل میں یہ خیال گزرا۔ شیخ نے بغیر میری طرف سے کسی اظہار کے یا کسی اور تقریب گفتگو کے فرمایا کہ ہمدویہ فرقہ گمراہ ہے اور ان کے پاس اپنے طریقے کی کوئی صحیح سند نہیں۔

شیخ داؤد کے بزرگ عرب سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور طاقان کے قریب ایک قصبے میں اقامت پذیر ہوئے۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے چھٹے اور والدہ پیدائش سے تھوڑی دیر بعد انتقال کر گئیں اور آپ دُورِ یتیم ہو کر رہ گئے۔ آپ نے علوم ظاہری مشہور شاعر اور عالم مولانا جامی کے شاگرد مولانا طویلؒ سے شہر لاہور میں حاصل کیے، لیکن جلد ہی جذبہ الہی غالب آگیا اور آپ کی توجہ تمام تر ذاتِ واحد کی طرف منقطع ہو گئی۔ روحانیت آپ نے حضرت غوث اعظمؒ سے اویسی طریقے سے حاصل کی، لیکن بہت نگاہداشت سلسلہ شیخ حامد قادری کے میں ہوئے۔ آپ نے بڑی ریاضتیں کیں۔ برہنہ سرور بہنہ پا آپ علاقہ دیپال پور کے صحرا میں پھرا کرتے تھے۔ اور جنگل کے جانوروں اور پرندوں کے سوا آپ کا کوئی رفیق نہ ہوتا۔ بالآخر آپ نے شیر گڑھ میں اقامت اختیار کی اور جلد ہی آپ کی شہرت سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اس وقت سلیم شاہ سودی کی بادشاہت تھی اور ملا محمد دوم الملک عبداللہ سلطان پوری رتبہ بدعت کا دُور ہاتھ میں لیے مصروف کار تھے۔ چنانچہ گوالیار سے فرمان جاری ہوا کہ شیخ داؤد دربار میں حاضر ہوں۔ آپ دو ایک رفیقوں کے ساتھ اس دُور دلائد سفر پر روانہ ہوئے۔ گوالیار کے باہر مخدوم الملک ملاقات ہوئی، لیکن سفیع کے تقدس نے مخدوم الملک پر بھی اثر کیا اور ان کی ملاقات بڑی خوشگوار رہی۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد آپ نے مخدوم سے پوچھا کہ فقر کی طلبی کس لیے ہوئی ہے؛ مخدوم نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے مُريد ذکر کرتے وقت ”یا داؤد“ ”یا داؤد“ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، لیکن ہے سننے والے کو غلطی ہوئی ہو۔ ”یا داؤد“ ”یا داؤد“ کہتے ہوں گے۔ قطع نظر اس جواب کے مخدوم آپ کے ورع و تقویٰ کا قائل ہو گیا تھا۔ آپ نے اُسے چند نصیحتیں کیں اور شیر گڑھ کی راہ لی۔

لے منتخب التواریخ (دہلوی)

آپ کا معمول تھا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ جو کچھ آپ کے پاس نذر و فتوحات کی قسم سے آتا۔ تقسیم کر دیتے اور اپنے گھوڑیں ایک مٹی کے گڑے کے سوا کچھ نہ رکھتے۔ جب حضرت غوث اعظم کا عرس میلاد آپ کی خانقاہ میں ہوتا تو بقول بدایونی ایک لاکھ کے قریب انسان جمع ہوتے اور ان سب کو ننگریں کھانا ملتا۔ آپ اپنی مجلس میں اکثر اس طرح حیران و پریشان بیٹھے رہتے تھے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے یا کسی آنے والے کے منتظر ہیں کہ اتنے میں یکایک کوئی حالت طاری ہوتی اور آپ حقائق و معارف کا بیان شروع کر دیتے۔ کبھی کبھی کہتے کہ عراق کی طرف سے جو ہوا آتی ہے، اس کے ساتھ میرے دل پر فیض الہی کے جھوٹے آتے ہیں۔

آپ بڑے پابندِ شریعت تھے اور کوئی امرِ خلافِ حدیث شریف آپ سے صادر نہ ہوتا۔ مشہور مورخ ملا عبدالقادر بدایونی نے شیر گڑھ جا کر آپ کی زیارت کی۔ وہاں تین چار دن رہا اور شیخ کی روحانیت اور تقدس سے بڑا متاثر ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ شیخ کے جمال: کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی جس سے دنیا کے سب صاحبِ جمال محروم ہیں اور تبسم اور تکلم کے وقت ان کے چہرے پر ایک ایسا نور چمک اٹھتا۔ جس کے دلوں کی تاریکیاں نور ہو جاتیں اور وجہ اللہ کا بھید عیاں ہو جاتا تھا۔ ملاقات کے دوران میں شیخ نے بدایونی پر بڑی مہربانی کی۔ کئی نصائح بیش قیمت کیں اس کے مطلوبہ سوالات کا جواب دیا اور اپنی کلام بھی عنایت کی۔

بدایونی کی حضرت سے جو گفت و شنید ہوئی اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت امام ہمدی کے ظہور کا عام طور پر انتظام ہو رہا تھا۔ بدایونی لکھتا ہے:-
”روزے در وقت و دار بوسیہ میں عبد الوہاب... عرض کردم کہ خبر در مشایخ ہند چنین است کہ وقت غرقہ سیدے نزدیک است و اکثرے از آن جماعت اتفاق بریکے از سادات آن دیار کہ قبل ازین بہ چند گاہ آبا و اجداد و بر سر سلطنت ملی و بدایہ ممکن بودند نمودہ در تیسرے باب ہما درواستطاد و اسلحہ اندوختہ و سیدہ ناموریم بدی امر از جانب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ و بعض از امر اسے سرحدی را نیز بخود متفق فرماتے

دوسری در مقامات و اوقات بشارت دیا فرمے خواہند۔ ان داعیہ را از قوت بفعل آورند۔
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء و مشائخ کے تذکروں میں خارق عادت و اوقات کچھ سوا
 کچھ نہیں ہوتا۔ مشنریوں کی طرح اشاعت مذہب کی منظم اور باقاعدہ کوششیں کہیں نظر
 نہیں آتیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط خارق عادت و اوقات سے جن کی صحت مشتبہ
 ہے یہ بزرگ اشاعت اسلام میں کامیاب ہوئے ہوں، لیکن نکتہ چینی مشرقی مذاہب
 کی تاریخ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہندو لوگوں اور ریشیوں کے تذکروں میں بھی خارق
 عادت و اوقات کے سوا کچھ نہیں اور ایشیا میں مذہب پھیلانے کے لیے دوسرے
 مذاہب کی خدمت کے بجائے طریق کاری یہی رہا ہے کہ داعیان مذہب اپنے روحانی
 کمالات اور اپنی خوبئیں کو نمایاں کریں اور عوام الناس عموماً خارق عادت و اوقات یا
 مقدس روحانی زندگیوں سے ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ شیخ داؤد کے عام صوفیانہ
 تذکروں اور موقوفات میں اشاعت اسلام کا کوئی ذکر نہیں، لیکن بدایونی جو تین چار
 دن ان کی خدمت میں رہا لکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن ہوگا، جب سوسو بچاس
 بچاس ہندو مع اپنے اہل و عیال کے حاضر خدمت ہو کر مسلمان نہ ہوتے ہوں!
 ”و کم روزے بود کہ صد صد و پنجاہ پنجاہ ہندو کم و بیش باخیل و تبار خویش آئندہ در
 ملازمت آنحضرت بشرف اسلام نئے پیوستند و تلقین نئے گرفتند“ (منتخب التواریخ ج ۳ ص ۳۳۸)
 ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے جب وہ پنجاب میں تھا، شہباز خاں کو بھیج کر چاہا کہ شیخ
 اس کے پاس آئیں، لیکن انھوں نے عذر کیا اور کہلا بھیجا کہ میں یہاں بیٹھا غائبانہ
 دعا دیتا ہوں۔ مجھ سے یہی کچھ ہو سکتا ہے۔

آپ کی وفات ۱۰۸۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے جانشین شیخ ابوالمعالی قادریؒ
 جن کا مزار لاہور میں ہے، صاحب التعمانیف اور بیسے اہل دل بزرگ گزرے ہیں۔
 آپ نے قادریہ سلسلے کا فیض لاہور اور وسطی پنجاب میں عام کیا اور ۱۰۸۵ھ میں
 وفات پائی۔ شیخ عبدالحق محدثؒ آپ کے عقیدتمندوں میں سے تھے۔ ہم ان
 دو بزرگوں کے تعلقات کی تفصیل آئندہ صفحات میں دیں گے۔

چشتیہ سلسلہ

شیخ عبدالعزیز چشتی دہلوی

حضرت چراغ دہلی کے بعد نظامی سلسلہ دہلی سے منتشر ہو گیا اور جوہور بکاپی، گلبرگہ، مین اور پندہ ان بزرگوں کے قدوم سے فیض یاب ہوئے، لیکن اکبر کی تخت نشینی سے کچھ عرصہ پہلے دہلی میں اس خانوادہ کے ایک ایسے بزرگ نے ظہور کیا جنہوں نے پھر سے اولیائے کبار کی نیک نفسی اور پاک ہستی کی یاد تازہ کر دی۔ یہ بزرگ شیخ عبدالعزیز دہلوی ہیں جنہیں عوام میں شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن جن کا ذکر خواص کی لوح کو تازگی بخشتا ہے۔ ان کا والد شیخ حسن طاہر جو نہر کے مشائخ کبار میں سے تھے۔ سکندر لودھی کی استدعا پر دہلی تشریف لائے۔

شیخ عبدالعزیز اپنے والد کے خلیفہ، میاں قاضی ظفر آبادی کے مرید تھے علوم ظاہری کی تکمیل ستیذ را جو قبال کے خلیفہ حاجی عبدالوہاب بخاری اور ان کے صاحبزادہ میر سید محمد سے کی اور ارشاد و ہدایت میں عمر صرف کر دی۔ شیخ عبدالحق عارف دہلوی اخبار الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ شیخ اپنے زمانے میں مشائخ چشت کی یادگار تھے اور اخلاق حسنہ مثلاً تواضع، حلم، صبر و رضا، خلق خدا پر شفقت اور عنایت فقر میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ بھی لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالعزیز محتاجوں کی حاجت روائی میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ جب وہ شیخ قاضی خاں کے پاس پہنچے تو اپنا مال و متاع گھوڑا، گاڑی جو کچھ اپنے پاس تھا سارے کا سارا راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً شیخ امان پانی پتی کے رسالہ تعمیر کے جواب میں آپ نے رسالہ حینہ تحریر کیا اور آداب السلوک بھی علم سلوک کے متعلق تصنیف کی۔ آپ کے والد شیخ حسن طاہر بھی مصنف تھے اور تذکروں میں ان کی کتب مفتاح الغیض کا ذکر آتا ہے۔

اکبر کے ابتدائی زمانے میں شیخ عبدالعزیز چشتی کو بڑا قبول عام حاصل ہوا۔ بیرم خان

ان کا مستحق تھا اور دوسرے امراءے اکبری بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ فیض کرتے۔ وفات ۱۵۶۶ء میں ہوئی۔ عوام میں آپ بھرمواج اور شکر باب کے عرف مشہور تھے۔ آپ کے فرزند ارجمند شیخ قطب عالم تھے جن کی نسبت اخبار الاخبار میں لکھا ہے "عالم و فاضل و صاحب اخلاق حمیدہ و صفات پسندیدہ۔ قدم صفا و استقامت بتجلاؤ پدید نہادہ اوقات بطاعت و عبادت محمود دار و"۔ ان خرمیوں کے علاوہ شیخ قطب عالم دو اور اسباب کی بنا پر یاد کے مستحق ہیں۔ ایک تو ان کی پوتی حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی دادی تھیں اور انھیں ایک ایسے خاندان سے تعلق تھا جس کے احسان اسلامی ہندستان کبھی عمدہ برائیں ہو سکتا۔ دوسرے حضرت خواجہ بابی باللہ نے ایک زمانے میں ان کی خانقاہ میں رہ کر ان سے فیض حاصل کیا تھا۔ تفصیل اس کی ہم انشاء اللہ حضرت خواجہ کے احوال میں پیش کریں گے۔

شیخ سلیم چشتی | ایک اور چشتی بزرگ جنھوں نے اس زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ شیخ سلیم چشتی تھے جن کے نام پر اکبر کے بیٹے جہانگیر کا نام سلیم ہوا اور جن کی کشش سے اکبر نے ایک عرصہ تک فتح پور سیکری کو اپنا دار الخلافہ بنائے رکھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کی ولادت کے بعد آپ کے والدین فتح پور سکونت پذیر ہو گئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے سرہند میں شیخ مجد الدین ملک العلماء سرہندی سے کی۔ کئی حج عکیمے اور بلاد اسلامی کی سیروسیاحت کی۔ اس سیروسیاحت کے دوران میں شیخ ابراہیم چشتی سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ عرب میں کسی لوگ آپ کے مُرید ہوئے۔ وہاں آپ کو شیخ الهند اور ہندوستان میں شیخ الاسلام کہتے تھے۔ ہندوستان واپس آکر فتح پور سیکری کی پہاڑی پر آپ نے بڑی ریاضتیں کیں۔ بالعموم روزہ سے رہتے اور ٹھنڈی اور مضعت چیزوں سے روزہ افطار کرتے۔ ہر روز ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے اور کڑکتے جاڑوں میں ایک پیراں کے سوا کچھ نہ پہنتے۔ آخر میں آپ نے شادی کی اور بادشاہ اور امراء کے اعتراف کی وجہ سے آپ کی ظاہری حالت بہت بڑھ گئی۔ عمارتیں اور باغات اور چاہ تعمیر کروائے

بلکہ شیخ عبدالحق تو لکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس امرار واغنیاء کی محفلوں کے مشابہ تھی۔ بعضی عادات مخالف شریعت کہ متعارف عوام باشند نیز روادۃ ہمیں کے ہاتھ سے آپ کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑیں اور اسی وجہ سے حرمین سے واپسی کے بعد آپ ۱۵۵۵ھ میں پھر عرب واپس چلے گئے تھے، لیکن ۱۵۶۵ھ میں واپس آئے اور اکبر نے سب کی تلافی کر دی۔ آپ کا روضہ بالخصوص اس کا بلند دروازہ ہندوستان کی بہترین عمارتوں میں سے ہے۔ آپ کی وفات ۱۵۶۸ھ میں ہوئی۔

صابر یہ سلسلہ

شیخ سلیم نے چشتیہ سلسلے میں بیعت شیخ ابراہیم چشتی سے کی تھی جو بیرون ہند کے بزرگ تھے اور شیخ حسن طاہر کا سلسلہ بیعت راجی حامد شاہ اور شیخ حاتم الدین ناگپوری کی وساطت سے بنگالہ کے مشہور نظامی بزرگ شیخ نور قطب عالم پنڈوی سے ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں شمالی ہندوستان میں چشتیہ خاندانہ کی ایک اور شاخ صابریہ نے فروغ حاصل کیا۔ ہم مخدوم احمد علاء الدین صابریہ کا حضرت بابا فرید کے خفا کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے اپنے حالات مستفاد حاضرات مذکور میں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن مرآۃ الاسرار میں جو ۱۶۲۲ھ کی تالیف ہے تفصیلی حالات و روایات دیتے ہیں۔ ان کے پُر جوش معتقد اور بڑے شمار میں صابریہ سلسلے میں فوق و شوق اور گر مجبھی کی فراوانی ہے۔ نظامی سلسلے کی شہرت نہیں۔ جب نظامیہ سلسلہ حکومت دہلی کے ضعف کے دوران میں اطراف ملک میں منتشر ہو گیا اور اس سلسلے کے بزرگوں نے شمالی ہندوستان کو چھوڑ کر گلبرگہ۔ جونپور۔ پنڈوہ۔ پٹن۔ کالمی وغیرہ میں ارشاد و ہدایت کے فرائض سنبھالے تو شمالی ہند میں صابریہ سلسلے کو فروغ ہوا۔ اور فیروز تعلق سے ہمایوں کے عہد حکومت تک جو پُر خور زمانہ گزر رہا ہے۔ اس میں کسی ضابری مشائخ گبار کی آتش نفسی نے مجالس ذکر و ارشاد کو حرارت دینی و روحانی عطا کی۔

مخدوم علامہ الدین علی احمد صابر کلیریؒ کے ایک ہی خلیفہ شمس الدین ترک (وفات ۱۳۱۸ھ) کا نام ملتا ہے۔ ان کے خلیفہ اعظم شیخ جلال الدین کبیر اللہ یو پانی پتی تھے۔ جن سے اس سلسلے کو صحیح طور پر وصحت اور رواج نصیب ہوا۔ ان کی وفات ۱۳۶۲ھ میں ہوئی۔ آپ کے خلفاء میں سرفہرست شیخ احمد عبدالحق توشہ رودلوئی تھے۔ جنہوں نے رودلوئی (ضلع بارہ بنکی) میں ایک صابریہ خانقاہ قائم کی۔ وہ حضرت نور قطب عالم پنڈوی کے ہم عصر تھے۔ سیر و سیاحت کے دوران میں آپ نے بمقام پنڈوہ حضرت قطب عالم سے ملاقات کی، لیکن صحبت ساڈا گار نہ آئی۔ روایت ہے کہ جب آپ حضرت کی خدمت میں تشریف لے گئے تو آپ کے پاس کوئی چیز نہ تھی چنانچہ آپ نے ایک برگ گیاہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہا ”بابا صفا است“۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، ”بابا عزت است“ اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر سلسلہ رسوخ کسود بارہ جنبش دبیہ بغیر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ کے حالات و ارشادات شیخ عبد القدوس گنگوہی نے انوار الیون کے نام سے مرتب کیے ہیں۔

شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ | شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ خود بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ انھوں نے کئی سلسلوں سے فیض حاصل کیا۔ لودھیوں کے عہد میں انھیں مرکزی حیثیت حاصل رہی اور صدرالوگ آپسے فیضیاب ہوئے۔ آپ کے خلفاء میں سے حضرت مجدد الف ثانی کے والد شیخ عبد اللہ شیخ جلال الدین تھانیسری اور شیخ عبد الغفور اعظم پوری خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ توڑک جہانگیری کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جہانگیر نے خسرو کی حمایت کی بنا پر گوردوارہ جن دیوا اور ایک مسلمان پیر سے مواخذہ کیا تھا۔ یہ مسلمان پیر شیخ نظام الدین بن عبد الشکور بلخی، شیخ جلال الدین تھانیسری کے خلیفہ تھے۔ انھیں ہندوستان سے جلا وطن کیا گیا۔

شیخ جلال الدین تھانیسری خود بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ انھوں نے ۹۸۹ھ یعنی ۱۵۸۱ء میں وفات پائی۔ آپ علوم ظاہری اور باطنی میں کامل اور عہد اکبری کے علمائے کبار میں سے سمجھے جاتے تھے۔ اقبال نامہ جہانگیری کا بیان ہے کہ جب اکبر بادشاہ

اپنے بھائی محمد حکیم میرزا کے خلاف لشکر کشی کی تو راستے میں تھانہ سر کے مقام پر شیخ جلال الدین کی زیارت کی۔ ملاقات کے دوران میں شیخ نے مسئلہ توحید کی وضاحت میں یرباعی پڑھی۔ آفتابے درہزراں آ بگینہ تاختہ پس برنگے ہریکے تاب عنال انداختہ جملہ یک نور است اما رنگہائے مختلف اخلاصے در میان این و آن انداختہ آپ کی ایک دلچسپ تالیف تحقیق اراضی الہند ہے جس میں آپ نے اس خیال کی نزدیک کی ہے کہ اگر بادشاہ وقت کسی مسلمان کو ہندوستان میں کوئی زمین دیدے تو وہ شرعاً اس کا حق نہیں ہوتی۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ وہ زمین بیت المال کی ہے اور امام وقت جسے چاہے دے سکتا ہے۔

شیخ عبدالنبی جو محمد اکبری میں صدر اسدور تھے اور جن کا نام اس زمانے کی مذہبی مذہبی تاریخ میں کثرت سے آتا ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے تھے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے حالات اُن کے فرزند و سجادہ نشین شیخ زین الدین نے لطافت قدوسی کے

ردولی ناگور اور اجیر

نام سے ترتیب دیے ہیں۔ یہ کتاب بیشتر حالات زندگی، ارشادات اور کلمات کا بیان ہے۔ لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جن سے اس زمانے کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے شروع شروع میں شیخ موصوف قصبرہ ردولی میں رہتے تھے، لیکن جب سلطنت کی بد نظمی کے باعث یہاں پھر ہنود کا غلبہ ہو گیا تو شیخ نے ردولی سے ہجرت کی۔ "در طرف ہندوستان غلبہ کافراں ہو۔ در پر گنہ ردولی عمل کافراں شد۔ شعار اسلام مندرس شد۔ در بازار گوشت خاک فروختہ مے شد۔ حضرت قطبی دلیگر شدہ بیرون آمدند۔ ردولی سے آپ ۱۲۹۹ھ میں شاہ آباد اور وہاں سے طویل قیام کے بعد گنگوہ (ضلع سہارنپور) تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔

ضعف حکومت سے جو حالت اس وقت ردولی کی ہو گئی تھی وہی کیفیت کئی اور اسلامی شہروں کی تھی۔ مثلاً ناگور۔ سندھ اور گجرات کے درمیان راجپوتانے کی ایک قدیمی اسلامی بستی ہے جو قاضی حمید الدین صوفی ناگوری (متوفی ۱۲۸۷ھ) کے

وقت سے اہل علم کے لیے متاثر رہی ہے۔ شیخ عبدالحق یہاں کے ایک بزرگ شیخ کبیر کی نسبت لکھتے ہیں: ”بجہت تفرقہ کہ در ناگور از دست کفار آن دیار واقع شدہ بجانب گجرات رفتہ ہماں جاساکن شدہ۔“ عجب نہیں کہ ابو الفضل اور فہمی کا باب شیخ مبارک بھی اسی کشاکش میں ناگور سے گجرات گیا ہو۔

چندیری وغیرہ میں جو کچھ رائے سین کے ہاتھوں ہوا، اس کا ذکر ہم بابہ کے ضمن میں کہہ چکے ہیں۔ اجیر کی حالت بھی چندال بہتر نہ تھی۔ اخبار الاخیار میں درج ہے ”نقل است کہ چون در اجیر خلل شد و قلعہ دارانسا نکا کہ گیسے عظیم بود از دست مسلمانان گرفت اکثر مسلمانان را شہید رسانخت۔“ شیخ احمد مجد پیش ازین حادثہ ہفت روزہ حکم لٹارات خواہ بزرگ خواجہ حسین الحق والدین از شہر برآمد و مسلمانان خبر کر دیکہ یک چندے بریں شہر نظر جلال است۔ فرمایں ہنگی خواجہ برین است کہ مسلمانان از شہر برآیند۔ دوشنبہ سنہ ۱۰۲۰ ثنی و عشرین و تسعۃ و بائجام از مسلمانان از اجیر برآمد۔ دوشنبہ دیگر کا فال برابر اجیر آئند و آن دیار را زیر و زبر ساختند۔“

یہ شیخ احمد خشیابانی دہلی بزرگ ہیں جن کے مُرشد خواجہ حسین ناگوری نے حضرت خواجہ بزرگ کی قبر پر پہلی شاندار عمارت تعمیر کرائی۔ مائدو کا فرماں روا سلطان غیاث الدین لہن کا

۱۰۲۰ء کے بھاد گودی شکر نے اپنی انگریزی کتاب ہسٹری آف اودے پور میں چتوڑ کے مشہور ستون کی تصنیف (Stamdhana) کے کتبے کا کچھ حصہ نقل کیا ہے جو ناگور کے متعلق ہے۔
 ”مرا تا کنہ نے سلطان گجرات سے ناگور ایک ترکیب سے فتح کر لیا۔ اس نے فیروز خان کی بلند مسجد کو جلا دیا اور قلعہ کو ویران کر دیا۔ اس نے ماعتیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے مسلمان عورتوں کو قید کیا اور بہت سے مسلمانوں کو سزا دی۔۔۔۔ اس نے شہر کے ساتھ اس کی تمام مسجدوں کو آگ لگا دی اور اس قلعہ کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ جس سے اس کے پاس بہت سامان و زینہ جمع ہو گیا۔“
 اگر چتوڑ کے اس محلوں کے سارے کتبے تاریخی کتب میں جگہ پا جائیں تو اس سے راجپوتانہ کی تاریخ کے کئی تاریک گوشوں پر روشنی پڑے گی! ۱۰۲۰ء میں۔“

بنیاد عمارت نهاد او بود

لطائف قدوسی کے کئی اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی اور ان کے اکثر مرید مظلوم

سیخ عبد القدوس گنگوہی کو لودھی افغانوں سے خاص تعلق خاطر تھا۔ انھوں نے دیکھا تھا کہ لودھیوں بالخصوص سکندر لودھی نے پھر سے شہار اسلام کو بلند کیا۔ اس لیے وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ سکندر لودھی کے نام ان کا ایک خط ہے جس میں اسے غم خواری، خلیق، بالخصوص علما اور ائمہ کی تیمارداری پر توجہ دلائی ہے۔ جب تخت دہلی پر مغل قابض ہوئے تو اپنے بابر کو ایک خط میں تاکید کی کہ شرع محمدی کی ترویج کے لیے ضروری اقدامات عمل میں لائے۔

باید و میزد که برائے شکر نعمت متعم سائے عدل بر عالمیاں چنال کشد کہ هیچ کس ظلم نہ کند
و هر خلق و هر سپاه با او امر و نواهی شرع مستقیم و مستقیم بودند۔ نماز جماعت بگزارند
و علم و علما را دوست دانند۔ و در بازار هر شهر محاسبان بگردند۔ تا شهر و بازار را بمحاسبی
شرع محرمی بیاورند و روشن و منور گردانند۔ چنانچه در عهد سلف و خلفه راشدین جامع ثرواٹ خیر بود۔

اسی طرح کے خط افصول نے اپنے زمانے کے بعض امراء مثلاً خواصاں ہسبت خاں شروانی۔ ابراہیم خاں شروانی و تردی بیگ وغیرہ کو لکھے اور انھیں اربع شریعت کی تلقین کی۔ ان خطوط کو مجدد الف ثانی کے زیادہ مشہور اور زیادہ اہم مکتوبات کا پیش نمونہ سمجھنا چاہیے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی وفات ۱۱۵۳ھ میں ہوئی، لیکن مغلوں اور افغانوں کی کشمکش اس کے بعد بھی جاری رہی اور اس میں شیخ کے بعد مریدوں نے حصہ لیا۔ لطائف قدوسی میں کئی ایسے واقعات درج ہیں جن سے اس زمانے کے خیالات اور رجحانات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً لطائف کے مرتب نے ایک ائمہ لکھا ہے:-

”در مقام نند بار رسیدیم۔ در شب در غواب حضرت قطب اللہ قطب شیخ عبدالقدوس حاضر فرزند فرزند۔ اسے دو پیشربیا و سپنام گزاری با پیرانی گجرات کجی۔ اسے دو در گجرات برو گلی پیرانی گجرات را سلام بارساں و جو کہ ہمایوں بادشاہ اسلام را تاراج میکند۔ فرمایا کہ و اسلام فرق نئے کند۔ ہمہ را تاراج میکند۔ مابعد اسلام و مبدی شمس آہ ایم اگر شمس شمس باشد۔ بیائیم و ما دشما یکجا شدہ ہمایوں بادشاہ را از گجرات دفع کنیم... تا اسلام را استند و قرارے باشد۔“

ہمایوں کی یہ مخالفت، مغلوں کے خلاف افغانوں سے ہمدردی کے علاوہ اس وجہ سے بھی تھی کہ اس نے گجرات کے اس بادشاہ (بہادر شاہ) کے خلاف چڑھائی کی تھی جس نے چور فوج کر کے اسلام کو راجپوتانہ میں سر بلند کیا تھا۔ چنانچہ بربخشاہ نے ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیا تو بعض مذہبی حلقوں میں خوشی کا اظہار کیا گیا اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے مُردان میں شامل تھے۔ لیکن یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ چند ہی سال بعد ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے ہندوستان کو دوبارہ فتح کر لیا اور اس کے بیٹے اکبر نے مغلیہ حکومت کی بنیادیں اس ملک میں اس طرح مستحکم کیں کہ صدیوں تک انھیں جنبش نہ ہوئی۔

عہدِ اکبری

اسلامی حکومت کا استحکام | خاندانِ مغلیہ کی بنیاد بوقلموں اور شگفتہ مزاج
بابر نے رکھی، لیکن بابر کو اصل محبت ترکستان
اور افغانستان کے اونچے اونچے پہاڑوں سے تھی اور اُس نے ہندوستان کا رخ بالکل
اخیر عمر میں کیا۔

عید ہوئی ذوقِ ولے شام کو!

دہلی کی فتح کو ابھی چار سال نہ گزرے تھے کہ شہزادہ میں بابر کو موت کا پیغام پہنچا
اور دس سال بعد اس کے بیٹے اور جانشین ہمایوں کو شیر شاہ نے ہندوستان سے مار ڈکایا۔
ہمایوں نے پندرہ سال جلاوطنی میں گزارے۔ لیکن عمر کے بالکل آخری سال میں شاہ ایران کی
مدد سے اسے موقع ملا کہ شیر شاہ کے پوتے سکندر سور کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ پر چڑھ کر
مخل پرچم لہرائے۔

ہمایوں کو ہندوستان میں دوبارہ آئے ہوئے چند مہینے گزرے تھے اور خاندانِ اور
اور مغلوں میں کشمکش ابھی جاری تھی کہ بادشاہ ایک اتفاقی حادثے کا شکار ہو گیا اور دہلی
اور آگرہ پھر خاندانِ سور کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مغلیہ حکومت کا استحکام بلکہ اس کے اصل
آغاز کا بار گراں اس کے سیزدہ سال بیٹے اکبر کے کندھوں پر آن پڑا۔

اکبر ۱۵۵۶ء میں تخت نشین ہوا اور اس کی تخت نشینی سے اسلامی ہندوستان کی سیاسی
تاریخ میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اکبر سے پہلے ایک اسلامی حکمران خاندان
کا زمانہ حکومت سو سال سے زیادہ نہ تھا اور باقاعدہ اور مستحکم حکومت تو کسی خاندان کو
نصف صدی سے زیادہ نصیب نہ ہوئی۔ اکبر سے پہلے اسلامی ہندوستان میں سب سے
زیادہ جاہ و جلال سلطان علاء الدین خلجی کے حصے میں آیا تھا۔ لیکن خلجیوں کی حکومت

کتنے دن رہی، فقط تیس سونتیس سال۔ خاندان غلاماں کے تحت کئی ایسے مختلف غلام خاندان جمع کر دیے جاتے ہیں، جن کا آپس میں بڑے نام تعلق تھا، لیکن اگر مختلف خاندانوں کو ملحدہ کریں تو کسی کی حکومت پچاس سال سے زیادہ نہیں اور سب کی ملاکر سو سال نہ ہوگی۔ خاندان سادات اترتیس سال برسرِ اقتدار یا برسرِ زوال رہا۔ لودھیوں کی حکومت پچتر سال سے زیادہ نہیں۔ یہی حال تعلق خاندان کا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ دس پندرہ سال تو ایک خاندان کو پاؤں جمانے میں لگتے اور ابھی انھیں حالات کو سمجھنے اور کوئی اصول جاری کرنے ہی کا موقع نہ ملتا تھا کہ سلاسلِ سلطنت پر جم ہو جاتا اور پھر روزِ اول۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائی مسلمان خاندانوں کی حکومت نہایت سطحی تھی اور مرکزی نظم و نسق کے علاوہ باقی اختیار ہندو پنجائوں اور زمینداروں کے ہاتھ میں تھا۔

اکبر کے زمانے میں اسلام کی کمزوری کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے دو صدیوں میں دہلی کی حکومت بجائے ترقی کے تنزل کر رہی تھی اور ہندو مذہب کا سیاسی اور روحانی احیا ہو رہا تھا۔ روحانی احیاء نے بھگتی تحریک کی صورت اختیار کی۔ جس کے بعض راہنما مثلاً گورو نانک صلح کے حامی تھے۔ بعض (مثلاً تلسی داس) دوسرے مذاہب سے بے تعلق تھے۔ بعض (مثلاً چیتنیک کے جانشین) مسلمانوں کے مخالف تھے۔ سیاسی احیا کا سب سے اہم واقعہ جنوبی ہند میں وجے نگر کی خود مختار اور وسیع ہندو سلطنت کا قیام ہے۔ جس نے جنوب میں اسلام کی توسیع ختم کر دی اور جس کی خشتِ اول ۱۳۳۶ء میں رکھی گئی۔ شمالی ہند میں ہندو راجاؤں اور مذہب پرستانہ مثلاً رانا کنبھو۔ رانا سائیکا۔ جبرت کھوکھر۔ میدنی رائے۔ سیہوں) نے بڑا اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ جب بابر آیا تو شمالی ہندوستان کا سب سے بڑا اقتدار حاکم ابراہیم لودھی نہ تھا۔ رانا ساٹھا تھا جس سے مالوہ۔ گجرات۔ خاندیش کے مسلمان بادشاہ جو بددبے اور اقتدار میں شاہِ دہلی سے بڑھ رہے تھے۔ ختم کھاتے تھے اور شکستیں کھا چکے تھے۔ اس نے خود بادشاہِ دہلی کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ابراہیم لودھی نے فوجیں بھیجیں، لیکن وہ شکست کھا کر واپس آئیں اور بادشاہ کو ٹوکے گھونٹ پی کر خاموش ہونا پڑا۔ پنجاب میں جبرت کھوکھر نے بڑا اقتدار پایا تھا۔ مالوہ میں میدنی رائے

بظاہر وزیر، لیکن فی الواقع حکمران تھا۔ پانی پت کی دوسری لڑائی میں اکبر کا مقابلہ طہل شاہ سوہی کا وزیر اور سپہ سالار دیوا داس کا ایک ہندو دنیا، بیہوش تھا۔ اس طرح کے دوسرے بااثر ہندوؤں کے نام اس زمانے کی تاریخ میں کثرت سے ملیں گے۔ ضعفِ سلطنت کی وجہ سے روہلی۔ ناگور۔ اجمیر۔ چندیری اور دوسری جگہوں میں مسلمانوں کی مسجدوں اور دیگر مقدس مقامات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بابر اور شیر شاہ نے ان حالات کی اصلاح کی اور دہلی کے مسلمان بادشاہ کا اقتدار وسیع کیا۔ لیکن وہ ہوا کے جھونکے تھے جو آئے اور نکل گئے۔ اسلامی حکومت کا اصل استحکام اکبر کو کرنا پڑا۔

فتوحات اکبری | استحکام حکومت کا سب سے پہلے اکبر نے یہ کیا کہ ملک میں جو صوبے خود مختار ہو گئے تھے اور مددِ ملید سے آزاد تھے، انہیں پھر حکومتِ دہلی کے تابع کیا۔ اکبر ۱۵۵۶ء میں تخت نشین اور ۱۵۶۰ء میں پرم خاں کی معزولی کے بعد حاکم خود مختار ہوا۔ ۱۵۶۱ء میں مالوہ فتح ہوا۔ ۱۵۶۲ء میں گوندوانہ مغلیہ سلطنت میں شامل ہوا۔ اس سے دو سال پہلے اکبر نے امیر (جے پور) کے راجا بہاری مل سے مصالحت کر لی تھی۔ راجا نے اکبر کی اطاعت قبول کی اور اپنے خاندان کی ایک کنورانی بادشاہ سے بیاہ دی۔ راجا بہاری مل کے بیٹے راجا جھگوان داس اور پوتے مان سنگھ کو اعلیٰ منصب ملے۔ میواڑ کے راجا نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ ۱۵۶۵ء میں چوڑا اکبر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اگلے سال کانہر اور رنتھنبور کے مشہور قلعے مغلوں کے قبضے میں آئے۔ ۱۵۶۸ء میں ہلیمر اور بیکانیر کے راجاؤں نے اطاعت قبول کی۔ ۱۵۶۹ء میں گجرات فتح ہوا اور ۱۵۷۰ء میں تکرانی کی جنگ کے بعد بنگال پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ اگرچہ جولائی ۱۵۷۰ء تک داؤد خاں حاکم بنگالہ لڑتا رہا۔ اور اس کے بعد بھی بنگالہ میں امن و امان دیر تک قائم نہ ہوا۔

یہ فتوحات اکبری کا پہلا دور تھا۔ دوسرا دور اس زمانے سے متعلق ہے جب ۱۵۸۵ء سے ۱۵۹۵ء تک اکبر لاہور میں مقیم رہا۔ اس دوران میں کشمیر جو کبھی بھی حکومتِ دہلی

کے تابع نہ تھا، فتح ہوا۔ (۱۵۸۶ء)۔ ۱۵۹۱ء میں سندھ اور ۱۵۹۲ء میں اڑیسہ مقبوضات اکبری میں شامل ہوئے ۱۵۹۵ء میں بلوچستان فتح ہوا اور قندھار اکبر کے قبضے میں آیا۔ اب اکبر کو دکن کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ملی۔ ۴ نومبر ۱۵۹۸ء کو اس نے لاہور کو خیر باد کہا اور چند مہینے آگرے میں قیام کے بعد اگلے سال دکن جا پہنچا۔ چنانچہ اسی سال احمد نگر کا قلعہ فتح ہوا اور ایک وسیع مملکت اکبر کے قبضے میں آئی۔ ۱۶۰۰ء میں خاندیش کا مضبوط قلعہ اسیر گڑھ سرہو اور احمد نگر اور خاندیش کے علاقے ایک وسیع منحل صحبے میں منتقل ہو گئے۔ اکبر مئی ۱۶۰۰ء میں آگرے واپس آیا اور چار سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

مُغلیہ نظامِ حکومت

اکبری مسلسل فتوحات اسے تاریخ میں ایک خاص درجہ دے دیتی ہیں، لیکن ملک گیری آسان، ملک رانی مشکل۔ اکبر اس سے بھی اہم کام اس وسیع سلطنت کا کامیاب نظم و نسق اور ملکی حکومت کے ایسے نظام مرتب کرنا تھا، جو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ تمام مغلیہ دور میں برقرار رہا۔ اور کئی امور میں برطانوی نظامِ حکومت کی بنیاد بنا جس پر تجارت اور پاکستان اب بھی عمل پیرا ہیں۔ مغلیہ نظامِ حکومت کا معیار اکبر تھا۔ عالمگیر نے اس کے نظامِ سلطنت میں بعض تبدیلیاں کیں، لیکن اس کا دبیری موجد بھی عالمگیر نام میں اکبر کی نسبت لکھا ہے: "حضرت عرشِ آشیانی جلال الدین محمد اکبر بادشاہِ طاب ثراہ کہ مجددِ آئینِ جہان بنائی و مشیدِ قوانینِ آئینِ اس سلطنت جاودانی اند (ص ۳۸۷)"

اکبر کی مسلسل فتوحات اور اس کے کامیاب نظم و نسق کا راز "سب سے زیادہ" ان امور اور اکبر سلطنت کی قابلیت، فرض شناسی اور وفاداری میں پنہاں ہے جو اکبر نے اپنے گرد جمع کر لیے تھے۔ جیسا کہ عالمگیر نے اپنے بیٹے کو لکھا۔ "حضرت خضر آشیانی کہ نوکرانِ خوب داشتند، از ہمیں جہت فتوحات متواترہ و حمات متکاثرہ مے فرمودند" اکبر اس معاملے میں خوش قسمت تھا، لیکن "نوکرانِ خوب" کے حاصل کرنے، انھیں "خوب" سے "خوب تر" بنانے، ان کی "ثرویت" اور ان کی

کی پرامید نظریں وقت کی سب سے بڑی طاقت کو مفتوح اور اسلام کو فاتح کی حیثیت سے دیکھ رہی ہیں، نگاہ عزیمت کی یہ شان کہ کسریٰ کے سنگن ایک خانہ بدوش بدو کے ہاتھوں میں نظر آرہے ہیں۔

یہ ہے وہ رجائیت جس کی بنیاد پر تحریکیں وجود میں آتی ہیں: آگے بڑھتی ہیں اور اپنی منزل کو پالیتی ہیں۔

ایک بار کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ سے حضورؐ نے کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ غور کیجئے، مکی دور میں حالات کتنے سخت اور ناسازگار تھے مگر آپؐ نے ان تاریک ترین حالات میں شیعہ امید کو ان الفاظ سے فردزاں کیا: "ایک دن آنے والا ہے جب یہ کبھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم جسے چاہیں گے اس کے حوالے کر دیں گے" (المواہب اللدنیہ) آئیے غزوہ خندق کے واقعہ پر بھی غور کرتے چلیں۔ اسلام دشمن طاقتوں نے متحدہ محاذ بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ تمام عرب قبائل اور یہودی طاقتوں نے مجتمع ہو کر مدینہ پر حملہ کی تیاری مکمل کر لی۔ ذرا غور کیجئے۔ مخالفین کا مڈی دل لشکر، خندق کی کھدائی کا مرحلہ، رفتار کی قلت، بے سرو سامانی کی انتہا، فاتحہ کشی کا عالم، منافقین کے ہمت شکن عنذرات، مدینہ میں یہودیوں کی سازشوں کے اندیشے، انسانی حوصلوں کو دبا دینے والی اس چمیدہ صورت حال میں اللہ کا رسولؐ اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کھودنے میں منہمک ہے مگر پھر بھی باؤسی دنا امید کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ رسولؐ خدا کی عزیمت و ہمت، نشاط و شگفتگی اور بلند ہمتی و بلند حوصلگی، صحابہ کرامؓ کے لیے ہمیز کا کام کر رہی ہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران کچھ سخت چٹانیں صحابہ کرامؓ سے نہیں ٹوٹ پائیں۔ رسولؐ خدا کدال سنبھال کر ضرب لگاتے ہیں۔ پہلی ضرب لگا کر فرمایا کہ میں میرے لیے فتح ہو گیا، دوسری ضرب لگا کر فرمایا شاہ اور المغرب میرے لیے مرنگوں ہو گئے۔ تیسری ضرب لگا کر فرمایا خطہ مشرق (ایران) فتح ہو گیا۔ (محسن انسانیت)

غور کیجئے، انتہائی ناسازگار حالات میں اللہ کے رسولؐ عظیم ملکوں اور شہروں کی فتح کی بشارت اپنے اصحابؓ کو سنارہے ہیں۔ جن ناگفتہ بہ حالات میں بقا پر اپنا دفاع بھی مشکل نظر آتا

ہے وہاں رسول خدا کی نظر دور رس، اور نگاہ رجائیت ایران و شام کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ رجائیت کا یہی وہ پہلو تھا جو مکہ سے لے کر مدینہ تک اصحاب رسول کو نیا حوصلہ اور نئی امنگ دیتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رجائیت کا یہ نعرہ کہ اسلام کے سامنے عرب و عجم مفتوح ہوں گے تحریک اسلامی کا سلوگن ہے:

تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں امید ورجا کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ حالات کتنے کبھی ناسازگار ہوں، مایوسی و بددلی کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ بلند حوصلگی اور عزم و یقین کی قوت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ جب تحریکیں رجا و امید کا دامن تھامے بلند حوصلگی سے منزل کی طرف بڑھتی ہیں تو منزل خود ان سے قریب ہونے لگتی ہے اور جب کوئی تحریک مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کی منزل اس قدر دور ہو جاتی ہے کہ اسے پالینا ناممکن ہو جاتا ہے۔

اکبر کے ادبی ذوق کا تصور اس اندازہ بدایونی کے طرزِ تحریر کے متعلق اس کی رائے سے ہوتا ہے۔ بدایونی اکبر کا پیشِ امام تھا۔ اس نے اپنی منتخبِ تنویرِ مخ میں اکبر کی بدنامی کا جو سامان جمع کیا ہے۔ اس سے اہل علم واقف ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکبر نے ایسے شخص کو اتنی مدت کیوں اپنے قریب رکھا؟ یہ صحیح ہے کہ بدایونی اپنی کتاب چھپ چھپا کر لکھتا تھا اور اس نے کسی فرد بشر پر اس کا راز ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ شروع میں آزاد خیال گروہ کا ترجمان تھا۔ اس لیے اکبر کو کچھ عرصہ اس وجہ سے بھی غلط فہمی رہی ہوگی۔ یہ بھی درست ہے کہ بدایونی کا مزاج اپنا تھا۔ وہ اہل شرع سے زیادہ اویس اور فنکار تھا۔ بینِ خوب بجاتا تھا، جو متشرع حلقوں میں شاید ہی پسند ہو۔ طبیعت میں ایک طرح کی وارفتگی اور بے نیازی تھی۔ لیکن بدایونی خود لکھتا ہے کہ کہ اکبر نے اس کی ”فقاہت و تعصب“ کا اندازہ لگالیا تھا۔ (مرامتہم بہ فقاہت و تعصب و اشتقاق) بلکہ بادشاہ نے ابو الفضل سے کہا: ”کہ مافلانے را کہ عبارت از فقیر باشد“ جو انے صوفی مشربے خیال می کردم۔ اما او چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ بیچ شمشیرے رگ گردن تعصب اور انتواند برید“ چنانچہ اس کے بعد طے ہوا کہ اسے اجمیر میں روضہ کا متولی بنا کر بھیج دیا جائے۔ بدایونی بہت خوش تھا۔ اس نے یاد دہانی بھی کرائی لیکن کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے ابو الفضل سے کہا: ”اگرچہ از فلاںے (بدایونی) خدمتِ اجمیرم خوب می آید۔ اما چوں چیز بار بار تو ترجمہ میفرمایم۔ بسیار خوب و خاطر خواہ مامی نوید سنے خواہیم کہ از اجلہ باشد“ یعنی اکبر بدایونی کو اس کے تعصب اور فقیہ مشربی کے باوجود اس لیے اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ ترجمہ خوب اور خاطر خواہ کرتا تھا!!

اکبر نے صرف علوم و فنون کی سرپرستی نہیں کی بلکہ صنعت و حرفت کو ترقی دینے کی بھی پوری کوشش کی۔ ایلان، کشمیر اور دوسرے ممالک کے کارگریوں کو لاہور۔ اگرہ۔ احمد آباد میں جمع کیا تاکہ وہ سال بانی۔ قالین سازی۔ طبوسات کے کارخانے قائم کریں۔ عہدہ داسوں کو مجبور کیا کہ وہ یہاں کی بنی ہوئی چیزیں پسینیں۔ نتیجہ یہ

تھا کہ بہت سی صنعتیں رائج ہو گئیں، جو اکر کے بعد بھی جاری رہیں۔

طریقہ صلح کل

اکبر اپنے خاص دائرہ عمل یعنی ملک گیری اور ملک رانی میں بنے نظر
تھا اور اسلامی حکومت کو جس طرح اُس نے مستحکم کیا، کسی اور
ہندوستانی بادشاہ سے نہیں ہوا، لیکن افسوس کہ اس نے اپنے صحیح دائرہ عمل کو چھوڑ کر
مذہبی معاملات میں بھی دخل دیا اور خوشامدی درباریوں کی واہ واہ میں بعض ایسی بالفصلیہ
کا ترجمہ بھی ہوا کہ آج اس کے سیاسی احسانات بھی فراموش ہو گئے ہیں۔ اکبر کی مذہبی
بروجبوں کو کوئی واقف کار پسند نہیں کہے گا، لیکن چونکہ جن منزلوں سے گزر کر اور جن
وجہات کی بنا پر اکبر نے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی ان کا مطالعہ بڑا عبرتناک
اور سبق آموز ہے، اس لیے ہم انہیں کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے
پہلے ایک امر کی وضاحت ضروری ہے۔ اکبر کی مذہبی پالیسی کے دو پہلو تھے ایک
انتظامی اور سیاسی معاملات میں ”صلح کل“ کی پالیسی۔ اور دوسرے مریاد شامی اور
دوسروں کے لیے قواعد و آئین کا وہ ملغوبہ جسے بسا اوقات ”دین الہی“ کہا جاتا ہے،
لیکن جسے بدایونی اور ابوالفضل دونوں ”آئینِ راہنموی“ یا ”ارادت“ یا ”مریدی“ کا
نام دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان چیزوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، لیکن فی الحقیقت
ان کی حیثیت مختلف ہے اور ان کے آغاز میں کئی سال کا فرق تھا۔ ”صلح کل“ کی پالیسی
جو فی الحقیقت ایک سیاسی اور انتظامی طریقہ کار ہے، اکبری حکومت کی بالکل ابتدا میں
اختیار کر لی گئی۔ جہاں گیارہویں صدی کے اس ”صلح کل“ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

اربابِ مل مختلفہ را در وسعت آباد دولت بے بدیش جا، بخلاف سائر ولایات عالم
کہ شیخ را بغیر از ایران و سنی را در (بغیر از) روم و ہندوستان و توران جانست -
چنانچہ در دائرہ وسیع الفضائے رحمت ایزدی جمیع طوائف و اربابِ مل راجاست
بمقتضائے آنکہ سایہ می باید کہ پر توذات باشند۔ در مالک محروسہ اش کہ ہر حد
بکنار دریائے شور منہی گشتہ۔ اربابِ ملتہائے مختلف و عقیدت ہائے صحیح
و ناقص راجا، بودہ راہ تعرض بستہ گشتہ۔ سنی یا شیخہ در یک مسجد و فرنگی یا یہودی

نظر انداز فرمادیے۔

آنحضورؐ جب فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو آپؐ کی کوشش تھی کہ اس تیاری کی کوئی خبر باہر نہ جانے پائے۔ اس دوران حضرت حاطبؓ بن ابی بلتعہ سے ایک لغزش ہو گئی انھوں نے قریش مکہ کے نام ایک خط لکھ دیا جس میں فتح مکہ کی تیاری کی اطلاع دی گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ لغزش خیانت کے مترادف تھی۔ اسکا لیے جب یہ خط پکڑا گیا تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

”اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ منافق ہو گیا ہے۔“

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ کبریٰ سے جو جواب ملا وہ یہ تھا: ”عرض تمھیں کیا معلوم؟ اللہ بدروالوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ تمھیں تو خدا نے کہا ہے:

”میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔“ (بخاری، بحوالہ اسلامی بیداری ص ۳۳)

دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطبؓ کی کتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آنحضورؐ کے سامنے حضرت حاطبؓ کے سابقہ کارنامے ہیں۔ انھیں بدر میں شرکت کی فضیلت حاصل ہے، ہجرت کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ان تمام کارناموں کے مقابلہ میں جب حضرت حاطبؓ سخت قسم کی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وقتی جذبات سے مغلوبیت سمجھ کر یا حضرت حاطبؓ کی اجتہادی غلطی سمجھ کر اور حسنِ ظن سے کام لے کر ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حاطبؓ نے اپنی صفائی میں یہی بات کہی کہ اے اللہ کے رسول! فتح تو آپؐ کو ملنا ہی ہے خواہ قریش مکہ کو اطلاع ہو یا نہ ہو۔ میں نے یہ سوچا کہ مکہ میں میرے گھر والے گھرے ہوئے ہیں۔ اگر میں قریش مکہ کو اطلاع فراہم کر دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ میرے احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔

ایک اور مثال سنئے۔ ایک صومانی شراب پینے کے روگ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک سے زائد بار شراب پینے کی حالت میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ہر بار ان پر

مار پڑتی، سزا دی جاتی، لیکن ہر بار شیطان شراب کی لت بن کر ان پر غالب آجاتا اور وہ پھر شراب پی لیتے۔ پھر آنحضورؐ کے پاس ان کو لایا جاتا انھیں سزا دی جاتی مگر وہ پھر شراب پی لیتے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ ایک بار جب انھیں شراب پینے کی حالت میں پکڑ کر لایا گیا تو کسی صحابیؓ نے کہا: ”کیا بات ہے۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو! بار بار اسے لایا جاتا ہے۔“

جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجتے ہوئے سنا تو لعنت کرنے والے سے کہا: ”اس پر لعنت نہ بھیجو“ یہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”اپنے دینی بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔“

(الصومۃ الاسلامیہ)

رسول خدا کی وسیع قلبی کو دیکھیے کہ کس طرح آپؐ نے اس انسان کو اپنی شفقتوں کے سائے میں لے لیا۔ شراب نوشی کے گناہ میں لت پت ہونے کے باوجود اس کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بھی اس کے اچھے پہلو کا تذکرہ کیا اور یہ واضح کیا کہ اگر شراب نوشی بدترین قسم کا گناہ ہے مگر اسلامی اخوت کا رشتہ اب بھی باقی ہے اس لیے لعنت کرنے سے روکا کیونکہ اس سے ایسا نبی بھائیوں کے درمیان خلیج حائل ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان اس سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ اہل ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ شیطان سے قریب ہو جاتا ہے اس لیے آپؐ نے فرمایا کہ ”اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔“

یہاں ٹھہر کر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو خوردبین لیے دوسروں کے عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں اور انھیں اپنے حساب سے ساقط کرتے رہتے ہیں۔ انھیں یہ واقعہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ رسول خدا کے بلند طریق تربیت اور دور رس نگاہ سے مواعظ حاصل کریں۔

اس کے مشیر اور رکن سلطنت تھے۔ صدر الصدور شیخ عبدالنبی کا بھی وہ دل و جان سے معتقد تھا۔ کبھی کبھی حدیث سننے ان کے گھر جاتا۔ ایک دفعہ جوتے ان کے سامنے اٹھا کر رکھتے۔ شہزادہ سلیم کو ان کی شاگردی میں داخل کیا تاکہ جامی کی پھل حدیث ان سے پڑھے۔ صدر الصدور شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پوتے تھے اور تقوے و پرہیزگاری میں فرو تھے۔ ان کی تلقین و تعلیم اور فیض صحبت سے یہ حال ہوا کہ نماز باجماعت کی پابندی تو ایک طرف اکبر خود اذان دیتا۔ امامت کرتا اور مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتا۔

اکبر کا جو اپنا رنگ طبعیت تھا، وہ خانگی اثرات سے اور گہرا ہو گیا۔ ایک دفعہ اس کا عالم شباب تھا۔ جشن سالگرہ کی تقریب پر لباس زعفرانی پہن کر مجلس رائے سے باہر آیا۔ صدر الصدور شیخ عبدالنبی نے (جنھیں بعد میں شہادت نصیب ہوئی) سر و بار ٹوکا اور اس شدت کے ساتھ کہ عصا کا سراپا بادشاہ کو جا لگا۔ اکبر چپ ہو رہا۔ لیکن اندر جا کر ماں سے شکایت کی۔ ماں نے کہا کہ بٹیا یہ رنج کا مقام نہیں باعث نجات ہے۔ کتابوں میں لکھا جائے گا کہ ایک بوڑھے عالم نے اتنے بڑے بادشاہ کو عصا مارا اور وہ فقط شرع کے ادب سے صبر کر کے برداشت کر گیا۔

ایک دفعہ سلطان الہند خواجہ اجیری سے عقیدت پیدا ہو گئی اور پھر تو یہ حال ہوا کہ سال بسال اجیر جاتا تھا۔ کوئی مہم یا خاص مراد ہو تو اس کے علاوہ بھی۔ ایک منزل سے پیادہ پا جاتا تھا اور بعض ملتیں (مثلاً جہانگیر کے تولد سے پہلے) تو ایسی بھی ہوئیں کہ فتح پور یا آگرے سے اجیر تک پیادہ گیا۔ وہاں ہزاروں لاکھوں روپے چڑھاوا چڑھاتا اور پھروں مراقبے میں بیٹھا رہتا۔ فوج کا نعہ "یا ہادی یا حسین" تھا اور علامہ شیرانی کا خیال ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ کو دسویں صدی ہجری سے جو خاص شہرت حاصل ہوئی ہے، اس میں اکبر کی ارادتمندی کو بہت دخل تھا۔

عبادت خانہ

اکبر سلیم چشتیؒ کا بڑا معتقد تھا اور جب بھانگیر پیدا ہونے والا تھا تو حصولِ برکت کے لیے اس کی والدہ کو شیخ کے حجرے میں بھیج دیا اور انہی کی نسبت سے بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ اس کے دو برس بعد اکبر نے فیصلہ کیا کہ جو جگہ اتنی روحانی برکتوں کا سرچشمہ ہے وہاں ایک عظیم الشان شہر تعمیر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ۱۵۷۰ء میں فتح پور سیکری کی شاندار عمارتیں بنی شروع ہوئیں اور یہ معمولی گاؤں شہنشاہ ہند کا پایہ تخت ہو گیا۔

یہاں اکبر ایک پُرانے حجرے میں اکثر اپنا وقت مراقبوں، دُعاؤں اور عبادتوں میں گزارتا۔ مذہبی امور میں بالآخر اُس کی دلچسپی اتنی بڑھی کہ ۱۵۷۵ء میں اس نے شیخ سلیم چشتیؒ کی نئی خانقاہ کے پاس ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی جس کا نام عبادت خانہ رکھا گیا۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد شیخ کی خانقاہ سے آکر یہاں باغیاں منصفہ ہوتا تھا جس میں مشائخ وقتِ علما و فضلا اور چند مقرب درگاہ شریک ہوتے تھے اور خدا شناسی اور حق پرستی کی حکایتیں اور روایتیں بیان ہوتی تھیں۔

اکبر نے عبادت خانے کی مجالس کا اہتمام خاص مذہبی ذوق سے کیا تھا لیکن بالآخر انہی نے اسے بد مذہبی کا رستا دکھایا اور ان کا ایک باعث ان علما و فضلا کی کڑوئیاں تھیں جو ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پہلی ہی نشست میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ فلاں آدمی صف میں مجھ سے اوپر کیوں بیٹھے اور میں اس سے نیچے کیوں رہوں جب یہ قضیہ طے ہوا تو ہر شخص چاہتا تھا کہ اپنی فضیلت اور دوسرے کی جہالت دکھاوے۔ بات بات پر جھگڑا ہوتا تھا جس سے بادشاہ کا دل کھٹا ہو گیا اور اس نے کہا جو کوئی نامحقر باتیں کرے اسے محفل سے اٹھا دیا جائے۔ ملا بدایونی کو اس کام پر مامور کیا گیا۔ اس وقت آصف خاں پاس کھڑا تھا۔ ملا صاحب نے چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ اگر یہی بات ہے تو بہتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ بادشاہ نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور دوسروں کو بدایونی کے الفاظ سنائے۔

لے آئے۔

ہجرت کا یہ مبارک سفر محض مجبوری و بے بسی کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا، محض مکہ والوں کے مظالم و مصائب سے تنگ آکر نہیں اختیار کیا گیا تھا بلکہ اس ہجرت کے پس منظر میں ایک عظیم مقصد پوشیدہ تھا اور وہ یہ تھا کہ تحریک اسلامی کا میاں لہ کے آخری مرحلے تک پہنچانے اور اپنے اصحاب کو اقامت دین کے لیے مکمل طور پر تیار کرنے کے لیے ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں کی اجتماعی فضا اس کے لیے سازگار ہو اور یہ سعادت یثرب کے حصے میں آئی جسے بعد میں مدینہ رسول کے نام سے پکارا جانے لگا۔

تاریخ اسلامی میں ہجرت کا یہ واقعہ تحریک اسلامی کے لیے ایک نیا رخ اور ایک نیا موڑ تھا۔ آنحضورؐ اپنے اصحابؓ کے لیے ایک ایسا مقام چاہتے تھے جہاں آپؐ ان کے اندر کردار کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر سکیں اور اسلامی حکومت سے متعلق تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیتیں ان میں پیدا کر سکیں اور ان کو عملی تربیت دے سکیں۔

اپنے اصحابؓ کی تربیت کے سلسلہ میں آپؐ نے مقام و ماحول کی سازگاری کا کس قدر اہتمام کیا اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہجرت کا واقعہ ہی کافی ہے۔

انسان کے اصلاح و تربیت میں مقام و ماحول کو کتنا دخل ہے اس کی وضاحت خود نبی کریمؐ نے ایک واقعہ بنا کر فرمائی۔

آپؐ نے فرمایا:

”تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا۔ اس نے ننانوے آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ چنانچہ اسے ایک راسب کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ راسب کے پاس گیا اور کہا کہ ”میں ننانوے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا میرے لیے تو یہ کوئی صورت ہے؟“ راسب نے کہا: ”نہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے راسب کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح ستو کا عدد پورا ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ عالم کے پاس آیا اور بولا: ”کہ میں ستو آدمیوں کو قتل کر چکا

ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ عالم نے کہا: ہاں! توبہ اور تمھارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ۔ کیوں کہ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اور اپنی قوم کی بستی کی طرف نہ آنا کیونکہ یہ بری بستی ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل دیا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آگئی اس کی روح قبض کرنے کے سلسلہ میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا! رحمت کے فرشتوں نے کہا: ”یہ شخص خلوص دل سے توبہ کر کے چلا ہے۔“ عذاب کے فرشتوں نے کہا: ”اس نے آج تک ایک بھی اچھا عمل نہیں کیا!“ اتنے میں ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں نمودار ہوا۔ فرشتوں نے اس کو اپنا ثالث بنایا۔ اس نے کہا: ”دونوں بستیوں کے درمیان کی زمین ناچ، وہ جس بستی سے قریب ہو اس کو اسی میں شمار کر لو۔“ چنانچہ انھوں نے زمین کو ناپا اور اس کو اس رنیک بستی سے قریب پایا جس کا اس نے قصد کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔“ (مسلم)

اس حدیث سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ صالح معاشرہ اور اچھے ساتھی سیرت و کردار کی تعمیر میں بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں اور بری بستی مڑا ہوا ماحول، بُرے دوست انسانوں کو بگاڑنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں۔

خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے متعلقین کے لیے صالح لوگوں، نیک دوستوں اور پاکیزہ معاشرت کا انتخاب کر سکیں۔

و اختلاف علما کہ یکے فصل را حرام میگفت و دیگرے بحلیہ مہماں را حلال می خست
 علاوہ انکار گشت و چون از علما سے محدثین ہر کدام را بہ اعتبار جہاد و عظمت بہتر از
 امام غزالی و رازی تصور نموده بودند۔ رکاکتہا سے ایشان را دیدہ قیاس غائب بر شاہد
 کردہ سلف را نیز منکر شدند۔

ملازمدی نے صحابہ کے خلاف کہا تو بادشاہ نے ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھوانی
 شروع کی۔ اس زمانے کے اختلافات اور صحابہ کبار کے متعلق معترضوں (مثلاً شیخ
 اہل فکر کے طعن و تشنیع دیکھ کر بادشاہ کا اعتقاد صحابہؓ میں بھی نہ رہا اور مذہب کی بنیاد
 کی منقولہ روایات پر نہیں بلکہ عقل پر رکھی گئی۔ ”جوں تاریخ خواندہ می شد روز بروز
 اعتقاد از اصحاب فاسد شدن گرفت و کام فراخ تر نہادند و نماز و روزہ و جمیع سنوآت
 را تقلیدیات نام نہادند۔ یعنی غیر معقول و مدار بین بر عقل گزاشتند نہ نقل“۔

صوفی اہل فکر نے ان پریشانیوں میں اور اضافہ کیا۔ بدایونی ان میں سب سے زیادہ شیخ
 تاج الدین ولد شیخ زکریا جود صنی کی شکایت کرتا ہے، جو کئی کتابوں کے مصنف تھے۔
 ممتاز صوفی تھے۔ تاج العارفین کہلاتے تھے اور بقول بدایونی علم توحید میں دوسرے
 شیخ ابن عربی تھے۔ (در علم توحید ثانی شیخ ابن عربی بود) انھوں نے وحدت الوجود
 کا راگ الاپا۔ ابن العربی کی تصانیف سے کئی ایسی چیزیں لائے، جن سے آزادی اور
 آزادی خیالی کا سبق ملتا تھا۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی ایسی تاویل و ترجمانی کی
 کہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ انھوں نے خلیفۃ الزمان کو انسان کامل کہا اور بادشاہ کو اس
 لقب کا مستحق قرار دیا اور بادشاہ کے لیے سجدہ تجویز کیا اور اس کی تائید میں بعض
 روایات اور ان ہندوستانی صوفیانہ طریقوں کی مثال جن میں مرید اپنے مُرشدوں کو
 سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، پیش کی۔

بادشاہ بقول بدایونی ”جو ہرے نفیس و طالب حق“ لیکن ”عامی محض“ تھا اور اس کا

ابتدائی زمانہ بہت خیال اور اسخِ اجتہاد لوگوں میں گزرا تھا۔ اہل بدع و اہوا کی ان ترجائیوں سے جو باطل کو بصورتِ حق اور حق کو بصورتِ باطل پیش کرتی تھیں۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور حق و باطل کی تیز سے عاری ہو گیا۔

عبادت خانہ کے مباحثوں کی زیادہ تفصیل اور دلچسپ قصے بدیہی کی تاریخ میں ملتے ہیں۔ ابو الفضل نے بھی اکبر نامہ میں ایک باب ان کے متعلق لکھا ہے، لیکن زیادہ تر تغافل۔ عبارتِ آرائی۔ عمومیات۔ البتہ بادشاہ کے خیالات کا خلاصہ اس کی زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ ابو الفضل کہتا ہے کہ بادشاہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے جب میں ظاہر بنوں گا ہم خیال تھا، میں سمجھتا تھا کہ ظاہر آرائی اور بغیر ولی قبول کے مسلمان کا دعویٰ کرنا فائدہ مند ہے۔ چنانچہ میں کسی ہندوؤں کو ڈرا دھمکا کر اپنے بزرگوں کے دین پر لایا۔ لیکن اب شہرستان باطن کی حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آشوبگاہ اختلاف میں عقل سمجھ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور نہیبِ سلطانی سے زبان پر کلمہ شہادت نکلوانا، ختنہ کرانا اور ظاہری قسم سے سجدہ کرنا ظاہری نہیں ہے۔

طاعتِ آنِ نیست کہ بر خاک نہی پیشانی . صدق پیش آ کر اخلاص بہ پیشانی نیست
ضرورت اس کی ہے کہ نفس خود آرا کو شکست دی جائے اور خواہش اور غصے کو سلطانِ عقل کے تابع کیا جائے۔

مختلف مذاہب کے متعلق بادشاہ نے بارہا کہا کہ آدمی وہ ہے جو انصاف کو اپنا رہنما بنائے اور ہر گروہ سے جو چیز عقل کے مطابق ہو اخذ کر لے۔ شاید اس طرح وہ فضل جس کی چابی گم ہو گئی ہے کھل جائے۔ اس سلسلے میں وہ اہل ہمسند کی حقیقت طلبی کی بڑی تعریف کرتے اور ان لوگوں کی شکست و ناکامی کے وقت وفاداری کے جھنڈے تلے رفاقت اور مال و جان و ناموس و دین دہ کر کے کالائے چلارٹو سے دنیا ازیں بزرگندہ کی قربانی کا ذکر بڑی شیوہ زبانی سے کرتے ہیں۔ ابو الفضل عبادت نامہ کے مباحثوں

بیمار پڑے تو حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے بہت دور تک پیدل چل کر گئے۔
پہنچے تو حضرت جابرؓ بے پوش پڑے تھے۔ آپؐ نے وضو کیا، پانی کے چھینٹے دیئے اور مریض
کے لیے دعا کی!

اگر کسی کے عالم نزع کے بارے میں معلوم ہو جاتا یا آپؐ کو اطلاع دی جاتی تو فوراً پہنچتے۔
تو بے الہ اللہ کی ہدایت کرتے۔ کسی کی وفات کی اطلاع ملتی تو فوراً اس کے گھر پہنچتے۔ پس ماندگان
کو صبر کی تلقین کرتے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرماتے۔ تجہیز و تکفین میں جلدی کرتے۔
جنازہ اٹھاتے تو خود بھی جنازہ کے ساتھ ساتھ جاتے۔ مسلمان کا جنازہ خود پڑھاتے اور اس
کے لیے دعائے مغفرت کرتے!

ضرورت پڑتی تو لوگوں کے بہت سے کام کر دیتے۔ عورتوں کا سودا سلف بازار
سے لا دیتے۔ غریبوں کی مدد کرتے، گنجائش ہوتی تو لوگوں کو قرض دے دیتے یا قرض
دلا دیتے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، غلاموں کی آزادی کا بندوبست فرماتے۔ یتیموں،
بیواؤں، مسکینوں کی امداد فرماتے اور ان کی امداد پر ابھارتے۔ سماج کے کمزور
طبقات کو ادھنچا اٹھانے کی کوشش کرتے۔

ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ اپنے اصحاب کے ساتھ مزاح و مذاق بھی کرتے
ان کے ساتھ تیراکی اور تیر اندازی کے مقابلے میں بھی شریک ہوتے۔

مختصر یہ کہ نبی کریمؐ نے اپنے کو سماج سے اس قدر قریب کر رکھا تھا کہ سماج کا ہر
فرد یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسولؐ سب سے زیادہ اسی سے قربت و محبت رکھتے ہیں۔ یہ
برتاؤ اور سلوک صحابہ کرامؓ کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا تھا۔ اور صحابہ کرامؓ آپؐ کے اس
برتاؤ سے اپنے لیے فدا حاصل کرتے تھے۔

تربیت کے سلسلہ میں انسان کے ذاتی تعلقات اور سماجی روابط کا بڑا اثر پڑتا
ہے۔ اصلاح و تربیت کا فریضہ انجام دینے والوں کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ اپنے
ریز تربیت افراد اور سماج کی اکائیوں سے زیادہ سے زیادہ گہرا تعلق پیدا کریں۔ غمزدوں
کے زخموں پر پھیایہ رکھیں۔ گرتے ہوؤں کو سہارا دیں۔ قرض کے بوجھ کے نیچے دبے والے

کو اس بوجھ سے نجات دلائیں غریب الدیار اور پردہ کی لیے ٹھکانہ فراہم کریں۔ ناخواندہ کو زورِ تعلیم سے آراستہ کریں۔ کمزوروں اور زیر دستوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ بچہ دیکھیے یہ کردار کس طرح تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ نبی کریمؐ نے ایسی ہی فضا قائم کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا :-

”ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کی انگلیوں کے ہر پورے پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے سوار ہونے میں مدد دیتا ہے، اس کے سامان کو لا دیتا ہے یا اتار دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کا راستہ سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔“
(متفق علیہ)

شاکلی ہے اور تذکرہ علمائے ہند میں بھی ان کی علمیت، دیگانہ دواں بود اور تریج شریعت کی تعریف کے ساتھ ساتھ انھیں "مسنی متعصب" کہا گیا ہے۔

شیخ عبد النبی صدر الصدور مشہور ساہری بزرگ شیخ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے تھے۔ حرمین میں جا کر علم حدیث کا مطالعہ کیا اور محدثین کی وضع اختیار کی۔ ان کے والد نے سماع کے جواز میں رسالہ لکھا تھا۔ انھوں نے تردید میں ایک رسالہ لکھا۔ اس آزادی اور شہرتِ دربارت نے ۱۲۵۳ھ میں صدر کی مسند پر لا بٹھایا۔ وہ مخدوم الملک کے عمر میں چھوٹے تھے اور ان کی طرح خاص اور ظالم نہ تھے۔ لیکن مسجدوں کے اماموں کو جاگیریں صدر الصدور کے دستخط سے ملتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ اس ضمن میں شیخ کے مستولین رشوت لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جس چیز نے انھیں نقصان پہنچایا وہ مخدوم الملک کا عناد اور دربار کا نیا رنگ تھا۔ مخدوم نے عبادت خانے کے مباحثوں میں ان پر نکتہ چینی شروع کی۔ ان کے خلاف ایک رسالہ لکھا، جس میں اس قسم کی باتیں تھیں کہ شیخ عبد النبی نے حضرت خاں شروانی کو بغیر صاحب کو برا کہنے کی تہمت لگا کر اور میر حبش کو فرض کے الزام میں ناحق مروا ڈالا۔ اپنے والد کے سمت سماع کے متعلق شیخ عبد النبی کا اختلاف تھا اور شاید والد نے انھیں علیحدہ بھی کر رکھا تھا۔ مخدوم الملک صاحب نے فتوے دیا کہ شیخ کے پیچھے نماز جائز نہیں کیونکہ اسے باپ نے حاق کر دیا ہے اور اسے خونی بوا سیر بھی ہے۔ جب مخدوم الملک نے اس طرح صدر الصدور کی مخالفت اور تضحیک شروع کی تو انھوں نے بھی مخدوم پر بے علمی اور گمراہی کے الزام لگائے اور علماء کے دو گروہ ہو گئے ہونے نئے مشلوں میں جھگڑتے اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بجائے ایک دوسرے کو ذلیل کرتے۔ بدایونی نے عبد اکبری کے جو حالات لکھے ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ اکبر نے علماء کا اقتدار ان کی کج بحثیوں اور حماقتوں کی وجہ سے کم کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی تذکرہ میں خوابوں کا باعث مخدوم الملک اور صدر الصدور کی شخصی کوتاہیوں کو قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی کی رائے نقل کی ہے: "ہر فتوے کو

دیں زماں در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ۔ از شومئ علماء سورا ست کہ فی الحقیقت شراب
مردم و نصوص دین اند۔ اور ان دوزخ گوں کو اس بیان کا مصداق قرار دیا ہے۔ ادب
یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ علماء سوء سے مخدوم الملک اور شیخ عبد النبی مراد ہیں حضرت
مجددؒ نے علماء سوء کی وضاحت نہیں کی، لیکن اس معاملے میں مولانا محمد ناظم ندوی
کی رائے ہمیں زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ جنہوں نے تعلیمات مجددؒ کے پیش اظہار میں
”علماء سوء“ سے ”مبارک ناگوری کے دونوں ذہین و طباع بیٹے ابو الفضل اور فاضل
اور تاج الدین دہلوی (کذا)“ مراد لیے ہیں۔ شاید ان کے علاوہ قاضی خاں بدھشتی
کی طرف بھی اشارہ ہو، جنہوں نے بادشاہ کے لیے سجدہ تحیت جائز قرار دیا۔
بدایونی کے علاوہ عہد مغلیہ میں علماء کے جتنے تذکرے لکھے گئے اور جن کا
ماخذ منتخب التواریخ نہیں۔ ان میں بالعموم شیخ عبد النبی اور مخدوم الملک کی تعریف
کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت مجددؒ کے شاگرد اور خلیفہ (اور ان کی مشہور سوانح عمری
حضرات القدس کے مصنف) جنہیں سترہ سال مرشد کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا
سلوات الاقبا (قلمی) میں شیخ عبد النبی کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

”شیخ عبد النبی ابن شیخ احمد حنفی رضی اللہ عنہ عالم و محدث بود تشرع
بر کمال داشت۔ و در اتباع سنت و رفع بدعت رسوخ تمام نصیب وقت او
شده بود۔ و در امر معروف و نہی منکر بر سلاطین و امرائے کدوے ... صاحب
تصانیف شریفہ است۔ از انجملہ وظائف النبی است۔ در سنہ نہصد و نود و یک
در عہد عرش آشیانی شہادت یافت۔ صاحب فیض گفت سائل عقل لہ“

لہ ذرا اس تاریخ کا بدایونی کے بیان سے مقابلہ کریں، شبے اور اخضر کدوہ و جی واصل شد و شیخ کنجی
تاریخ یافتند۔ گرچہ الشیخ کا لنبی گفتند۔ کا لنبی نیست، شیخ ما کنبی است“
در بار کنجی میں آزاد لکھتے ہیں: ”اس مرحوم کا دم نکل گیا۔ اور ان کا غصہ نہ نکل چکا۔ ... کنب (جنگ)
اور جی واصل شد کے لفظ کو دیکھو۔ اس میں کیا کام کر گئے۔ چاہویہ سمجھ لو کہ ذات حق کے ساتھ واصل
ہو گئے۔ چاہویہ کہو کہ امر حق کو پہنچ گئے۔“

اخبار الاصفیاء (قلی) میں جو ابوالفضل کے بھانجے عبدالصمد نے اسی زمانے میں لکھی، اسی طرح کا اظہار خیال ہے۔

شیخ عبدالنبی بن شیخ احمد بن شیخ عبدالقدوس حنفی گنگوہی۔ عنوان صحیفہ دین و دانش و فرست جویدہ علم و عمل بود۔ در عقوبت بنائی... بحرین شریفین خستافت و حدیث دلائل غیر الباقی نزد شیخ ابن حجر... استماع نموده بوطن گاہ خواہ امید۔ واکرم در طایف اکلان شریعت قرار بستہ... آرام گاہ فتح پور۔ کتاب سنن الہدایہ از دیباگان راست۔

دوسرے معاصرانہ تذکرہ دل میں بھی (مثلاً مرآۃ العالمین) (دوسلے ان کے جھولی نے طبقات شاہجہانی کی طرح بانی اپنے انحصار کیا ہے) شیخ عبدالنبی بلکہ مخدوم الملک کا ذکر بھی تعریف کے ساتھ کیا گیا ہے اور بالخصوص حضرت مجدد کے شاگرد و سوانح نگار خواجہ عبداللہ بن سرہندی کی شیخ عبدالنبی کی تعریف کے بعد یہ قیاس کہ حضرت مجدد نے انھیں ملے سوئے میں سے شمار کیا ہوگا، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

مخدوم الملک کی شخصی کوتاہیوں میں کلام نہیں اور عبادت خانہ کے مباحثوں میں علما نے بالعموم بڑی ناواقفیت اندیشی سے کام لیا، جس سے اکبر کے دل میں طبقہ علما کے لیے کوئی احترام باقی نہ رہا۔ لیکن اکبر کے علما سے اختلاف کی وجہ فقط ان کی کوتاہیاں اور قلیل اعتراضات نہیں بلکہ ان کی خوبیاں اور ترویج شرع کی کوششیں بھی وجہ مخالفت ہو گئیں۔ مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی کے ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ شیخ عبدالنبی پر کوئی جائز اور فاضل اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ان کی ذاتی کوتاہیاں کسی نے شبہ ظاہر نہیں کیا۔ بے شک وہ احکام شرع کی پابندی میں سخت تھے، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں اور جس واقعہ (متمتر کے برہمن کو منراے قتل پر) اکبر سے ان کا سخت اختلاف ہوا، اس میں نورے فیصدی علما بلکہ زیادہ شیخ عبدالنبی کے ہم خیال ہوں گے۔ مخدوم میں شخصی کمزوریاں زیادہ تھیں، لیکن ان کی جس چیز کی شکایت کی جاتی ہے، یعنی شدت احتساب۔ وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے خوبی ہے بڑائی نہیں۔ انھوں نے بقول بدایونی شیخ ابوالفضل کی نسبت جو کہا تھا کہ بتا نہیں

اس شخص سے دین میں کیا کیا فتنے برپا ہوں گے۔ اسے بھی واقعات نے درست ثابت کیا۔ اور شیخ مبارک کی راسخ الاعتقادی کی نسبت انہیں جو شُبّہ تھے، وہ بھی بیجا نہ تھے۔ شیعوں کے متعلق ان کا جو نقطہ نظر تھا، وہی حضرت مجدد الف ثانی کا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجددیت کی مقبولیت، شیعیت کی اشاعت، شطاری اور دھڑک آزاد صوفیانہ طریقوں کی ترویج سے ملک میں جو روحانی انتشار رونما تھا، اس کے سدباب میں مخدوم الملک کی محنتانہ کوششیں، شیخ مبارک کی علمیت و آزاد خیالی اور شیخ غلامی کی نیک نفسی اور خلوص سے زیادہ مفید تھیں۔

علماء اور اکبر کے درمیان جو اصل وجہ مخالفت تھی، اسے خود اکبر نے عبدالشمال انبک کے نام ایک خط میں واضح کر دیا ہے اور عقل و برابری کی اہمیت بتاتے ہوئے علماء اور بادشاہ کی شکایت کی ہے۔ ”مے خواہند کہ در فرمانروائی و کارگزاری شریک بادشاہی باشند“ اور یہ بیان غلط نہ تھا۔ خاندان سوری کے عہد حکومت اور اکبر کے ابتدائی ایام میں مخدوم الملک اور صدر الصدور کو بڑے اختیارات حاصل تھے۔ شرع کی تہجانی ان کا کام تھا اور ملک کا قانون ان کے ہاتھ میں تھا۔ کئی باتوں میں بادشاہ کی کچھ مرضی ہوتی ہوئی اور ان بندگان کے فیصلے کچھ اور۔ اکبر جیسے خود سر اور آزاد خیال بادشاہ کو جس نے چند سالوں میں بیرم خاں جیسے کار گزار اتالیق کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا، یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ کسی سے دب کر رہے۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ بن اصولوں پر مجھے ملک کا نظم و نسق کرنا ہے، وہ علماء کے بڑھتے ہوئے اختیار کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ چنانچہ وہ علماء کا زور توڑنے کے درپے ہوا۔ اتفاق سے شیخ مبارک اُن کے بیٹے اور بدایونی اُن پہنچے اور اُن کی مدد سے یہ مشکل حل ہو گئی۔

اکبر اور علماء کی کشمکش فی الواقعہ (کلیسیا یا ارباب شرع) ملحدہ مدہ C اور

”از بسکہ طالب جمع ریاست دین باریاست دنیوی بودند۔ و تبعیت دیگر سے را طاعت ثلاثیاق می دانستند“ (منتخب التواریخ جلد دوم ص ۲۶۸)۔

(حکومت) عاملہ کی کشمکش تھی جس میں حکومت کا پلہ بھاری رہا۔ بدقسمتی سے اکبر کی اپنی مذہبی طبیعت کی وجہ سے یہ کشمکش دنیوی امور تک محدود نہ رہی بلکہ مذہبی امور و عقائد پر بھی اس کا اثر ہوا، لیکن اس کی تہ میں دنیوی اقتدار کا سوال تھا اور اکبر اور علمائے دربار کے درمیان اصلی وجہ محاصرت یہ تھی کہ بادشاہ مختار کُل ہے یا علمائے کفوں کے تابع۔ مخدوم الملک اور صدر الصدور کے نقائص ضمنی اور ثانوی چیزیں تھیں۔

علماء کا زوال جن دنوں عبادت خانے کے مباحثوں میں علماء دنیا کو عجیب و غریب دکھارہے تھے۔ دربار شاہی میں ایک ایسا شخص آپہنچا جو علم و فضل میں یگانہ روزگار تھا، جس نے تعلیم محقق دقانی کے شاگرد ابوالفضل گنزدونی سے حاصل کی تھی اور جس کے فیض یافتگان میں ابوالفضل فیضی اور نور محمد آبادی بدایونی تھے۔ لیکن جس نے مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی کے ہاتھوں بہت دُکھ اٹھایا تھا اور جو اصولی طور پر بھی احتسابی کارروائیوں کا مخالف اور آزاد خیال تھا۔ یہ شخص ابوالفضل اور فیضی کا باپ شیخ مبارک تھا۔ شیخ اور مخدوم کے اختلافات پرانے تھے۔ جب سلیم شاہ کے سامنے شیخ علانی کے متعلق علماء کا محضر جمع ہوا تب بھی شیخ نے مخدوم سے اختلاف کیا تھا اور مدوی مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ایک عراقی سید زاوہ کو بچانے کی کوشش میں شیعیت سے متهم ہوئے۔ عہد اکبری کے شروع میں شیخ کو علمائے دربار کے ہاتھوں جو مصیبتیں پہنچی تھیں، انھیں ابوالفضل نے بالتفصیل اکبر نامہ کے اخیر میں گنایا ہے اور بدایونی نے بھی مختصر مگر جامع الفاظ میں اس خاندان کی سرگزشت لکھی ہے۔ اُس کا بیان ہے کہ جن دنوں میر جیش اور دوسرے اہل بدعت گرفتار اور قتل ہوئے۔ ان دنوں شیخ عبدالنبی صدر الصدور اور مخدوم الملک وغیرہ نے مل کر بادشاہ کے حضور میں عرض کی کہ شیخ مبارک مدوی بھی ہے اور اہل بدعت (شیعہ) بھی، خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر برائے نام اجازت لی اور شیخ کا خاتمہ کرنے کے درپے ہوئے عیسویوں کو بھیجا کہ

شیخ کو حاضر کریں، لیکن شیخ تجویں سمیت روپوش ہو گیا۔ وہ ہاتھ نہ آیا اور محتسب اس کی مسجد کا منبر توڑ کر واپس آ گئے۔

شیخ مبارک کو جان بچانے کے لیے بجا بجا خاک چھانی پڑی۔ مدتِ دلاز کی سرگردانی کے بعد ایک امیر (مرزا کوکہ) کی سفارش سے شیخ کی گلو خلاصی ہوئی۔ انھوں نے شیخ کی درویشی اور علم و فضل کی تعریف کی اور بادشاہ سے اُسے گھر جانے اور اپنا درس شروع کرنے کی اجازت دلائی۔ شیخ کا بڑا بیٹا فیضی تھا۔ ۱۰۷۶ھ میں شاعری کے ذریعے دربار میں پہنچا اور مارچ ۱۰۷۷ھ میں ابوالفضل بھی دربار میں آکر میرنشی ہو گیا۔ یعنی جب حلقے دربار کا پورا غمٹما رہا تھا، شیخ مبارک اور اُس کے بیٹوں کا آفتاب طلوع ہوا۔

۱۰۷۹ھ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اختیارِ علم کے مسئلہ کو نہایت نازک اور نمایاں صورت میں پیش کیا۔ ابتدا اس کی اس طرح ہوئی کہ مستقرِ قلعہ منیٰ عبدالرحیم نے ایک مسجد بنانے کے لیے سالہ جمع کیا، لیکن ایک مقامی مالدار برہمن نے اس پر قبضہ کر لیا اور سالے کو ایک مندر کی تعمیر میں صرف کیا۔ جب قاضی اوداس کے ساتھیوں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے بانی اسلام کو گالیاں دیں اور اہل اسلام کی اہانت کی۔ قاضی یہ شکایت لے کر شیخ عبدالغنی صدر الصدور کے پاس پہنچا۔ شیخ نے برہمن کو بلا بھیجا۔ وہ نہ آیا۔ چنانچہ دربار سے ابوالفضل اور بیربر کو بھیجا گیا۔ وہ جا کر برہمن کو لے آئے۔ اہل وقور کی نسبت ابوالفضل نے تصدیق کی کہ برہمن نے رسول اکرمؐ کی بے ادبی کی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اسے سزا کیادی جائے۔ اس پر علماء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کہتے تھے کہ اہانت نبوی کی شرعی سزا موت ہے۔ دوسرے کہتے تھے کہ قتل کے علاوہ کوئی دوسری سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ اور امام اعظمؒ کا فتوہ سناتے تھے کہ اگر ایک ذمی پیغمبرؐ کی شان میں بے ادبی کرے تو عہد شکنی اور ابراء ذمہ جائز نہیں ہوتا۔ شیخ نے بادشاہ سے استصواب کیا۔ بادشاہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ صریحاً کچھ نہ کہتا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہا کہ سیاسیاتِ شرعی تمہارے متعلق ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس کشمکش میں معاملے نے بہت طول کھینچا۔ برہمن

دیر تک قید خانے میں رہا اور بادشاہ کی راجپوت بیویاں اس کی رسائی کے لیے کوشاں ہوئیں۔ شیخ نے بادشاہ سے پھر ٹپچھا اور صلے سے زیادہ اصرار کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنا خیال بتا چکا ہوں۔ اب تم جانو اور یہ ملزم)۔ چنانچہ شیخ نے بکھن کو قتل کر دیا۔ اس پر اندر رائیوں اور باہر راجا صاحبوں نے کہنا شروع کیا کہ ان علما کو حضور نے اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے کہ اب آپ کی خوشی کا بھی خیال نہیں کرتے اور اپنی حکومت و جلال دکھانے کے لیے لوگوں کو بے حکم قتل کر دیتے ہیں۔ بادشاہ اس واقعہ پر بہت بگڑا۔ اتفاق سے ان دنوں شیخ مبارک کسی تقریب سے حضور میں آئے۔ علماء کے اختیارات کی وجہ سے جو دقتیں پیش آئی تھیں، اکبر نے ان کے سامنے بیان کیں۔ شیخ نے کہا کہ بادشاہ عادل خود امام وقت اور محمد روزگار ہے۔ احکام شرعی اور ملکی کے اجرا میں وہ اس جماعت کا جفیں علم سے جھوٹی شہرت کے سوا کوئی حصہ نہیں ملا۔ محتاج نہیں۔ شیخ مبارک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ اجتہاد کا دعویٰ کرے اور علما سے محض طلب کرے۔ چنانچہ شیخ نے جو برسوں پہلے بادشاہ کو ریاست دینی و دینی کے اجتماع کا مشورہ دے چکا تھا۔ کہ تتول اور دوائتوں کی اسناد سے اس مضمون کا ایک محضر مرتب کیا۔ علماء کا ایک جلسہ بلایا گیا، جس میں بحث و محصل کے بعد علماء کی فہرست ثبت ہوئی۔ جن لوگوں نے فہرست لگائیں ان میں مخدوم الملک شیخ عبدالنبی، قاضی جلال الدین، قاضی خاں بدخشی، میراں صدر جہاں تھے۔ یہ یہ محضر حسب ذیل تھا۔

۱۔ یہ تمام تفصیلات بدایونی کی منتخب التاریخ جلد سوم صفحہ ۸۳ تا ۸۴ سے لی گئی ہیں۔ طبقہ تباری کے مطابق بھی شیخ مبارک دستخط کنندگان میں سے تھے لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ابوالفضل جس نے محضر کے متعلق اکبر نامہ میں ایک طویل اندراج دیا ہے۔ اپنے والد شیخ مبارک کا باطل ذکر نہیں کرتا بلکہ محضر پر دستخط کرنے والے جن علما کے اس سے نام لکھے ہیں ان میں شیخ مبارک کا نام نہیں دیا گیا۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہ تھی کہ محضر اجتہاد پر جس طرح عمل کیا گیا، اسے دیکھتے ہوئے ابوالفضل اس سے اپنے والد کا انتساب نہ چاہتا تھا؟

مقصود از تشدید اسبابی و تمسید اسبالی آنکہ چون ہندوستان صہبت عن
الحمد ثانی بمیاس مہدست سلطانی و تربیت جہانمانی مرکز امن و امان و دائرہ عدل و
احسان شدہ۔ طوائف اہام از خواص و عام خصوصاً علمائے عرف و شعراء فضلاء
و قائل آثار کہ بادیان باویر نجات و سالکان مسالک او تو اعلم درجات انظار عرب
و عجم و بدین دیار نہادہ توطن اختیار نمودند۔ جمہور علمائے فحول کہ جامع فروع و
اصول و عادی محفل و منقول ہند و بدین و دیانت و صیانت اقصان دارند۔
بعد از تدبیر وانی و تامل کافی در خواص معانی آئی کہ ربہ اطیعوا اللہ و اطیعوا
الرسل و اولی الامر منکم و احادیث صحیح ان احب الناس الی اللہ
یوم القیامۃ امام عادل من یطیع الامیر فقد طاعنی و من
یعص الامیر فقد عصانی و غیر ذلک من الشواہد العقلیہ
و الدلائل العقلیہ قرار دادہ حکم نمودند کہ مرتبہ سلطان عادل عند اللہ زیادہ
از مرتبہ مجتہد است و حضرت سلطان الاسلام کہف القوام امیر المؤمنین ظل اللہ
علی العالمین ابو الفتح جلال الدین محمد گرشاہ بادشاہ غازی خلد اللہ ملک ابداً اعدل و
اعلم و اعقل باللہ اند۔

بنابرین اگر کہ مسائل دینی کہ بین المجتہدین مختلف فیہا است بذہن صاحب فکر و نقاب
خود یک جانب را از اختلافات بجمت تسہیل معیشت بنی آدم و مصلحت انتظام عالم
اختیار نمودہ بہ آن جانب حکم فرمایند۔ متفق علیہ می شود و ابداع آن بر عموم بربایا و
کافر و عایا لازم و متعمم است و ایضا اگر بوجوب رائے صواب نکلے خود حکم را از
احکام قرار دہند کہ مخالفت نقص نباشد و سبب ترفیہ عالمیان بودہ باشد۔ عمل بران
نمودن بر ہم کس لازم و متعمم است و مخالفت آن موجب سخط اخروی و خسار دینی
و دنیوی است۔ و این لا طور صدق و نور حسبۃ اللہ و اظہار آلاہ و احقاقق الاسلام
بمخبر علمائے دین و فقیہائے مہدیین تحریر یافت و کان ذالک فی شہر ربیع الثانی ۹۸۷
سبع و ثمانین و تسعائتہ۔

یہ محضر اگست ۱۹۵۹ء میں مرتب ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس کا خلاصہ دے کر تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

اصلاً قریب بات شکیک تھی۔ فی الحقیقت خلیفہ وقت داراب محل وعقد واصحاب شوبہ نے کوہر عمدہ دور میں حتیٰ اجتہاد حاصل ہے اور اس کے سدباب نے تاریخ اسلام کے تمام مصائب کی بنا ڈالی۔

مخالفت | محضر میں اس امر کی تصریح کر دی گئی ہے کہ امام عادل کو مجتہدین اور علما سے انھی اختلافی امور میں زیادہ اختیارات ہوں گے جو نقص

شرعی کے مخالف نہ ہوں اور عوام کی غرضخالی کاباعت ہوں۔ لیکن عملی طور پر ان شرائط کی پابندی نہ ہوئی۔ خوشامدی درباری ہرنی بات کی تائید میں کوئی روائت، کوئی قول شرعی نقل کر دیتے اور بہت سی ایسی باتیں اختیار ہو گئیں جو نہ نص شرعی کے موافق تھیں نہ ترفہ عالیان کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ چونکہ اب عبادت خانے کی محفلوں میں مسلمان علما کے ساتھ ساتھ پرتگیزیادری۔ پارسی دستور اور جین سادھو بھی شریک ہو گئے تھے اور ان میں سے پرتگیزیادری اسلام اور بانی اسلام کے خلاف نہایت ناگوار باتیں کہتے تھے، اس لیے ملک میں دربار کی نئی روش کے خلاف بڑی بے چینی پھیل گئی۔ شیخ نورالحق محدث زبدۃ التواریخ میں لکھتے ہیں کہ عبادت خانے کے مباحثوں سے بادشاہ کا مقصد فقط تحقیق حق اور حصول ثواب تھا (وہ حقیقت مطر و مقصود) آنحضرت مجز طلب حق و اصابت ثواب نہ بود، لیکن اہل ہوا و نفس نے اس طرح بخشیں کیں اور قدیم کے پایہ اعتبار میں اس طرح کی آگئی کہ لوگوں میں غلط فہمیاں پھیل گئیں اور حقیقت حال سمجھ بغیر بادشاہ سے بدظن ہو گئے۔ (عامہ خلق حقیقت حال رانقصیدہ وہ کہنہ سخن نرسیدہ در مقام تفرقہ و تنزل خیالات و اوہام افتادہ ساعت بساعت اس اخبار نقل مجالس کا ص ۹) دیگر افتادند۔ یہ چیز بقول شیخ نورالحق باعث نلت اقدام عوام ضعیف الاعتقاد و نفرت خاطر اتراک سادہ لوح آمد۔

اسی زمانے میں آئین دربار میں بھی ایسی جلدتیں ہوئیں جن سے ان بدگمانیوں کو

تقویت ہوئی اور بالآخر یہ حالت ہوئی کہ جو سپرد کے شیعہ قاضی القضاۃ ملا محمد زیدی نے علی الاعلان فتوے دیا کہ بادشاہ بد مذہب ہو گیا ہے اس پر جہاد واجب ہے۔ دربار میں قطب الدین خاں کو کہ اور شہباز خاں کنہوہ نے بڑی جرات سے بادشاہ کو سمجھایا، لیکن حکومت اور اقتدار کا نشہ بُرا ہوتا ہے۔ بادشاہ اور بگڑا قطب الدین خاں اور شہباز خاں کو بُرا بھلا کہا۔ (مختب التواریخ جلد دوم ص ۲۷۳) اور ملا محمد زیدی اور معزالملک قاضی القضاۃ بنگالہ، وغیرہ کو ایک بہانے سے بلا بھیجا۔ جب وہ آگے سے دس کوس پر فریور آباد پہنچے تو حکم بھیجا گیا کہ ان دونوں کو الگ کر کے دریا سے جون کے راستے گوالیار پہنچا دو۔ جہاں ملکی مجرموں کا جیل خانہ تھا۔ پھر حکم ہوا کہ ان کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ پہرہ داروں نے ایک ٹوٹی کشتی میں ڈالا اور تھوڑی دور آگے جا کر گرداب کی گود میں دفن کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد سابق قاضی القضاۃ قاضی یعقوب مانیکپوری جنھوں نے منہجہ کے خلاف فتوے دیا تھا اور اب بنگالہ میں قاضی تھے، بلائے گئے۔ ان کے لیے بھی گوالیار کے قلعہ میں قید کرنے کا حکم ہوا، لیکن دوسروں کی طرح انھیں بھی رستے میں ہی عدم کے تہ خانے میں بھیج دیا گیا۔

مخدوم الملک اور صدر الصدور کو سنہ ۱۱۸۸ھ کے شروع میں حج اور خیراتی کاموں کے بہانے حجاز میں جلا وطن کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ بلا اجازت نہ آئیں۔ انھیں جانا ناگوار تھا۔ جب ملک میں بادشاہ کے خلاف عام برہمی اور اضلاع شرتی میں بغاوت پھیلی تو وہ غلط امیدوں کے نشے میں سرشار بلا اجازت واپس آگئے۔ لیکن ان کے یہاں پہنچنے تک مخالفت و بادی گئی تھی۔ مخدوم الملک تو واپسی پر ڈر سے ہی احمد آباد گجرات میں وفات پا گئے۔ (۱۱۸۶ھ)۔

۱۔ ملا عبد اللہ زبیر مینا کی قالب تہی کردہ بود۔ (اکبر نامہ جلد سوم ص ۱۳۸) مشہور یہ تھا کہ زبیر دلیا۔ نعش خاموشی سے لیجا کر خاندانی قبرستان میں دفن کر دی گئی۔ اس کی نسبت معلومات نہیں ہیں لیکن مخدوم کے صاحبزادہ شیخ عبدالکریم چشتی جو حرمین میں والد کے ساتھ تھے۔ لاہور کے قریب ٹولہ کوٹ میں مدفون ہیں۔ ان کی وفات سنہ ۱۲۲۵ھ میں ہوئی۔ انھوں نے فصوص الحکم کی شرح لکھی (زیر نگاہ لاہور رازنامی ص ۱۴۱)

شیخ عبد النبی کا انجام زیادہ حسرت ناک ہوا۔ انھیں گرفتار کر کے فتح پور سیکری لایا گیا۔ بادشاہ نے سخت باتیں کہیں اور خود بھرے دربار میں ان کے منہ پر مٹکا مارا شیخ بھی ایک قاعدے، وقار اور جرات کے بزرگ تھے۔ جل کر کھنکھانے لگے کہ چھری سے کیوں نہیں مارتے؟ اس کا بھی سامان ہو گیا۔ انھیں دیر تک بندی خانے میں قید رکھا گیا۔ وقت نخواست خیریت کے لیے جو شہر زار روہیہ دیا گیا تھا۔ اس کا حساب کتاب ہوتا رہا اور اسی دوران میں انھیں ٹکا گھونٹ کر ختم کر دیا گیا۔

بدایونی کا ختمہ اب بھی ختم نہ ہوا۔ شیخ کنہی تاریخ لکھی اور کہا ”بجی واصل شد۔“ بقول آزاد ”کنب بہنگ“ اور ”بجی واصل شد“ کے لفظ کو دیکھو کہ اس میں کیا کام کر گئے ہیں۔ چاہو یہ سمجھ لو کہ ذات حق کے ساتھ واصل ہو گئے چاہو یہ کہو کہ امر حق کو پہنچ گئے۔“

مشہور محافل کے شہید کرانے کے علاوہ اکبر نے پنجاب کے با اثر علما کو جن کا سرغنہ مخدوم الملک کو سمجھا جاتا تھا (معلمائے پنجاب کہ عمدہ ایشاں مخدوم الملک بود) اور جو غالباً مذہبی معاملات میں زیادہ راسخ الخیال تھے، ملک کے مختلف حصوں میں منتھر کر دیا گیا۔ مثلاً بدایونی قاضی صدر الدین جالندھری لاہوری کی نسبت لکھتا ہے: ”زنا یکہ اکابر لاہور را نامزد و اطراف کردہ“ ہر یکے زاد و شہر سے یہ منصب منصوب گردانیدند اور قاضی بندر بھروج از ولایت گجرات ساختہ فرستادند۔ وہ بھروج میں فوت ہوا۔ قاضی عبدالشکور کو بھلا وطن“ کر کے جو نپور کا قاضی مقرر کیا گیا، لیکن ابھی وہ الہ آباد پہنچے تھے کہ جو نپور کی قضاۃ کسی اور کو مل گئی۔ قاضی عبدالشکور محزون ہو گئے اور چونکہ لاہور واپس جانا نہیں سکتے تھے، اس لیے الہ آباد ہی میں تعلیم و تدیس میں مشغول ہو گئے۔ لاہور اُن دنوں علم و فضل کا بڑا مرکز تھا۔ ملتان اور تلنہہ کی ویرانی کے بعد وہاں پیشتر علمایاں لائے اور ایران و ترکستان کے علما کی پہلی بڑی منزل بھی لاہور تھا۔ بدایونی نے پنجاب کے علما کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے اس نے شیخ منور سنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر نہیں کیا، جو ایک اہل علم خاندان کے چہم و چراغ،

کئی کتابوں کے مصنف اور اکبر کی تعزیری کوششوں کا نشانہ تھے۔ ہم آپ کو فرمیں کہ چکے
 ہیں کہ حضرت نور قطب عالم پنڈوی کے خلیفہ اعظم شیخ حسام الدین مانگیوری کے ایک مرید
 حضرت شاہ کا کوٹنے موجودہ لنڈا بازار لاہور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم
 کی تھی۔ عہد اکبری میں یہ مدرسہ عروج پر تھا اور صدر مدرس شیخ کا کوٹ کے فرزند شیخ الحق کا کوٹ
 تھے۔ انھوں نے طویل عمر پائی اور بقول بدایونی سو سال سے زیادہ عمر پا کر ۹۹۶ھ میں
 انتقال کیا۔ لاہور کے اکثر علمائے مشہور ان کے شاگرد تھے۔ ان میں سے شیخ سعد اللہ
 بنی اسرائیل خاص طور پر ممتاز تھے۔ شیخ منصور شیخ سعد اللہ کے بھانجے اور شاگرد تھے۔
 گلزار ابرار میں ان کے حالات بڑی تفصیل سے درج ہیں۔ ان میں خواہر بسندی اور شان
 خود نمائی بہت تھی۔ لیکن ان کی علمی خدمات بھی قابل قدر ہیں۔ انھوں نے فاضل شہاب الدین
 دولت آبادی کی بحر مواج کا عربی ترجمہ کیا۔ تفسیر در النظم کے عنوان سے قرآن کریم کی
 آیتوں اور سورتوں کی ترتیب واضح کی۔ طوابع۔ بدیع البیان اور قصیدہ بڑہ کی شرحیں
 لکھیں۔ فقہ میں وہ مخدوم الملک سے بھی زیادہ کڑے تھے۔ حتیٰ صریح کے عنوان سے
 ایک رسالہ لکھا۔ جس میں مخدوم الملک کی اس تحریر کی تردید کی کہ سب کنندگان رسول اکرم
 کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ (غالباً مقہور اوائے برہمن کے مقدمہ کے ضمن میں یہ چیزیں بھی
 لگی ہوں گی)۔ ۱۰۷۰ھ میں مالوہ کے صدر مقرر ہوئے۔ لیکن پھر محتوب ہو گئے۔ پانچ
 سال گوالیار کے قلعے میں قید رہے۔ آپ کی تمام کتابیں جو کم و بیش ڈیڑھ ہزار جلدیں
 تھیں شاہی کتب خانے میں داخل ہوئیں۔ بڑا ظلم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ آپ کی
 تصانیف بھی ضائع ہو گئیں۔ فقط در النظم بچ گئی، جو قید خانے میں مصنف کے پاس
 رہ گئی تھی۔ قید خانے سے نکلنے کے بعد باقی وقت اگرے میں بڑی عسرت میں گزارا
 ۱۰۷۳ھ میں وفات پائی۔ آپ کے صاحبزادے شیخ کبیر نے پھر سے خاندانی روایات کو

۱۔ اخبار الاصفیاء میں جو ابو الفضل کے بھانجے عبدالصمد کی تالیف ہے، اس میں کا کوٹ اور قاضی صدر الدین
 لاہوری کو مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطانی لاہوری کا شاگرد دکھایا ہے۔

زندہ کر دیا اور بدیہی کی منتخب التواریخ میں ان کا ذکر ہے۔

اکبر نے کسی بزرگوں کو مکاری اور حیلہ سازی سے کسی مقدمے یا داد فریاد کے بغیر شہید کروادیا، لیکن جن مشکلوں سے سابقہ پڑا وہ ختم نہ ہوئیں۔ اس کے عقائد کے خلاف عام شور و شہ پید ہو گئی تھی۔ چنانچہ فہرست سمنہ لکھتا ہے:-

۸۸ھ کا سال اکبر کی زندگی کا ناک ترین سال تھا۔ ملا محمد ریزہ نے ۸۸ھ کے شروع میں اکبر کے خلاف فتوے دیا تھا اور اس زمانے میں بہار اور بنگال میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نہ بچتی تھی بلکہ ٹوڑیل جو اسے مٹانے گیا تھا، خود منگیوں میں محصور ہو گیا۔

اس کے علاوہ جو لوگ اکبر کی بد اعتقادی سے نالاں تھے، انہوں نے فقط صوبائی بغاوت پر اکتفا نہیں کی بلکہ عملی طور پر اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح اکبر کو تخت سے برطرف کر کے اس کی جگہ اس کے بھائی مرزا محمد حکیم حاکم کابل کو ہندوستان کا بادشاہ بنادیا اس تجویز کے محرک غالباً جو نیپور کے جاگیر دار خان معصوم خاں تھے، جن کی خط و کتابت مرزا حکیم سے تھی۔

اکبر نے عملی بغاوت کا تو خاتمہ کر دیا، لیکن عبادت خانے کے مباحثوں کی جو خبریں باہر آرہی تھیں، ان کے خلاف ایک عام ہوجی جاری تھی۔

ابوالفضل نے اکبر نامہ کے ایک سیر حاصل باب میں بالتفصیل ان اعتراضات کو گنایا ہے جو بادشاہ کے متعلق لگائے جاتے

اسباب مخالفت

تھے اور ان اسباب کا بھی ذکر کیا ہے، جن سے ان غلط فہمیوں کو سہارا ملتا تھا۔ اگر ابوالفضل کے عام انداز تحریر اور اس نقطہ نظر کو جو ایک مشرقی مطلق العنان بادشاہ کے درباری مؤرخ کو اختیار کرنا پڑتا تھا، ذہن میں رکھیں تو غالباً اس موضوع پر سب کے جامع اور سب سے منصفانہ تبصرو یہی ہے۔ ابوالفضل کو بہر کیف بادشاہ کا نقطہ نظر پیش کرنا تھا، لیکن مخالفین پر معن طعن کرتے کے باوجود اس نے ان کا نقطہ نظر بھی پوری طرح پیش کیا ہے جس کی ایک درباری مؤرخ کو کوئی ضرورت نہ تھی اور ایک آدمہ جبکہ تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ

آئین دربار کی پابندی کرتے ہوئے وہ طریقے طریقے سے شاہی روش سے اپنی عادت کی ظاہر کر رہا ہے۔ مثلاً جہاں وہ بادشاہ سے دعویٰ الوہیت منسوب ہونے کا ذکر کرتا ہے، وہ اس غلط فہمی کی بنیاد بتاتا ہے کہ جب نصیری اور علوی طریقے کے بعض لوگوں نے بادشاہ کو منظر حق قرار دے کر گفتگو شروع کی تو بادشاہ نے طریقہ اصلاح کل کی بنا پر ان سے صرف گو بیان آشتی عقل و ہرزہ سرائی پریشان مغز کو چننا سرزنش نہ فرمائی۔ جس سے بے سمجھ۔ بد نہاد بدخواہ غلطیوں میں مبتلا ہوئے اور ان کے کذب و افرا کو عام شہرت ہوئی۔

بادشاہ پر دوسری تہمت دعویٰ پیغمبری کی تھی کہ بادشاہ ہمیشہ نئے نئے آئین وضع کرتا اور چارچمن دین و دنیا کو سیراب کرتا اور مشکوک اور اختلافی محاملات کی گھٹیل سلجھاتا اس کے علاوہ قدیمی روش کے خلاف اس کا خطبہ پڑھنا اور منبر راہمنوی پر قدم رکھنا بھی غلط اندیشی میں تقویت کا باعث ہوا۔ جب بادشاہ کے پاس ان غلط بیانیوں کا ذکر ہوتا تو وہ انھیں اہمیت نہ دیتا اور بارہا کہتا: ”سبحان اللہ وہ تنگنالی خاطر داؤں چگونہ سے در آید کہ اسکا کلی سدوٹ آمورد و در ماندہ طبائع نسبت الوہیت بخود دہد۔“ اور تہمت پیغمبری کی نسبت بھی کہتا کہ اتنے بڑے پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں معجزوں کے ساتھ اظہار نبوت کیا ہے۔ اس پر بہت زمانہ گزرتا گیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ لیکن انکار کرنے والے اب بھی انکار ہی ہیں۔ ان حالات میں مجھے کیسے اس طرح کا خیال ہو سکتا ہے اور لوگوں کو اس کا کس طرح گمان ہو سکتا ہے۔ ”مراچتیں سگالش چسماں در صفو کلمہ خمیر راہ یابد و ظاہر نگاہان صورت پرست را ایں تہ خیالی چرا سرا سیمہ دارد۔“ اس کے باوجود بادشاہ ان لوگوں کو اس خیال سے سرزنش نہ کرتا کہ ملامت اور الزام سے بھی صاف دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ (از آنجا کہ ملامت کشی و طنز بندی در دہاے صافی فروغ دیگر بخشد۔ سرزنش آن تیرہ رایان نور افرا نباید کرد)۔

بادشاہ پر تیسرا الزام یہ تھا کہ وہ دین احمدی کی قدر نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ

بادشاہ و نادل و سعت مشرب عام شیوہ کرم و شفقت اور وسیع سلطنت کی بنا پر گروہ اور انسانوں کو دوست بناتا تھا اور ہر دین و مذہب کے اہل تحقیق سے مطالب دینی اور مقاصد حقیقی کے متعلق گفتگو کرتی تھی۔ لیکن بعضوں سے بیداشی اور عدم تحقیق کی بنا پر مناسب جواب نہ ملتا تھا۔ بالخصوص اس دوران میں "فیلسوفان نصاریٰ" کی طرف سے ان مجالس میں متفقہا پر گرفت و گیر ہوئی اور بحث و مباحثہ برپا ہوا۔ جن لوگوں نے جھوٹی علمیت کے بڑے بڑے دعوے باندھ رکھے تھے۔ اُن سے ان علمی اور عقلی بحثوں میں تو کچھ بن نہ آئی، لیکن انھوں نے لوگوں سے خفیہ خفیہ کتنا شروع کیا کہ ہمیں دین کا غم کھائے جا رہا ہے اور بادشاہ نے جانبداری سے ہمارے جوابات کو قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے بے انصافی سے بادشاہ پر ہمتیں لگائیں اور یہ مجبور لگے کہ بادشاہ خاندان نبوی کا کس قدر احترام کرتا ہے۔ سادات کو اس نے کیسے کیسے عمدے دے رکھے ہیں اور بوقت ملاقات کسی سید کے لیے روانہ نہیں رکھتا کہ وہ اس کے پاؤں پر سر رکھے۔

بعض کج بینوں نے بادشاہ کو شیعت سے متہم کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جب مجالس شاہی میں دوسری قوموں کی طرح شیعہ سنی نقطہ نظر پیش کیا جاتا تو بادشاہ انصاف پسندی اور بے تعصبی سے جو رائے مضبوط ہوتی اُسے ترجیح دیتا ہے۔

بیانے کہ باشد بہ حجت قوی زنا فرخی باشد از نشوئی

بادشاہ اس سلسلے میں فرقے کی قلت و کثرت اور اپنے بیگانے کا کوئی لحاظ نہ کرتا۔ لیکن کوتاہ بینوں نے بیپودہ گوئی شروع کی۔ انھوں نے ایرانیوں کی قدر و منزلت کو (جو بیشتر شیعہ ہیں) بدگمانی کا سامان بنایا اور تورانیوں کو درجہ حاصل ہے، اسے نظر انداز کر دیا۔

بعض ناپاک طینتوں نے بادشاہ کو "کیش برہمن" کا طعنہ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ دیدہ و دراپنی فراخ حوصلگی سے دانشمند برہمنوں کو اپنے قریب جگہ دیتا اور "مصلح ملکی و افزونی حقیقت" کی بنا پر اس نے کئی ہندوؤں کا پایہ بلند کیا تھا۔ یادہ گو یوں

جوش و غضب کا سرمایہ تین چیزیں تھیں۔ نخستیں از فرونی شناسائی بارگاہ مقدس مجمع دانشوران ظل و نخل آمد و انزال ہما کہ ہر اکین شائستگی چند بانود دارد۔ ہر کدام نصیب آفریں برگرفت و از فرط انصاف گزینی نکوہیدگی، پیچ طائفہ پرودہ بافت نیکی باو توانست شد۔ دوم ہنگامہ صلح کل در پیشگاہ خلافت رونق پذیرفت و گرد و ماگردہ مردم با گونا گون احوال کامروائے صورت و معنی گشتند۔ سوم تباہ سرشتی معج گزینی فرو مانگان رون بگارت۔

اکبر نامہ کی ایک اور دلچسپ دستاویز اکبر کا وہ خط ہے جس نے اپنے خیالات کی توضیح میں ابوالفضل سے لکھوا کر عبداللہ خاں ازبک والی ترکستان کو اگست ۱۵۸۷ء میں ارسال کیا۔ عبداللہ خاں نے ایک خط میں اکبر کو لکھا تھا کہ آپ کی نسبت پیغمبری بلکہ خدائی کے دعوے سُننے میں آتے ہیں۔ اکبر نے جواب میں ایک طویل طویل خط ارسال کر دیا جس کے دو مختلف مسودے اکبر نامہ اور افشاے ابوالفضل میں ہیں۔

اس خط میں بعض علمائے دربار کی شکایت کی ہے کہ وہ نہ صرف عقل و خرد سے خالی تھے، بلکہ کلام مجید کی غلط ترجمانی کرتے تھے اور اس کی بنا پر شاہی اختیارات میں شرکت چاہتے تھے (و فرمان آسمانی و تاملہ جاودانی را کہ فرستادہ خدا و رسانیدہ پیغمبر است از شاہراہ گردانیدہ برنگ دیگرہ و اسمے نمایند و محلات مخصوص را تأیلات و تسویلات نمودہ و خواہند در فرمانروائی و کارگزاری شریک باد شاہی باشند) جب ان باتوں کی تحقیق اور اختلافی امور کی تفتیش کے دوران میں ظاہر بنیوں کا پول کھلا اور وہ پایہ اعتبار سے گر گئے تو انھوں نے حمد اور عداوت سے غلط افواہیں پھیلانی شروع کیں اور ہماری نسبت نبوت اور الوہیت کے دعوے منسوب کیے۔ ورنہ کہاں بندہ عاجز اور کہاں یہ دعوے!

عہد اکبری کے مذہبی موضح | اکبر نے جب ۱۵۸۷ء میں مرزا حکیم کو شکست دے دی اور اضلاع مشرقی کی بغاوت فرو

ہو گئی تو اس کے ارادوں اور منصوبوں کو رد کئے والا کوئی نہ رہا۔ ان حالات میں اس نے جو طور طریقے شروع کیے اور احکام نافذ کیے وہ اکبر کی مذہبی تاریخ کا ایک نوجہ حصہ ہیں لیکن

افسوس کہ معاصرانہ مؤرخین اور راویوں کے اختلافات کی وجہ سے حقیقت حال تک پہنچنا آسان نہیں۔ چونکہ ان مؤرخین کے بیانات پر ہی اس زمانے کی مذہبی تاریخ کا انحصار ہے، اس لیے ان کی تحریریں اور طریق کار کا جائزہ حقیقت حال کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے۔

عہد اکبری کے واقعات کے عینی شاہد کسی تھے۔ مثلاً بخشی نظام الدین (مصنف طبقات اکبری)، ابوالفضل (مصنف اکبرنامہ و امین اکبری)، ملا عبدالقادر بلیانی (مصنف منتخب التواریخ)، اسد بیگ (مصنف اکبرنامہ)، شیخ عبدالحق محدث (مصنف تاریخ حق) اور ان کے بیٹے شیخ نورالحق محدث (مصنف زبدۃ التواریخ) اور پرتگیزیادری جن کے تین وفد مختلف وقتوں میں آئے اور دربار اکبری سے ملوں تک وابستہ رہے۔ ان میں سے مذہبی تاریخ کی تفصیل کے راوی فقط تین ہیں۔ ابوالفضل۔ بدایونی اور پرتگیزیادری اور وہ اپنے بیان میں متفق نہیں۔ ابوالفضل اور دوسروں کے اندراجات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگرچہ ابوالفضل تقلیدی اسلام سے اختلاف ظاہر کرتا ہے (اور شیخ مبارک اور مخدوم الملک کے نقطہ نظر میں جو اختلاف تھا وہ محتاج بیان نہیں) لیکن وہ اکبر کے احکام اور اسلام میں کوئی تناقض نہیں بتاتا اور اس کی تصانیف میں بادشاہ کا کوئی ایسا حکم نہیں جس سے اسلام کی مخالفت یا تحقیر ظاہر ہو۔ برخلاف اس بدایونی اور پرتگیزیادری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اکبر مسلمان نہ رہا تھا بلکہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ مثلاً پرتگیزیادری کہتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ نئی مسجدیں تعمیر نہ ہوں۔ پُرانی مسجدوں کی مرمت نہ ہو اور اس کے آخری ایام حکومت میں لاہور شہر میں کوئی مسجد نہ رہی تھی اور مسجدوں کو اضمطل بنادیا گیا تھا۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ اکبر نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے ایک کے سوا سب بیویاں اپنے درباریوں میں تقسیم کر دیں اور پرتگیزیادریوں سے وعدہ کیا کہ میں حج کے بہانے گوا آؤں گا اور وہاں عیسائی ہو جاؤں گا!

بدایونی میں اس طرح کی انتہائی بے سروپا باتیں نہیں، لیکن اکبر کے متعلق اس کا

نقطہ نظر ابوالفضل کی نسبت پر تکیہ پادریوں سے زیادہ قریب تھا۔ اس نے دربار میں قدامت پسند گروہ کے مخالف کی حیثیت سے سر اٹھایا تھا، لیکن جدت پسندوں نے جو تیز رفتاری اختیار کی، اس کا وہ ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ ان کی قیادت کے لیے دوسرے لوگ آگئے، جو اختلاف نقطہ نظر کے علاوہ شاید ٹھوس علمیت میں بھی اس سے بڑھ کر تھے۔ بدالیونی کی اصلی خوبیاں ادیبانہ تھیں۔ عالمانہ تہمتیں۔ (وہ مذہبی طبقے کا ترجمان بنتا ہے، لیکن اصل روحانی خوبیوں یعنی تقویٰ، پرمہر گامی، مخالفوں سے انصاف، ظاہر اور باطن کی ہم آہنگی۔ ان چیزوں کا تو اس نے دعوے بھی نہیں کیا، دربار میں اس کے لیے جلنے اور کڑھنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ نئی صورتِ حالات سے اُسے اصولی اور ذاتی اختلاف تھا۔ اس کی کتاب اکبر کے خلاف ایک چالاک بلکہ مکار وکیل استغاثہ کا بیان ہے۔ غیر جانبدار منصف کا فیصلہ نہیں۔ وہ ایک بلند پایہ ادیب، بے مثال نثر نگار اور نہایت ذہین انسان تھا۔ بطور مورخ کے بھی (اس کی درشت کلامی اور واضح جانبداری کے باوجود) اس کا ایک خاص انداز اور خاص مرتبہ ہے۔ اس کے ہاں صریح غلط بیانی کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ لیکن معمولی حدت و اضافہ قطع و برید، مواد کی ایک خاص ترتیب۔ ذومعنی الفاظ کے استعمال (Paraphrase Construction) ترکیب مجملہ کی افراط، جس سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس سے کون سے خیالات یا حرکات منسوب ہیں۔ مبہم اشارے کناسے۔ ان سب کی مدد سے بدالیونی نے ایک ایسی تصویر کھینچ دی ہے جو حقیقت کے مطابق نہیں۔ اس نے بیسیوں ایسے احکام گنائے ہیں، جو اگر واقعی بادشاہ نے جاری کیے تو ان کا آئین سلطنت میں ذکر ہوتا۔ اطراف مملکت میں ان کے اجرا کے احکام جاری ہوتے۔ کوئی دوسرا مورخ ان کا بیان کرتا۔ غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ ان میں کئی باتیں ایسی تھیں جو غالباً دربار میں گفت و شنید کی حد سے آگے نہ بڑھیں اور بعض فقط مریدان شاہی کی رہنمائی کے لیے تھیں۔ کئی مذہبی اور تاریخی امور ایسے ہیں، جو عبادت خانے کے مباحثوں میں فریقین نے بیان کیے، لیکن بدالیونی ان کا ذکر ایسے کرتا ہے گویا وہ

بادشاہ کے خیالات کا اظہار ہیں۔ اُن احکام کی جو واقعی جاری ہوئے، بدایونی اس طرح قطع و برید کر کے اور ایک خاص نقطہ نظر کی تائید میں پیش کرتا ہے کہ اس کے باقی اندراجات کی صحت پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے۔ مثلاً اگر طریقی تعلیم میں اصلاح کرنا چاہتا تھا اور ابو الفضل نے اس کی تفصیلات دی ہیں، جن کا مذہبی خیالات سے کوئی لگاؤ نہیں۔ لیکن بدایونی کے نزدیک وہ بھی اکبر کی اسلام دشمنی کا ایک کرشمہ ہے، عربی خواندن و دانستن اُن شریفہ ذہن و حدیث و خواندن اُن مطعون و مردود و نجوم و حکمت و طب و حساب و شعر و تاریخ و افسانہ رائج و مفروض، بعض جگہ حقیقت حال واضح نہ کر کے اور صرف مبہم اور الزامی اشارے کنائے سے غلط فہمیوں کا سامان کیا ہے۔ بدایونی نے کئی اقوال کو شہرت دی، جن کی نسبت اسے پتا تھا کہ غلط ہیں، لیکن چونکہ وہ اس کے نظریے کی تائید کرتے تھے انھیں درج کتاب کیا اور جو حقیقی چیزیں اس کی نظریوں سے مخالفت تھیں۔ انھیں یا تو نظر انداز کیا یا ان کی توجیہ و تاویل کی یا انھیں اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ مثبت کے بجائے منفی پہلو نمایاں ہو۔ مثلاً جہاں تک توجیہ و تاویل کا تعلق ہے۔ یعنی کی تفسیر کلام مجید اور مقتوی نل دمن کا نتیجہ حصہ یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو چھپ نہ سکتی تھیں اور مقتوی کے خلاف بدایونی نے جو کچھ کہا تھا اس کی قطعی تردید کرتی تھیں اس لیے اُس نے تفسیر کے متعلق تو کہا کہ یہ برائے شتمنی بدنامی کہ تار و زجرا بصد آب شتمتہ نگر دو، لکھی گئی اور نعت کے متعلق کہا کہ وہ نزدیک بموت بہ مبالغہ و الماح بعضہ آشنایاں درج ہوئی۔ جہاں تک مخالف مطلب و اقوات نظر انداز کرنے کا تعلق ہے۔ ان کی تفصیل دینے میں یہ دشواری ہے کہ بدایونی کے سوا دوسرے مؤرخین نے مذہبی تاریخ پر توجہ نہیں دی۔ مورخین عہد کی نظر عام دستور کے مطابق سیاسی اور جنگی تاریخ پر رہی ہے ماسوائے ابو الفضل کے جو صلح کل کی اوجہ گیری پر بلا حجام تھے۔ چنانچہ اکبر نے شاعر اسلامی کی جہاں پیروی کی ہے اس کی انھوں نے تفصیل نہیں دی، لیکن اس کے باوجود معاصرانہ تصانیف میں مذہبی تاریخ کی چند ایسی اہم جزئیات مل جاتی ہیں جو بدایونی جیسے مذہبی مؤرخ کو اگر اس کا

ایک خاص نقطہ نظر نہ ہوتا) ضرور درج کتاب کرنی چاہیے تھیں، لیکن جنہیں اس نے مخالف مطلب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مثلاً محضر کے واقعہ اور زیارت اجمیر کے بعد **لَا ظِلَّ لَکَ الْکَرِیْمِ** کا بیان ہے کہ واپسی پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ”ایک طولانی خیمہ (بارگاہ) مسجد کے نام سے دولت خانے کے پاس کھڑا کیا جائے اور اس میں وہ پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔“ اسی طرح ۱۵۸۶ء کے ضمن میں (یعنی محضر سے سات سال بعد) **مَظَنَّمُ الدِّیْنِ** لکھتے ہیں: ”خود بدولت کوچ کوچ تادیلی در بیچ جام مقام فرمودند و طواف مزار فاض الانوار پدید بر گوار نمودہ تمامی مزارات بزرگواراں را زیارت فرمودہ فقر اوصالحین دہلی را بہ انعام عام سرسبز و شاداب ساختند۔ ہمدیں در دہلی ہلال شوال نمایاں گشتہ“ صبح پنج شنبہ لوازم عید بجا آوردہ از دہلی کوچ فرمودند۔“ یہ عید جس کے ”لوازم“ اکبر بجالایا۔ ۱۵ ستمبر ۱۵۸۶ء کو تھی۔

سال محضر ۱۵۸۶ء کے بعد جب بدایونی کہتا ہے کہ قیامت آگئی اور اکبر اسلام سے باغی ہو گیا۔ اس کا نماز پنجگانہ کے لیے بارگاہ (مسجد) کا قیام اور نماز باجماعت کی ادائیگی اور اس کے سات سال بعد بندگانِ دہلی کی زیارت اور لوازم عید کی بجا آوری ایسی چیزیں نہ تھیں کہ ایک غیر جانبدار مورخ انہیں نظر انداز کر دیتا۔ اسی طرح پرتگیز مشنریوں کی تحریریں ہیں۔ وہ گواہی دے اس امید پر آئے تھے (اور یہاں اگر گواہ اور تزیین میں مسلسل یہ اطلاعات بھیج رہے تھے) کہ اکبر اسلام کا دشمن ہے اور بتسمہ لینے کے لیے تیار۔ اس لیے ان کے خطوں میں اکبر کے موافق اسلام ہونے کی روئے دھونڈنا بے کار ہے، لیکن ان رپورٹوں میں بھی ایک آدھ چیز ایسی مل جاتی ہے جسے بدایونی نے نظر انداز کر دیا!

مثلاً جب اکبر ۱۵۸۱ء میں حکیم مرزا کے تعاقب میں کابل گیا تو پرتگیز مشنری ہمکاب تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اس سفر میں اکبر نے عیسائیت پر کئی اعتراض کیے۔ ابوالفضل نے بھی انجیل اور تورات کی نسبت ٹیڑھے سوال پوچھے اور جب ایک پرتگیز یادری نے کہا کہ انجیل میں خدائے روحانی ہے تو ابوالفضل نے

کہا کہ وہ تو قرآن شریف میں بھی ہے۔

جب کابل سے واپسی پر شاہی لشکر درہ خیبر کے قریب علی مسجد کے پاس پہنچا، جس کی نسبت بعضوں کا کہنا تھا کہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں تشریف لائے تو رنگیز یادریوں کے بیان کے مطابق اکبر نے وہاں نماز ادا کی۔

جب سب لوگ دار الخلافہ میں واپس پہنچ گئے تو یادریوں نے علما کے ساتھ پھر مناظرہ کرنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ بہت ناپسند تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ علما دھپہ مار جائیں گے۔ بالآخر یادریوں کے اصرار پر ایک مباحثہ منعقد ہوا۔ یادری کہتے ہیں کہ جب انھوں نے علما کو لا جواب کر دیا تو بادشاہ نے بحث میں قدم بڑھایا اور علما کی طرف سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ یادری بادشاہ سے اب اس قدر مایوس ہو گئے کہ انھوں نے واپسی کی اجازت چاہی۔ بادشاہ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر انھیں روکنا چاہتا تھا، لیکن ایک یادری اپریل ۱۵۸۲ء میں اور دوسرا فروری ۱۵۸۳ء میں واپس چلا گیا۔

رنگیز یادریوں کا دوسرا وفد ۱۵۹۲ء میں آیا۔ اس کے زیادہ حالات معلوم نہیں۔ لیکن اتنا یقینی ہے کہ اس وفد نے صورتِ حالات پہلے سے بہت بدتر پائی اور بہت جلد واپس بلالیا گیا۔

بدایونی اس مزاحمت کا کیسے ذکر کرتا جو یادریوں کے کام میں اکبر اور ابوالفضل کی طرف سے پیش آ رہی تھی، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ اس کا واقعات کو موڑ کر پیش کرنا ہے یا اکبر کے خلاف ایسی باتیں کہنا ہے، جن پر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کسی اور چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے۔

ملا صاحب ۹۸۹ھ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت جب اکبر بے راہروی کی قریباً ساری منزلیں طے کر چکا تھا۔ گاؤں کشی بند ہو چکی ہے۔ ریش تراشی عام ہے۔ بعض

Alkhar and the Jesuites (Payne) P35

نوشادی دنیا دار ”دین اسلام مجازی و تقلیدی“ کو ترک کرنے کے عدنامے لکھ رہے
عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ بادشاہ نبوت، بلکہ الوہیت کا دعویٰ دار ہے۔ ”ملاشیری
کے اس شعر کو لکھے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔“

بادشاہ امسال دعویٰ نبوت کردہ است

گر خدا خواہد پس از سالے خدا خواہد شدن!

اور ملا صاحب اس سال کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ ”دریں آیام بجماعت نماز اذان کج
ہر پنج وقت برائے خاطر جماعت در دربار می گفتند۔ بر طرف شد۔ یعنی کم از کم اس
زمانے تک تو عین دربار میں پانچ وقت تک نماز باجماعت ادا ہوتی تھی!!
اسی طرح انھوں نے ایک جگہ حکیم مصری کا قطعہ نقل کیا ہے۔ جن دنوں و آخر
حکومت میں اکبر دیر تک لاہور میں مقیم تھا تو اس نے قلعہ لاہور میں دیوان عام کے
سامنے ایک مختصر سی مسجد بنوا دی تاکہ جو لوگ کارِ ضروری میں مشغول ہوں انھیں نماز
کے لیے دُور نہ جانا پڑے۔ اس پر حکیم مصری نے ازراہ تمسخر کہا۔“

شاہ ما کر د مسجد سے بنیاد ایہا المؤمنین مبارک باد

واندریں نیز مصلحت دارد نمازاں گزارد بشمار د!

ملا صاحب اور حکیم صاحب جو چاہیں حاشیے چڑھائیں، لیکن خیر ان کے اس
بیان سے ضمناً اس بات کا پتہ لگ گیا کہ اس زمانے میں جب عیسائی مؤرخین کہتے
تھے کہ شہر لاہور میں کوئی ”مسجد نہیں رہی“ اور سب مسجدیں ہاتھی گھوڑوں کے اہطل
بنادیے گئے ہیں۔ اس وقت خود اکبر نے قلعہ شاہی میں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی!!

بدایونی نے بیان واقعات میں اس طرح قطع و برید اور کج نگاہی سے کام لیا
ہے کہ اس کی روئداد کو اکبر کی کامل اور صحیح مذہبی تاریخ سمجھنا انصاف کے خلاف
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر کے مذہبی آئین و احکام میں فقط وہی باتیں مستند اور اہم
ہیں جنہیں درباری مؤرخ نے آئین اکبری میں درج کیا۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔
ایک تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ ان باتوں کو کیسے اہمیت دی جاسکتی ہے اور مستند

مانا جاسکتا ہے، جن کے ماننے والا ان کا اقرار نہ کرے۔ وہ آئین ہی کیا، جن کا اعلان نہ کیا جائے اور وہ احکام ہی کیا، جو نافذ نہ ہوں اور ملک کے دستور العمل میں درج ہو کر عمال و حکام کی راہنمائی کا ذریعہ نہ بنیں۔ دوسرے آئین اکبری کو بغور دیکھنے سے صاف نظر آجاتا ہے کہ اس میں حقیقت حال کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ اس میں مذہبی امور کے متعلق کسی مہمل، احمقانہ اور شعائر اسلامی کے مخالف احکام ہیں اور اکبر کو مورد اعتراض کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہے کہ جن چیزوں کا اکبر قائل تھا اور انھیں جاری کرنا چاہتا تھا، وہ آئین اکبری میں موجود ہیں۔

اکبر کے مذہبی آئین و احکام کی نسبت معتبر معلومات تو آئین اکبری میں ملیں گی۔ ان کے علاوہ جو کچھ بدیع الزماں کی تاریخ یا پرنگیز یا درویش کی تحریروں میں ملتا ہے وہ یا تو غلط بازاری افواہوں پر مبنی ہے یا ان نیم بخت تجاویز کا رنگ آمیز بیان ہے جو بادشاہ یا اس کے مستند درباریوں کے سامنے پیش ہوئیں، لیکن احکام کا درجہ نہ حاصل کر سکیں۔

مُربیان شاہی | علما کے محضر نے اختلافی مسائل میں فیصلہ کرنے کا حق اکبر کو دے دیا تھا۔ جب ہندو، جینی اور پارسی، سادھو اور اہل علم مذہبی مجالس میں شریک ہوئے تو ان میں سے بعض نے بادشاہ کو جگت گمرو کو ناشر فرج کیا اور اپنی کتابوں سے ثابت کیا کہ وہ اقوام و ادیان کے اختلافات مٹائے گا۔ خوشامدی درباریوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اکبر کو یہ نظریہ ویسے بھی پسند ہو گا کہ دیوی حکومت کے ساتھ ساتھ وہ روحانی راہنمائی بھی کئے۔ چنانچہ بالآخر اس نے لوگوں کو مُربیہ کرنا اور ان کے لیے احکام جاری کرنا شروع کر دیا۔ مُربیان شاہی کے اس نظام (System) میں اکبر کا جو مقام تھا اور اس کی بنا پر جو افواہیں عوام الناس میں پھیلیں ان کی بنا پر مشہور ہو گیا کہ اکبر نبوت کا دعویٰ دار ہے اور شیری نے لکھا ہے شاہ ما مسال دعویٰ نبوت کردہ است۔ گزندِ خواہد پس از سالے خدا خواہ شدن یہی شیری بعد میں اکبر کے مُربیہ ہوئے اور مثنوی ہزار شعاع بہ طوقی نیز پیش

کی۔ شاید انھوں نے دیکھا ہوگا کہ اکبر نبوت کا دعویٰ دار نہیں اور یہ مریدی کا سلسلہ محض عقیدت و خوشامد کا اظہار ہے۔ بدالیونی بھی جو آخر عمر میں اکبر کے مذہبی خیالات کا سب سے بڑا مخالف ہو گیا تھا اکبر سے لفظی دعوئے نبوت منسوب نہیں کرتا بلکہ اکبر کے احکامات کا ذکر کر کے لکھتا ہے: ”ایں ہمہ باعث نبوت شد اما بہ لفظ نبوت“۔

اکبر نے دعوئے نبوت سے ہمیشہ انکار کیا، لیکن مریدان شاہی کا جو سلسلہ اس نے شروع کیا اور اس کے جو عجیب و غریب قواعد و ضوابط مقرر ہو گئے، ان میں صدام گزرا ہوا اور ہزار ہا غلط فہمیوں کی گنجائش تھی اور صرف اکبر ہی نہیں بلکہ اس کے مشیروں مثلاً علامی، ابوالفضل کو تاریخ افسوس اور ملامت سے یاد کرتی ہے۔

اکبر اور اس کے خوشامدی درباریوں نے جو نظام ترتیب دیا تھا، انگریز مؤرخین سے دین الہی کا نام دیتے ہیں، لیکن ابوالفضل جو بدالیونی کے بیان کے مطابق اس طریقے کا خلیفہ اعظم تھا، یہ نام استعمال نہیں کرتا اور اکبر کے روحانی کارناموں کو آئین اکبری میں ”آئین دہنونی“ کے تحت درج کرتا ہے۔ ابوالفضل مختلف مذاہب کے بنیادی اتحاد کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ جب بنی نوع انسان کی خوش قسمتی سے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ حق پرستی کا دور دورہ ہو تو بادشاہ دور رس ہی کو پیشوائی جہان معنی بخش دی جاتی ہے جو جلوہ زارِ کثرت میں وحدت کا سر رشتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اکبر بادشاہ کو یہ پرتو لگی ”میر تھا۔ اور اگر حراس نے اپنے آپ کو ایک عرصہ تک اس کام سے محذور رکھا۔ لیکن جو مشیت ایزدی ہو، وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اب تو ”راہنونی“ کو رضا مندی ایزدی کچھ کہ ہدایت کا دروازہ کھول رکھا ہے اور تشنہ لبوں کو سیراب کرتا ہے۔ بہت سے اربابِ تجرد و مغلّا سنیا سی، یوگی، صوفی اور حکیم اور اربابِ تعلق مثلاً سپاہی، سوداگر اس کی بدولت حقیقت سے ہمکنار ہیں۔ اور اس کا نگاہ اور فیض انھاس سے وہ فیوض حاصل کرتے ہیں جو چلوں سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ بادشاہ لوگوں کو مرید ہونے سے روکتا ہے اور بار بار ان سے

ملہ منتخب، تاریخ جلد دوم ص ۶۶

کہتا ہے کہ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ خود کہیں پہنچے بغیر دوسروں کی رہنمائی کا کام بھروسے
لیکن لوگ نہیں مانتے اور ہزاروں اس کی مُردی میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب کوئی
بہت اصرار کرتا ہے اور بادشاہ اس کی پیشانی پر اخلاص و راستی کا نشان دیکھتا ہے
تو اس کی بیعت قبول کرتا ہے۔ بیعت اتوار کے روز جب آفتاب نصف النہار پر پڑ
لی جاتی ہے۔ مُردی اپنی دستار اٹھتے ہیں ایسے بادشاہ کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے۔ گویا
برزبانِ حال یہ کہتا ہے کہ میں نے خود آرائی اور خوشن گزینی کو ترک کیا۔ عاجزی اختیار
کی اور داروے جاں بخش کی تلاش میں آیا ہوں۔ بادشاہ دستِ نوازش دراز کر کے طالب
کو اٹھاتا ہے۔ اس کی دستار کو اس کے سر پر رکھ دیتا ہے اور ایک شخصتِ خاص جس پر
اسمِ اعظم "اللہ اکبر" کندہ ہے اسے عطا کرتا ہے۔

بادشاہ نے اپنے مریدوں کے لیے جو آئین و اصول وضع کیے تھے وہ ابو الفضل
کے بیان کے مطابق حسبِ ذیل تھے :-

"آئینِ اردت گزیناں ہنگامِ دیدار ہم آکر یکے اللہ اکبر گوید و دیگرے جل جلالہ سراید۔
ہمگی قدسی بیچ آست از حشر چہ ہستی فراموشی نیارند۔ یاد کرد الہی سیراب دل و ترزبل
و شیریں کام یافتند و نیز بفراموشی آن پیشوے آگاہ و لایہ ہشیار خرام آستے کہ مردم پس اند
فروشدن بکار بُرند در زندگی سراجام دہند و توشہ واپس سفر پیش رواں شود۔ ہر
سال روزِ ولادت انجن بر سازند و خوان گوناگون نعمت برکشند۔ دست نوازل برکشایند و
زاد روز دراز آدہ گرد و نیز بآئین مقدس در ناخوردن گوشت ہمت گمارند و بیٹھے
در یہاں ہنگام کہ ہنگام را بار دارند دست بدینا لایند۔ لیکن در ماہ ولادت خود
زاد آں نشوند و نیز پیرامون کشتہ خود گردند۔ و بخوردن آں نشایند و باقتصاب و
ماہی شکار و کجشاک گیر ہم کاگی نکنند۔ و آبستق و کمن سال و نالی و ناس نہ پریندند"

مریدوں کی بیعت کا جو طریقہ تھا۔ اُسے ابو الفضل نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔
اس میں کسی تحریری بیعت نامہ کا کوئی ذکر نہیں، لیکن چونکہ سارا سلسلہ بادشاہ سے انجیل
عقیدت کا تھا، آگے چل کر بعض وفا شعاروں نے اس میں نئی جدتیں پیدا کیں۔ بدآئینی

۱۵۸۲ء کے واقعات کا ذکر کر کے سندھ کے حاکم مرزا جانی کی نسبت، جسے عبدالرحیم خان خاناں نے شکست دی تھی۔ اور جواب یہ علاقہ اکبر کے موبیدار کی حیثیت سے حاصل کرنا چاہتا تھا، لکھتا ہے، ”ناکار بجا زہدہ دوازده سال بجایے رسید کہ اکثر مخانیل چوں مرزا جانی حاکم تہ و دیگر اہل ارتداد خط و نوشتہ دادند بایں مضمون ہندہ صورت۔ منکہ فلاں بن فلاں باشم۔ بطور و رغبت و شوق قلبی از دین اسلام مجازی و تقلیدی کہ از پدران دیدہ و شنیدہ بودم۔ ابرا، و تبرہ نمودم و در دین الہی اکبر شاہی در آدم و مراتب چہارگانہ اخلاص کہ ترک مال و جان و ناموس و دین باشد قبول کردم و ایں خطوط کہ لعنت نامہ پیش نبود۔ مجتہد شرع جدید سپردہ باعث اعتماد و تربیت ایشان مے شد۔ لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ خوشامد اور دربار داری کے کرشمے تھے یا ممکن ہے کہ جانی خاں کو صحیح صورت حالات سے واقفیت نہ ہو اور اس نے عام افواہوں پر قیاس کر کے نئے گل بوٹے پیدا کیے ہوں، لیکن ابوالفضل کے تفصیلی بیان سے ظاہر ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اس طرح کے بیعت نامہ کوئی طریقہ جاری نہ ہوا تھا۔

اکبر کے احکام عمومی | اکبری طریقہ اور مروجہ مذہب اسلام میں سب سے وسیع خلیج مریدان شاہی کے ان شعار و اعمال میں نظر آتی ہے، جنہیں ہم نے گزشتہ اوراق میں آئین اکبری سے نقل کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بسا اوقات بعض معمولی پیر اور مرشد بھی اپنے مریدوں کو (کچھ وقت کے لیے) یاد اٹمی طور پر گوشت خوری ترک کرنے اور اس طرح کے دوسرے احکام دے دیتے ہیں یا طریقی بیعت اور اظہار عقیدت کے مختلف آئین بنا لیتے ہیں اور انہیں کوئی اسلام سے باہر نہیں سمجھتا اور آج سے تین سو سال پہلے تو ان معاملات میں بہت آزادی تھی۔ ایک مسلمان بادشاہ ملک کی طرف سے اس طرح کے احکام و آئین ضرور قابل اعتراض ہیں اور ضعف اسلام کا ذریعہ، لیکن بہر کیف وہ ایک مختصر طبقے کے لیے تھے۔ اکبر کے خلاف سب سے بڑی اعتراض یہ ہے کہ اس نے اس طرح کے احکام کو اپنے مریدوں کے لیے محدود نہیں رکھا اور صرف شخصی پسند اور عقیدہ پراکتفا نہیں کی بلکہ شعائر اسلام

کے خلاف کئی احکام ایسے تھے، جن کی بجا آوری کے لیے سرکاری عمال مثلاً کوتوال اور صوبیدار کی مدد لی جاتی۔ آئین اکبری میں صوبیدار (یا سپہ سالار) کے نام جو ہدایتیں ہیں، ان میں اس سے کہا گیا ہے:-

”دیوبانی تمایذ کہ ارادت گزیناں ہنگام درخور، خرد اللہ اکبر گوید و بزرگ جل جلالہ بر خاند۔ کمتر از یک سالہ گو سفند و بزرگ را غذا سازد و از روز زاد خویش یک ماہ از گوشت خوردن پرہیزد کشتہ خود را نخورد۔ آہستہ کہ مردم پس فروشگان بکار بند۔ ہر سال روز زاد سالان نماید و تمید ستاں را کامیاب گرداند۔“

برگ چیشے بگور خویش فرست کس نیار دلہ پس تو پیش فرست
 چوں آفتاب از بوجے بہ بوجے خراہ (یعنی آدھی رات اور دوپہر کے وقت) پر پاس
 گزاری پر نشیند و برائے ہشیار نمودن خود گان بھری توپ و بندوق را بہ خودش آورد
 عنوان نور افزوی آفتاب عالم تاب (یعنی علی الصبح) و نیم شب کہ آفتاب بر شیند آن
 باشد تقارہ بر نواز دو آگمی فراند۔

صوبیدار کو یہ بھی حکم تھا کہ

و نیایش آفتاب و چراغ خورشید محبوبی و آتش پرستی نداند۔

کوتوال کے نام جو ہدایتیں تھیں، اس میں کہا گیا تھا کہ گائے بھینس گھوڑے اور اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے۔ بارہ سال سے کم عمر بچے کا ختنہ نہ ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔
 و چنان کند کہ گاؤ گاؤ بیش واسپ و شتر تسلیخ نہ شود۔۔۔۔۔ و نگذارد کہ کم از دو واڑہ سالہ را ختنہ کنند۔ چوں انیں پایہ بگذرد و نگذارد۔ ملنگان و قلندر لں و دکاندار لں
 ریاکار را بیرون کنند یا از روش باز دارد و آگاہ باشد کہ دریں میاں گوشہ نشینے
 از پرست آزدہ گردد و بر ہنہ پایاں بادیہ طلب را از زندے نہ رسد۔ قصاب
 و صیاد و غسال و کناس را از مردم جدا بنگاہ دہد و مردم را از آمیزہ این لں
 سید و حل بر کنار دارد۔ و ہر کہ با جلا دہم کا سہ شود۔ بدست او آسیب رساند
 و اگر کوچ و بانگشت دے و گورستان بیرون و مغرب رویہ قرار دہد۔

دارادت گزیناں زادہ سوگواری اندک بود پر غمی باز دارد و بہ سرخ پوشیدن کوشش نماید۔ فرود دین ماہ تاشوت (یعنی فرود دین کی آئیسویں) جنگی آبان ماہ روز طائے تحویل (یعنی غرہ ماہ شمسی شانزدہم آن) الہی جشنہا، روز گرنگی آفتاب و ماہ، یکشنبہ، آدم را از تسلیخ باز دارد۔ و شکاری جانور و بیاد را تا گزیر وادارد۔ و جان شکاری ہر دین شہر کشد۔ و الہی جشنہا را کار بندد۔ شب نوروز و شب شرف (یعنی نوروز دہم فرود دین) پورا غل افروزد۔ سر آفازد کہ آبستن عید باشد و بہ روز آں ہر پاسے کوس را بلند آوازہ گرداند و در تقویات پارسی و ہندی تاریخ الہی را رواج دہد۔

یاد شادی کے معاملے میں اکبر کے بعض خیالات اسلامی طریق کار سے مختلف تھے۔ اس نے قومی جنگی کا ایک حکم جاری کر کے دو ذمہ دار آدمیوں کو اس امر کے لیے متعین کیا تھا کہ وہ دولہاؤں کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ ابو الفضل آئین کد خدائی کے ضمن میں لکھتا ہے۔

(وزن شادی) دندان و مروارید سیدہ (نابالغ) نکو سیدہ شمار دہ.... و در خروشاں دل نزدیک نامزدانند و ہر زبان قدسی چنای رود۔ آنگہ در باستان دختر بتوام نداسے اہل بنگاں را زبان بند گرداند۔ تقلید پیشگان احمدی کیش را بیوگانی بن اہمام بشویش دریناورد۔ سر آفازد و بہ عنفوان آفرینش مردم زادماند.... و افروں از یک زن ہر کس نہ پسندد۔ و شورش طبیعت و آشوب خانہ اندیشد۔

دو فرسیدہ کم از برگزارد۔ یکے از حال مرداں پرورش کند و دیگرے در کارخان دید بانی کند و ہر دو اتوی بی نامند و یکے باشد کہ اس شغل شگوف یکے باز گردد۔

ان قواعد و آئین کے علاوہ اکبر کی اپنی زندگی میں کئی باتیں اسی تھیں، جو مسلمانوں کو ضرور کھٹکتی ہوں گی۔ مثلاً اس کا گوشت خوری سے جتنے الوسع اجتناب اس کے تواریخ اور ایٹانی درباریوں کو ضرور عجیب معلوم ہوتا ہوگا۔ غیر ترک گوشت خوری مذہبی نقطہ نظر سے گناہ نہیں۔ لیکن سورج اور روشنی کے متعلق اکبر کے جو معمولات تھے، انہیں عام مسلمان آفتاب پرستی کہتے تھے۔ اور واقعی اکبری طریق کار میں اس غلط فہمی

کی بڑی گنجائش تھی۔ ابو الفضل آئین چراغ افروزی کے ضمن میں لکھتا ہے :-
 گہاں فروز روشن دل نور دوستی را بندہ پرستی شمارد۔ و ستائش الہی اندیشد۔ نادان
 تیرہ خاطر داور فرامشی و آذر پرستی خیال کند۔ خرد پرودہ ز روف میں نیکو داند۔
 چون از روز یک گھڑی ماند۔ خدیو عالم اگر سوار باشد۔ فرود آید و اگر غنودہ بیدار گردد
 و از ہر نقاب جمال جہاں آرا کیسو شدہ ظاہر را ہم رنگ باطن گرداند۔ و چون روشنی بخش
 جہاں نور خویش برگردد۔ خدمت گزاران سعادت گراسے در دوازده گنہاے زیریں و
 سیس کا فوری شمع افروختہ در پیشگاہ حضور آوند و یکے از سرانندگان شیوا زبان
 شمع در دست یزدی سپاس بر گزارد۔ و بگو ناگوں نمط سراپد۔ دسپس دعائے
 دولت روز افروزی بر بخواند۔ و انجام سخن بدلی کند۔ گیتی خدیو نیایش و نیازا پایہ
 برتر بند۔ و تازہ فروغ در یوزہ کند۔

اکبر کو معلوم تھا کہ سورج اور روشنی کے متعلق اس کے جو معمولات تھے ان کو آذر پرستی
 کہا جاتا تھا اور اس نے اپنے طریق کار کی توضیح کرنی چاہی بلکہ اس کی تائید میں کلام مجید کی
 سورۃ الشمس کا حوالہ دیا۔ آئین اکبری کے آخر میں اکبر کے جو کلمات ابو الفضل نے جمع
 کیے ہیں، اس میں لکھا ہے :

”مے فرمودند۔ خد شیدہ الارابہ فرمانروایان عنایتے است خاص و ازیں روزنای شگہی بدو
 نمایند و الہی پرستش بر خرمند و کوتاہ میں بہ بدگمانی دہاقتہ۔۔۔۔۔ و از نابینائی و وراحتوم
 ایں چشمہ نور کو تھی رود۔ و بر بنیاد شکر زبان پینجارہ برکشاند۔ اگر خرد را آفتے زرسیدہ
 سورہ و الشمس چرا از یاد رفت ؟

ابو الفضل نے بھی نور کے احترام میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا قول نقل کیا۔
 ”ہرگز آفتاب فرو نشود اگر با چراغ نسا زد چہ کند۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس قول کی غلط
 توجیہ سے قطع نظر عامۃ المسلمین اکبر کے خیالات سے متفق نہ ہو سکتے تھے۔ اکبر کی
 عبادت کے جو ادا قات تھے وہ بھی نرالے تھے اور سب سورج کی گردش سے متعلق
 تھے۔ ابو الفضل آئین شباروزی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدیو عالم اگر وقت

عبادت اور محاسبہ روحانی میں صرف کرتے ہیں۔ ”خاصہ سحر گاہ کہ دیباچہ بہرزی و غفوان نور پاشی است و نیمہ روز کہ فروغ آفتاب عالم تاب بہاں لادگیر و سرمایہ نشاط گوناگون مردم آید و شام گاہ کہ مایہ دہ روشنی ہائے چشم خاکیان پنہاں شود و نور دوستاں را سراسیمگی درگیر و نیم شباں کہ آن روشنی افزا سے انجمن ہستی رو بفرزند و غمزدگان تیرہ شب را نوید خوش دلی رساند۔“

تعلیم آفتاب نور کے متعلق اکبر کے معمولات غالباً پارسی مذہب سے ماخوذ ہیں۔ ہندوؤں کی بھی کئی رسمیں اختیار ہو گئی تھیں۔ مثلاً تلا دان۔ اسی طرح دیوالی کے موقع پر ہندو گھٹے کی پرستش کرتے ہیں۔ اکبر نے اپنی ہندو رعایا کو خوش کرنے کے لیے یہ شروع کیا کہ دیوالی کے روز کئی گاؤں کو سجا کر منگواتا اور ”حصید دلہا“ کا اہتمام کرتا۔ ”وروز دیوالی کہ از دیریں جشنائے اس مرزا ست و گروہاگر وہ ہندی بوم دہل روز بدو (گاڈ) نیایش نمایند۔ و بزرگ داشت آن را عبادت اندیشند۔ بفرمائش شاہنشاہی لختے آراستہ بہ نظر ہمالیوں در آدرند۔ و حصید دلہا شود۔“

مندرجہ بالا طویل اقتباسات سے دو باتیں ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئین اکبری کے مطابق بھی جو اعمال و اشغال مریدان شاہی کے لیے مقرر ہوئے تھے۔ وہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے، بلکہ عقل انسانی کی رُو سے قابل اعتراض تھے۔ دوسرے اس طویل اقتباس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اکبری بدعتوں کی تفصیلات دینے میں ابوالفضل نے مبالغہ انت سے کام نہیں لیا۔ اُس کے ہاں وہ غیر مصدقہ افواہیں نہیں جنھوں نے (بقول شیخ نورالحق محدث ابن شیخ عبدالحق محدث) ”خوام میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ لیکن جو قابل اعتراض، بلکہ مضحکہ خیز طریقے مریدان شاہی وغیرہ کے لیے متنا ہوئے اور آئین لاهنوتی“ کا جزو بن گئے، وہ آئین اکبری میں موجود ہیں لہٰذا شاہی احکام کی ابوالفضل جو تاویل و توجیہ کرتا ہے، وہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں لیکن یہ خیال صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے اکبر نامہ اور آئین اکبری میں حقیقت حال کو چھپایا ہے۔

اکبر کے جو معمولات شعائر اسلامی سے متناقض تھے، ان کی تشریح و تامل ہوتی اور ان کی مصلحتیں بیان کی جاتیں۔ اکبر اور ابوالفضل کے بیانات میں اسلام کی شکایتیں نہیں صرف مسلمانوں کے ایک گروہ کا شکوہ ہے۔ دوسرے مذہبوں مثلاً ہنود کا اس سے زیادہ شکوہ ہے۔ مسلمانوں میں صرف ارباب تقلید کا۔ اس کے علاوہ اکبر نے بعض تبدیلیاں جن کا وہ مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھتا تھا۔ عام مسلمانوں کی تالیفِ قلوب کے لیے ترک کر دیں۔ (مثلاً ملاحظہ ہو تاریخ الہی کے سلسلے میں ابوالفضل کا بیان) لیکن امورِ ملکی میں اکبر کا جو بنیادی طریق کار تھا، مسلمان اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اکبر اور ابوالفضل اسے صلح کل کہتے تھے، لیکن یہ طریقہ فقط صلح کل اور واداری کا نہ رہا۔ کئی مسلمان بادشاہوں (مثلاً کشمیر کے سلطان زین العابدین) نے مسلمان رہتے ہوئے کامل صلح کل اور واداری کا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن اکبر کا راستہ دوسرا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان کے مختلف الاقوام ملک میں بادشاہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہندو اسے ہندو سمجھیں۔ مسلمان اسے مسلمان خیال کریں اور پارسی، ہلین اور عیسائی سب اپنا اپنا ہم عقیدہ تصور کریں۔ مسلمان امرا، علما اور عوام کو قدرتی طور پر یہ طریق کار ناپسند تھا۔ اس کے علاوہ اگر نے آفتاب اور نور کی تعظیم و تکریم اور مُردوں کی معاشرت خوراک اور تدفین کے لیے جو ان کے بلکہ مضحکہ خیز طریقے اختیار کیے، انھوں نے بادشاہ سے

ملہ ہمارا خیال ہے کہ ان مضحکہ خیز جملوں میں سب زیادہ دخل بیربر کو تھا۔ یہ ایک قابل ذکر حقیقت ہے کہ بدایونی اس معاملے میں سب زیادہ ابوالفضل اور بیربر کو معنون کرتا ہے، بلکہ بیربر کو خاص طور پر گالیاں دیتا ہے۔ ابوالفضل تو خیر اکبر کا خلیفہ اعظم اور شاہی خیالات کا ترجمان تھا۔ لیکن بدایونی کا اکبر کے گراہ کرنے والوں میں بیربر کو اس قدر اہمیت دینا بے وجہ نہیں۔ ہمارے خیال میں اکبر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے بیربر کی شخصیت کا غلط اندازہ لگایا۔ اس برہمن کو جو ہندو بیانات کے مطابق، ایک کرہندو تھا۔ ایک مجلس مرید شاہی سمجھا اور اس کے مشورہ و اور رفاقت کو اہمیت دے کر یہ خیال کیا کہ ان کے اختیار کرنے سے سارے ہندو شاہی چیلے بن کر موجود رہیں گے۔

مسلمانوں کا دل کھٹا کر دیا اور بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ جو خلافت اسلام عمل و عقیدہ بادشاہ سے منسوب ہوتا اور جو کچھ بادشاہ کے خلاف کہا جاتا۔ عوام اسے درست تسلیم کر لیتے۔

کیا اکبر نے ایک نیا مذہب جاری کیا؟ | اکبر کی مذہبی تاریخ کا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس نے ایک نیا مذہب جاری کیا؟ ہم

نے اس کے جاری کردہ قواعد و آئین کو تفصیل سے منضبط کر دیا ہے اور قارئین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انھیں ایک مذہب کہا جائے یا ایک طریقہ۔ اس فیصلے میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ شیخ عبدالحق محدث جیسے متقی اور محتاط بزرگ تو اسے نبوت کہتے تھے۔

لیکن آٹنا یقینی ہے کہ اکبر نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اکبری طریقہ کا سب سے بڑا مخالفت بدایونی ان احکام کا ذکر کر کے لکھتا ہے۔ ”اس ہمد باعث دعویٰ نبوت شد۔ آٹا نہ بہ لفظ نبوت۔“ پر تگزین پادری ۱۵۹۲ء میں لکھتے ہیں کہ ”بادشاہ سب مذہبوں کے کچھ بچے

اغذ کرنا چاہتا ہے اور مشہور ہے کہ وہ اپنا مذہب جاری کرنے والا ہے۔“ یعنی کم از کم اس وقت تک اس نے ایک نیا مذہب جاری نہیں کیا تھا اور اس کے بعد یقیناً اکبر نے کوئی خاص نئی بات نہیں کی۔ حال کے مؤرخین اکبر کو ایک نئے مذہب دین الہی کا بانی سمجھتے

ہیں۔ لیکن عہد اکبری کی تواریخ میں یہ نام اس صورت میں کہیں نہیں ملتا۔ بدایونی نے فقط مرزا جانی خاں حاکم تہ کی ایک تحریر کی نقل کی ہے جس میں ”دین الہی اکبر شاهی کا ذکر ہے۔ لیکن یہ تحریر خوشامدی عمدہ دار دل کی جدت طرازی تھی۔ اس امر کا کوئی ثبوت

نہیں کہ اکبر کے مُردِ عام طود پر اس طرح کی تحریر لکھ کر دیا کرتے تھے (ہمارے نزدیک یہ خیال ہی کہ خان اعظم یا میراں صدر جہاں یا حضرت موسیٰ پاک شہیدؒ نے جو بقول

[بقیہ فوٹ مراد]

ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس معاملے میں دیانتدار اور اکبر کے اصل ہی خواہ ہندوؤں کا جو طرز عمل تھا اس کا ذکر ہم راجا جھنگوان داس اور راجا مان سنگھ کے ضمن میں کریں گے۔ اکبر نے برہمنوں کی صلاحیتوں کا جو غلط اندازہ لگایا تھا وہ اسی سے ظاہر ہے کہ اس نے اس مسخرے بھاٹ کو راجا کا خطاب

دیا۔ اور اپنے دربار کا مہاکوی (ملک الشعرا) بنایا!

بدایونی حلقہ ارادت شاہی میں داخل تھے، ایسی تحریر لکھ کر دئی ہوگی کہ وہ رسمی اسلام کو ترک کر رہے ہیں، ناقابل قبول ہے۔ یا اکبر یا ابو الفضل نے کہیں بھی شاہی احکام کو دین الہی کہا ہو۔ ابو الفضل نے سب احکام کے لیے ”آئینِ مہمونی“ کی ترکیب استعمال کی ہے اور بدایونی بھی بالعموم مریدی۔ ارادہ۔ اخلاص اور روش اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ہماری نظر سے بدایونی کی لکھی ہوئی کوئی عبارت ایسی نہیں گزری جس میں اس نے لفظ دین الہی اکبر یا ابو الفضل سے منسوب کیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس نے یہ کہا ہے: ”درویش خود را بہ توحید الہی مہموم ساختند“ اور اس وقت بھی مریدان شاہی کا براحت ذکر تھا اور بتایا ہے کہ ان میں طبقہ خواص کو ”موافقی اصطلاح جوگیاں“ چیلہ کہتے تھے اور دوسرے (یعنی درشنیہ) وہ تھے جنہیں محل کے اندبار نہ تھا۔ اور صریح کو بھروسہ کے سامنے آکر طے ہوتے تھے۔ بدایونی یہ بھی کہتا ہے کہ مریدی کی اصل کشتش منصب تھا اور اگرچہ بادشاہ اس خیال کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن کفار ہند کا معاملہ الگ تھا۔ ان میں زیادہ سے زیادہ مرید بنانے کی کوشش کرتے۔ دوسروں (مسلمانوں؟) میں سے جو اس کے خواہاں ہوتے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے (وغیر از منصب و جہ اخلاص کفایت دیگر منظور نبود۔ دہر چند برفہ اس قید مقتید شدند با کفار ہند.... پس نتوانستند آمد و اقوام دیگر را ہر نوع کہ خواستند۔ مانس و کویش دادند)۔

اکبری احکام کے لیے دین الہی کی ترکیب شاید پہلی مرتبہ دبستان مذاہب میں اکبر کی وفات سے کوئی ساٹھ ستر سال بعد استعمال ہوئی۔ سیر المتاخرین کے مصنف غلام حسین طباطبائی نے بھی بعد میں ”مذاہب الہی“ کی ترکیب بے تخصیص اور طریقہ ”محل“ کے معنوں میں استعمال کی۔ (مذاہب الہی کہ آسائش غیر متناہی خلق دریاں بود تا عبد جہانگیر رواج داشت۔ باز از عبد شاہ جہاں تعصب شروع شدہ در عبد عالمگیر شدت پذیرفت) لیکن جب اکبر کے متعلق معاصرانہ مواد اس قدر موجود ہے، اسے نظر انداز

کر کے بعد کے ایک اہل قلم کی تحریر کو جس کی اصل حال سے کوئی ذاتی واقفیت نہ تھی اہمیت دینا اصول فن کے خلاف ہے۔ بلاک میں نے سہو سے یا عیاری سے آئین اکبری کے پہلے انگریزی ایڈیشن میں ”طریقہ“ اور ”روش“ کا ترجمہ دینا الہی کیا جو بعد کی درسی کتابوں میں رائج ہو کر مسلمات کی حیثیت اختیار کر گیا۔

ہمارے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ بلاک میں کی پیروی کی جائے اور ایک غلط فہمی یا غلط نمائی کو برقرار رکھا جائے۔ اکبر کے آئین و احکام کو اکبر اور ابوالفضل ہی نہیں، بدایونی بھی دین نہیں۔ ”روش“ یعنی طریقہ (Method) کتا ہے۔ یہ ایک مذہب نہ تھا۔ ارادت و عقیدت کا سلسلہ تھا، جس کی بنیاد ماننے والوں کی کمزوریوں یعنی طمع اور خوشامد اور رائج کرنے والے کی خود فریبی و خود پسندی پر قائم تھی۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ مریدان شاہی، بالخصوص دروغینوں کا تھوڑا بہت سلسلہ اکبر کے بعد بھی جاری رہا اور فی الحقیقت جلالی ملوکیت کا ایک کرشمہ تھا۔

اکبر نے مریدان شاہی کے طریقہ میں ہندوؤں کو پسند آنے والی کئی چیزیں داخل کیں۔ اور جیسا کہ بدایونی کتا ہے، وہ اس طریقہ کو فقط ”کفار ہند میں رائج کرنے کے لیے“ کوشش کرتا۔ لیکن اگر برہمنوں اور سادھوؤں کے کہنے سے اکبر کو خیال ہو گیا تھا کہ ہندو زعماء و اکابر ”جگت گرو“ کے طریقے کو اختیار کر لیں گے تو اس میں اسے ناکامی ہوئی۔ کیونکہ شاہی درباریوں میں سے جن اٹھارہ آدمیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ان میں فقط ایک ہندو تھا اور وہ بھی درباری مسخوہ بیربر! معاصرانہ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سمجھ دار اور دیاندار ہندوؤں نے اکبر کی خام خیالی کی مخالفت کی۔ ابوالفضل، راجا ٹوڈرمل کی جا بجا شکایت کرتا ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں بڑا کٹر تھا۔ راجپوت راجاؤں نے بھی جو مذہبی معاملات سے شاید اتنے واقف نہ تھے۔ اکبر کے نئے مذہب کو اختیار نہ کیا۔ جب اکبر نے اپنے طریقہ کے متعلق امرائے کبار سے مشورہ کیا۔ تو مخالفت کرنے والوں میں امیر الامرا راجا بھگوانداس پیش پیش تھا۔ اُس نے کہا کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہندو اور مسلمان دونوں مذہبوں میں خرابیاں موجود ہیں،

لیکن یہ تو بتایا جائے کہ ان سے بہتر فرقہ کونسا ہے تاکہ ہم اس کے قائل ہو سکیں۔ چنانچہ بدایونیؒ جس نے یہ لکھنؤ نقل کی ہے، لکھتا ہے کہ بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا۔ (اند کے محقول شدہ از شدت کز شتت)۔

اس واقعہ کے چند سال بعد جب ۱۵۸۷ء میں راجا مان سنگھ بہار کا گورنر ہو کر جانے لگا اور اکبر نے غلوت میں خاص اخبار شفقت کے مریدی کا ذکر کیا تو اس نے صاف جواب دیا کہ حضور اکرمؐ مریدی سے مراد جاں نثاری ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جاں بقیل پر لیے پھرتا ہوں۔ امتحان کی حاجت نہیں۔ اگر حضور کی مراد مذہب سے ہے تو ہندو ہوں۔ فریے مسلمان ہو جاؤں۔ دوسرا سا عجیب معلوم نہیں کونسا ہے کہ اعتقاد کروں چنانچہ اکبر ٹال گیا۔

یہ سوال کہ اکبر کا جاری کردہ طریقہ ایک نیا مذہب تھا یا فقط ایک ”روش“ (method) اور ”مریدی“ کا سلسلہ اس لیے اہم ہے کہ اگر یہ ایک مذہب تھا تو نہ صرف اس کا بانی، بلکہ اس کے اختیار کرنے والے اپنے پرانے مذہب (مثلاً اسلام) سے خارج سمجھے جائیں گے۔ لیکن ”مریدی“ کے احکام اور ریاضتیں اصل مذہب پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کے اختیار کرنے سے اصل مذہب کا ترک لازم نہیں آتا۔ اگر اکبر کے جاری کردہ طریقے کو ایک علاحدہ مذہب سمجھیں تو نہ صرف اکبر، بلکہ خانِ اعظم، میراں صدر جہاں اور کتنے دوسروں کی نسبت یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے تھے۔ یہ فیصلہ کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور بدایونی کے اندراجات بخور پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ مریدوں میں داخل ہوئے تھے، انھوں نے ترکِ اسلام نہیں کیا تھا اور احکام اسلامی پر عامل تھے۔ مثلاً بدایونی تو لکھتا ہے کہ سلطان کے مشہور

۱۔ منتخب التواریخ جلد دوم ص ۳۱۳ ۲۔ منتخب التواریخ جلد دوم ص ۳۶۴ ۳۔ مثلاً تبریز جے اکبری بدیع میں ابراہیم افضل سے کم دخل نہ تھا اور جو واحد ہندو درباری تھا جس نے مریدی کی سب منزلیں طے کی تھیں۔ اسے ہندو اپنے مذہب کے خارج نہیں سمجھتے۔

بزرگ حضرت موسیٰ پاک شہید بھی رسمی طور پر بادشاہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے تھے۔
 ”ویدی ایام شیخ موسیٰ بعد از زہد و عبادت و مجاہدت و مشغبت چند ہی سالہ ارادت
 متعارف رسمی بہ بادشاہ آورد و شخصت سپاہگری یافتہ تسلیم نوکری کردہ داخل امرات
 پانصدی شد۔ (منتخب التواریخ جلد سوم ص ۹۲)

لیکن اسی صفحہ پر بدایونی صاف لکھتا ہے کہ اگر شیخ موسیٰ بادشاہ کے حضور میں
 ہوتے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ دیوانخانہ خاص و عام میں ہی اذان دے کر نماز
 شروع کر دیتے۔ اور کوئی انھیں کچھ نہ کہہ سکتا!

اسی طرح بدایونی کے بیان کے مطابق میراں صدر جہاں سلسلہ میں اپنے دو
 بیٹوں کے ساتھ ”حلقہ ارادت“ میں داخل ہوا، لیکن مکتوبات خواجہ بابائی باندہ کے پڑھنے
 والے جانتے ہیں کہ اس سے پانچ چھ سال بعد یعنی اکبر کی زندگی میں، وہ حضرت خواجہ
 کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور احمول نے اسے ”مذکر“ سکھانے کے بعد حضرت مجدد
 کے پاس ”توجہ“ کے لیے بھیجا۔

مندرجہ بالا مثالوں سے ہی ظاہر ہے کہ خواہ جانی بیگ جیسے مفتوح مخالف
 خوشامد کی خاطر کیا کہیں۔ مریدی اب عقیدت و وفاداری بتانے کا ذریعہ رہ گئی تھی
 اس سے ترک اسلام اخذ کرنا صحیح نہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام سلسلہ اسلام کے ضعف کا باعث اور مسلمانوں
 کے لیے بڑا زخمہ تھا۔ ملکی نقطہ نظر سے بھی، سوائے اس کے کہ ایک بااثر طبقہ کے دل
 مجروح ہوئے۔ اس سے کوئی نتیجہ مثبت نہیں ہوا۔ حیرت ہے کہ اکبر جیسا بادشاہ جو اپنے
 طائرہ عمل یعنی ملک گیری و ملک دانی میں اتنا سمجھ دار اور فرض شناس تھا، خود پسندی اور
 خوشامد کا شکار ہو کر کسی کیسی حماقتوں اور براہیوں کا مرکب ہوا۔ اور ابو الفضل کی
 نسبت کیا کہا جائے کہ عقل کے اتنے دعویٰ کے باوجود ان خام خیالیوں کی توجیہ کرتا

ہے اور ان کے لیے جواز فراہم کرتا ہے!
 ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی بالقابہ کا محاکمہ اکبر کے مذہبی خیالات کی نسبت اس کی

زندگی میں اختلاف رائے تھا اور عہدِ حاضر میں بھی یہ اختلاف باقی ہے۔ ہمارے خیال میں اس معاملے میں سب سے سچی ٹیٹل اور منصفانہ رائے پاکستان کے مشہور عالم اور مورخ ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریشی کی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Sub-continent* میں اس موضوع پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ یہیں ان کی رائے سے پورا پورا اتفاق ہے اور ہم متعلقہ اندراج کا ترجمہ اردو دانی حضرات کی خاطر پیش خدمت کرتے ہیں:-

”دورِ حاضر کے مصنفوں نے اکیڑ کے مذہبی خیالات کی نسبت بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض نے زیادہ تر بدایونی پر انحصار کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس نے اسلام بالکل ترک کر دیا اور ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ دوسروں کی رائے ہے کہ وہ مسلمان رہا۔ اور مذہبِ اسلام سے اس کا تجاؤ (Dissension) اہم نہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ بعض مصنفین نے بدایونی کے بیانات کو زیادہ وسیع مفہوم دیا ہے اس کے لیے اس کے (مغربی) مترجمین ذمہ دار ہیں۔ بدایونی ایک ذہین اور چالاک (clever) اہل قلم تھا۔ اس میں اتنی قابلیت تھی کہ جو کچھ وہ کہے، اس سے زیادہ بھادے۔ اس کے کئی اندراجات ذومعنی ہیں اور ان کا ترجمہ بڑا مشکل ہے۔ جہاں ایسی ضرورتِ حلاوت نہیں وہاں بھی اس کی کتاب کے (انگریزی) ترجمے درست نہیں اور کئی اہم الفاظ جن سے اس کے الزامی اندراجات میں کمی ہوتی ہے پھورٹس میں بعض مصنفین نے پریگیز پادریوں کے جن بیانات سے اپنی رائے کے لیے تائید حاصل کی ہے، ان بیانات کو غلط یا انتہائی طور پر مبالغہ آمیز ثابت کیا جاسکتا ہے لیکن یہ سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد بھی، ان لوگوں کی رائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکبر نے اسلام سے تجاؤ نہیں کیا، صحیح نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جان بوجھ کر ترکِ اسلام (کا اظہار) بہت خفیف ہے [It is true that of conscious abjuring of Islam there was very little.]“

معلوم ہوتا ہے، اکبر کو یقین تھا کہ اسلام کا جو مفہوم اس کا تھا، وہ ان صلاح کی ترجمانی سے زیادہ معقول تھا۔ جن سے اس نے اختلاف کیا۔ عبداللہ خاں ازبک کے نام کے خط میں جب اس نے ترک اسلام کے الزام پر احتجاج کیا تو غالباً اس کا اظہار دیا تھا کہ اس کا ذہن پیچیدہ (Complicated) تھا اور اس کی اتنی تربیت نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے زاویہ ہائے نگاہ کے تناقض کو سمجھ سکتا۔ اُس نے کئی ایسی چیزیں کیں بلکہ اس کے کئی معتقدات ایسے تھے، جن سے معمولاً آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً آداب کے لیے اس کی تعظیم عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے اُس کا یہ خیال نہ تھا اور اس معاملے میں وہ اس ذہنی انتشار کو شاید انتہائی ضرورت میں پیش کرتا ہے، جو کئی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ (مر ۴۴-۱۲۵)

اکبر کے آخری ایام

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی آگے چل کر لکھتے ہیں۔ "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ۱۵۹۵ء کے بعد اکبر کی مذہبی اور عجیبیاں ٹھنڈی پڑ گئیں" (مر ۱۴۹)۔ مریدی کا سلسلہ غالباً آخر تک جاری رہا۔ لیکن اب یہ بادشاہ سے وفاداری اور عقیدت کا اظہار زیادہ تھا مذہبی عقائد اور طریقوں کا کم۔ پروفیسر جی ہدیری کا جنھوں نے دین الہی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ خیال ہے کہ ۱۵۹۵ء میں جب قلعہ لاہور میں نوروز کا جشن منایا جا رہا تھا، آسمان سے آگ برسی (بجلی پڑی) جس سے شاہی سائبان اور بہت سا ساز و سامان بھی جل گیا اور بڑا نقصان ہوا۔ اس ساعۃ آسمانی کو بادشاہ کی خود پسندی اور غلط روی کی سزا سمجھا گیا۔ بادشاہ پر بھی اس کا بڑا اثر ہوا اور اس کی انانیت اور مطلق العنانی میں کمی آگئی۔

فیضی کی تفسیر غیر منقوٹ | بظاہر ڈاکٹر قریشی اور پروفیسر رائے جوہری کی رائے قیاس پر مبنی ہے، لیکن قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ (۱۵۹۵ء)

اور متحد و شواہد ایسے ہیں، جن سے خیال ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ فیضی نے

۱۵۹۲ء میں کلام مجید کی تفسیر غیر معقود مکمل کی۔ جس میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی درمیانہ سوانح عمریوں (زبدۃ المقامات اور حضرات القدس) کے مطابق حضرت مجددؒ نے فیضی کی مدد کی۔ حضرت مجددؒ کے استاد مولانا یعقوب میری نے اس کی تقریظ لکھی۔ خود بدایونی کے میان کے مطابق لاہور کے مشہور عالم ”علم العلماء“ میاں جمال تولوی نے (جن کی استدعا پر حضرت مجدد الف ثانیؒ نے وحدت الوجود کی وضاحت کی۔ اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا) نے بھی تفسیر میں فیضی کا ہاتھ بٹایا۔ (تفسیر شیخ فیضی لا اکرشے اور اصلاح داود و مرویہ سائنس)۔ یہ تمام تفسیر عامۃ المسلمین کے خیالات کے مطابق ہے۔ مقدمہ میں حمد الہی کے بعد رسول اکرمؐ کی تعریف ہے، جس کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے:-

”اصل مقصد و مراد صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد رسول ہیں۔ جن کو اس نے عالم کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مراد تک پہنچانے والے ہیں۔ ان کی تعداد کا حامل نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سب کے پہلے آدم اور آخری محمد معلوم ہیں۔ جو رسولوں میں سب سے کامل، اسرار کے سب سے زیادہ جاننے والے، احوال میں سب سے زیادہ قابل تعریف، کمالات میں سب سے بلند، ولایں سب سے اکرم، سب سے اونچے پرچم والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی کے لیے حمد کا لوا ہے۔ اور آپ کا مقام محبوبۃ اُن کا لوا اہل ولا کا کمال اور ان کی دُعا آسمان کی انواع کا نقش ہے۔“

تاہم اس اندراج کو پڑھیں۔ اور خیال کریں کہ یہ اس شخص کی تحریر ہے، جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت کا منکر تھا۔ جس کی وقت وقات کا بھی ذکر کرتے ہوئے بدایونی لکھتا ہے:- ”از بس تعصب کہ در وادی الحاد و انکار داشت۔“ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اکرمؐ کے متعلق مندرجہ بالا عبارتیں وقت لکھی گئی۔ جب (بقول بدایونی) ”ان کا نام لینا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ تفسیر اس زمانے کی یادگار ہے جب (بقول بدایونی) ”فقہ و تفسیر وحدت و خزانہ آں مطعون و مردود قرار دیے جا چکے تھے!“

لے ملاحظہ ہو معارف و مہرۃ ۱۹۹۵ء میں جناب محمد سالم قدوسی کا مضمون تفسیر سوانح الامام۔

بدایونی کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے بیانات کی تردید کے لیے پختہ جہز کی تحریریں مستوجب موجود ہے۔ اس لیے وہ یہاں بھی چھری چھبوتے ہیں اور فطی کے ذکر میں لگتے ہیں۔
 "و تفسیر بے نقطہ برائے شستہ بدنامی کہ تار و جز البعد آب دریا شستہ مگردور
 عین حالت مستی و جنابت سے نوبخت۔ دسگان آں داند ہر طرف پائمال ساختہ اہل
 انصاف اس کا خود فیصلہ کر لیں کہ حضرت مجددیامولنا جلالی ٹوی اس تفسیر کی تیاری میں
 ہاتھ بٹاتے۔ یا شیخ یعقوب میرنی اس کی تعریف کرتے۔ جو بقول بدایونی محال مستی و
 جنابت میں لکھی گئی اور جسے "گتے ہر طرف پامال کرتے پھرتے تھے۔" لیکن بدایونی کے
 بیان سے کم از کم یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اب شستہ بدنامی کا وقت آ گیا تھا۔ اور ہوا
 کا رخ بدل چکا تھا!

تفسیر بے نقطہ ۱۵۹۳ء میں مکمل ہوئی۔ اگلے سال فیضی نے مشغولی تل دمن لکھی،
 جس میں "پورے دو سو شعر کی نعت مع کیفیت معراج اس نزاکت اور لطافت اور بلند چاشنی
 کے ساتھ لکھی ہے کہ انشا پر داری اس کے قلم کو سجدہ کرتی ہے۔"
ابوالفضل اور اکبر کا بگاڑ
 (۱۵۹۴ء)

فیضی کی وفات ۱۵۹۵ء کو لاہور میں ہوئی۔
 اکبری طریقے میں خلیفہ اعظم ابوالفضل تھا۔ اس
 کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی واردات ہوئی سب سے بڑے ہوئے حالات پر روشنی ڈالتی
 ہے۔ ابوالفضل اکبر کا شاید سب سے وفادار اور سب سے زیادہ محترم علیہ ملازم تھا۔ وہ اکبر کو
 بے حد عزیز تھا، لیکن اب یکایک دونوں میں اس طرح کی بدگمانیاں اور ناچاقیاں پیدا
 ہوئیں کہ ابوالفضل نے دربار جانا بند کر دیا بلکہ وہ خود اکبر نامہ میں بتاتا ہے کہ ایک عرصے
 تک تو وہ سوچتا رہا کہ وہ خود کشی کر لے یا سب کچھ چھوڑ کر خانہ بدوش ہو جائے!

یہ صورتِ حالات اکبر کے قیام لاہور کے آخری سال میں رونما ہوئی اور ابوالفضل
 کے مخالفوں نے شہزادہ سلیم کو شکر رنجی کا ذریعہ بنایا۔ ابوالفضل لکھتا ہے کہ وہ وفاداری
 اور خاموشی سے خدمات شاہی میں اس طرح گن گنا تھا کہ اس سے شاہزادہ کی خدمت میں
 حاضر ہونے اور لوازماتِ ادب و ظاہر داری بجا آنے میں کچھ کوتاہی ہوئی۔ اس نے

اپنی کوتاہیوں کی جو وضاحت کی وہ قبول نہ ہوئی بلکہ بادشاہ نے بھی ان شکاوتوں کو ذرا دیا۔ حتیٰ کہ ۲۱ مئی ۱۹۵۷ء کو ابوالفضل اس حد تک گرفتہ خاطر تھا کہ اس نے دربارِ جانا بند کر دیا اور اپنے پرانے سے ٹٹا چھوڑ دیا۔ اکبر نے اسے بلایا، لیکن اس نے جلتے گٹے جواب کیجے اور اس بات کے لیے بھی آمادہ تھا کہ وہ اپنے الزام کنندہ کے ساتھ جلتی آگ میں کود پڑے۔ یہی وہ زمانہ تھا۔ جب ابوالفضل خود کشی یا خانہ بدوشی کی جی سوچا رہا۔

ابوالفضل نے اپنے مخالف مدعی کا نام نہیں لکھا اور نہ ہی کسی اور کتاب میں یہ وضاحت ہے۔ لیکن "اقبال نامہ جہانگیری" (نو کشوری) کا مصنف جو ایک معاصر راوی ہے، لکھتا ہے کہ شیخ مبارک نے جب تفسیر لکھی تو وہ بادشاہ کو نہ دکھائی اور اس کی وفا کے بعد ابوالفضل نے بے اجازت اس کی بہت سی نقلیں کر کے بلادِ اسلامی میں بھیجیں ایک موقع پر اکبر کو اس کی اطلاع ہوئی۔ شہزادہ سلیم نے بھی بادشاہ کو بتایا کہ ابوالفضل کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ ہے۔ وہ دلائل و براہین خاطر نشان نمودند کہ آنچہ دلیلِ ملت از اخلاص و کیرنگی خودلاف سے زور از فروغِ صدق بہرہ نہ داشت۔ و زبانش بادلِ آستنا نبود۔

(اقبال نامہ جہانگیری جلد دوم ص ۴۵۷-۴۵۸) مآثر الامامیں: جو بعد کی تالیف ہے، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادہ سلیم ابوالفضل کے گھر آیا۔ دیکھا کہ چالیس کاتب قرآن و تفسیر لکھنے میں مصروف ہیں۔ وہ سب کو بادشاہ کے حضور میں لے گیا۔ ہمہ را با جزائے کتب نزد بادشاہ بردہ بد نظمن ساخت۔ کہ مالا بہ چیز یاے دیگر می نماید۔ و چون خلوت می رود۔ آں کار دیگر می کنند (مآثر الامامہ جلد دوم ص ۴۶۱) کئی درباریوں (مجھے از مقررین بساطِ عزت) نے جو موقع کی تلاش میں تھے جی پریل والا آؤ گشتہ و کنارہ کنایہ مرتبہ مقدمات بعض رسانیدند [اقبال نامہ جہانگیری]

ابوالفضل نے بلاخر دربارِ آنا شروع کر دیا، لیکن اب اس کے دشمنوں نے زیادہ موثر حربے استعمال کیے۔ وہ اکبر نامہ میں لکھتا ہے کہ چونکہ وہ کسی کی پرہیزگاری سے رستے میں مستحکم رہتا تھا اور قوی دلائل سے وہی کہتا تھا، جس میں حکومت کی مصلحت ہو۔ اس لیے اس کے دشمنوں نے اس کے خلاف جھوٹی بیسی باتیں کیں اور ان کی سازشوں

کی وجہ سے ۱۵ پانچ جزری ۵۹۹ء کو، ان سے دکن بھیج دیا گیا تاکہ شہزادہ مراد کو واپس لائے۔
دکن میں ابو الفضل پر جو گزری اس کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔ یہاں اُن کا مکنا کافی
ہے کہ دکن کی طرف ابو الفضل کی روانگی دربار کو آخری الوداع تھا۔ پھر اسے دار الخلافہ میں
نہ قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا!

ابو الفضل نے اپنے مخالفوں کے نام نہیں بتائے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ وہ کافی بااثر
ہوں گے۔ اکبر کے رضائی بھائی اور وکیل مطلق، خان اعظم کی ابو الفضل کی نسبت جو برائے
تھی، اس کا اندازہ اس تاریخ سے ہو سکتا ہے، جو اس نے ابو الفضل کے قتل کی لکھی :-

تیغ اعجاز رسول اللہ سر باغی برید

دکن سے لکھے ہوئے ایک رقعہ میں بخشی الملک (شیخ فرید) کی بالوضاحت شکایت ہے۔
ان دنوں شیخ فرید نے بادشاہ پر کافی اثر حاصل کر لیا تھا۔ اکبر نامہ میں جہاں ابو الفضل
کے خلاف سازشوں اور ان کی وجہ سے اس کے دکن بھیجے جانے کا ذکر ہے، اس سے
ایک ہفتہ پہلے بادشاہ کا شیخ فرید کے ہاں جانے اور اس کے عہد ہونے کا بھی بیان
ہے۔ یہ شیخ فرید وہی ہیں، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے قدر دان تھے اور جنہوں نے
حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی خانقاہ کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ یہ لبر بھی
قابل ذکر ہے کہ مادلاندر میں مولانا غلامیؒ سے (جن کا عبداللہ خاں ازبک بڑا معتقد تھا)
بیعت کے بعد حضرت خواجہ اکبرؒ کے قیام لاہور کے آخری سال میں واپس ہندوستان پہنچ
گئے تھے۔ امدان دنوں لاہور میں مقیم تھے۔

پریگیز مشنری اور مسلمان امرا

خان اعظم اور شیخ فرید کی نسبت ہم آئندہ صفحات
میں زیادہ تفصیلات دیں گے، لیکن پریگیز مشنریوں
کی تحریروں سے بھی ظاہر ہے کہ خواجہ اکبرؒ کے مذہبی خیالات کچھ ہی ہوں، آخری ایام
میں دربار اور کاروبار سلطنت پر متشرع مسلمان امرا حاوی تھے اور وہ اسلامی مفاد
کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔

اکبر نے پریگیز پادریوں کو تحریر و تقریر کی بڑی آزادی دے رکھی تھی اور انہوں نے

اس سے فائدہ اٹھاتے وقت تہذیب اور خوش اخلاقی کے تمام اصول نظر انداز کر دیئے لیکن عام مسلمان اُمرا کا دل ان کی بدذہابی سے جس طرح کڑھتا تھا، اس کا اندازہ ایک مسلمان امیر کے اظہار خیال سے ہو سکتا ہے جو اس نے پادری زیوریر کی تقریر کے بعد کیا۔ مسٹر مین معاصرانہ بیان کا خلاصہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

بہت سے مسلمان درباری جو اس وقت بلاشاہ کے ساتھ تھے، پادری کی تقریر پر بہت بگڑے اور ان میں سے ایک نے جو پادری کا دوست تھا، اسے سمجھایا کہ جب وہ شرع اسلامی کا ذکر کرے تو اسے زیادہ احتیاط اور ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس درباری مسلمان نے کہا: یہاں مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں اور جب تم شرع اسلامی کی مخالفت کرتے ہو تو وہ تمہارے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور اگرچہ میں تمہارا دل اور محکم دوست ہوں۔ جب تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرتے ہو تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہارے جسم میں خنجر بھونک دوں۔

گرا سے اکبر کے دربار میں تین مرتبہ پادری بھیجے گئے۔ مندرجہ بالا اندراج تیسرے مشن کے متعلق ہے، جو ۱۵۹۹ء میں لاہور پہنچا اور اکبر کی وفات تک ملک میں موجود تھا۔ دوسرا مشن ۱۵۹۱ء میں بھیجا گیا، لیکن اگلے سال واپس بلالیا گیا۔ اس مشن کے ارکان کو بعض شاہزادوں اور امرا کے بیٹوں کو پرگیزی زبان (بقول ابو الفضل لاٹینی زبان) سکھانے پر لگایا گیا۔ اس مشن کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے اور معاصرانہ رپورٹ کو، جو لاٹینی زبان میں ہے، درج کرنے کے بعد مسٹر مین لکھتے ہیں :-

”اس (رپورٹ) سے واضح ہوتا ہے کہ خواہ پادریوں کے متعلق اکبر کا اپنا طرز عمل کیا ہو، اس کے اُسر اُریقینانن کے مخالف تھے۔ بہت ممکن ہے کہ پادریوں نے اس خوش اخلاقی اور تدبیر کا ثبوت نہیں دیا، جس کی صورت حالات تقاضی تھی اور اُمرا کی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ مشن کو جاری رکھنا بے سود ہو گیا۔“

Akbar and the Jesuits by Payne P 84
P 31

۱۵
۱۵۹۱ء

اکبر کے آخری ایام میں خانِ اعظم وکیل مطلق اور امیرِ الامرا تھا۔ وہ دربار کا سب سے بااقتدار امیر تھا۔ بادشاہ کی فہر اس کی تحویل میں تھی۔ دارالخلافہ میں بخشی شیخ فرید نے بادشاہ کا بڑا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ لاہور کا گورنر گلچ خاں جس کی بیٹی سے اکبر کا ایک بیٹا وانیال پیدا ہوا تھا، سخت متشعرب مسلماں تھا۔ دکن میں مرزا عبدالرحیم خانخاں کسی قدر آزاد خیال تھا، لیکن وہ بھی خواجہ باقی باللہ کا معترف اور عام طور پر اسی گروہ کے ساتھ تھا۔ ان امرا اور ان کے رفقاء نے کار سے لڑنے کی فضا کو بگڑنے نہ دیا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کی ماوراء النہر سے واپسی (۱۵۹۷ء) کے بعد تو ملک بھر میں ایک نئی روحانی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بند ٹوٹ چکا ہے اور فیضانِ روحانی کا دریا موجزن ہے۔

حضرت خواجہ کے تفصیلی حالات ہم آئندہ صفحات میں دیں گے۔ اکبر کے قیام لاہور کے آخری ایام میں وہ ماوراء النہر سے لاہور پہنچے۔ اس کے بعد انھوں نے دہلی کو اپنی دینی و روحانی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ اکبر اور اس کے امراء دکن میں کچھ عرصہ گزارنے کے آگے آ گئے۔ ان دنوں آگرے میں نقشبندیہ سلسلے کے ایک اہل مشہور بزرگ شریعت لائے، جن کے حالات سے اُس زمانے کی روحانی فضا پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ بزرگ حضرت خواجہ خاوند محمود المعروف بہ حضرت الشاہ تھے۔ جن کا پُر شکوہ مقبرہ لاہور کی زریب وزینت ہے۔ وہ بعد میں کشمیر چلے گئے اور وہاں

۱۔ لاہور میں نئی انجینئرنگ یونیورسٹی سے بالکل قریب ہے۔ اور فی تعمیر کے لحاظ سے بڑا دلچسپ ہے۔ اس علاقے میں (جو ایک زمانے میں منسلوہ کہلاتا تھا) کئی تاریخی عمارتیں ہیں۔ مثلاً زوہد الصمد خاں ولیرنگ بھٹوں نے بندہ بیرائی کا قلع قمع کیا تھا۔ اور ان کے بیٹے زکریا خاں حاکم پنجاب کی قبریں شرف النساء زوہد عبدالصمد خاں کا مقبرہ، جس کے متعلق اقبال نے قصہ شرف النساء کے عنوان سے جاوید نامہ میں ایک پُر اثر نظم لکھی ہے۔ علی مردان خاں کا مقبرہ وغیرہ۔ سٹالامار بارغ بھی یہاں سے دور نہیں ہے۔

لاہور تشریف لائے، لیکن اکبر کے آخری ایام میں آگرہ میں تھے۔ ان کے حالات ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معین الدین نے مرآۃ الطیبہ میں مرتب کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ایشاں آگے سے پہنچے تو کئی اُمرا، جن میں سے ایک خان اعظم تھا۔ اور شاہی خاندان کی کئی خواتین نے ان کی بیعت کر لی تھی۔ موخر الذکر میں سے ایک تو سلیم سلطان بیگم تھیں (جو اکبر کے حرم میں تھیں)، دوسری گلرخ بیگم (جن کی بیٹی سے اکبر نے سلیم کی شادی کر دی تھی)۔ گلرخ بیگم نے توفیر عقیدت سے حضرت ایشاں کے لیے ایک جامہ اس طرح سی کر دیا کہ ایک ایک ٹانگے پر کلمہ شریف پڑھا گیا۔ خواجہ معین الدین کے بیان کے مطابق اکبر نے حضرت ایشاں خواجہ خاوند محمود سے اپنی فلاح کے لیے دعلے خیر (فاتحہ) کی درخواست کی۔ اس سے اس زمانے کی روحانی فضا کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔

ابوالفضل کا انجام | ہم محافل کی سازش کی بنا پر ۵ جنوری ۱۵۹۹ء میں ابوالفضل کے دکن بھیجے جانے کا ذکر کر چکے ہیں چند مہینے بعد اکبر خود دکن پہنچا۔ ابوالفضل کی اس سے وہاں ملاقاتیں ہوئیں۔ ۱۰ ستمبر ۱۵۹۹ء میں ابوالفضل

۱۰ وہ خود ایک بڑے عالم، مشہور صوفی اور صاحب تصانیف بزرگ تھے۔ شیخ عبدالحق محدث کے شاگرد تھے۔ جب ان کے والد کو محمد شاہ جہانی میں لاہور آتا پڑا تو انھوں نے کشمیر میں ان کی بجائینی کی اور بڑا نام پیدا کیا۔ تاریخ کشمیر (اعظمی) میں تفصیلی حالات ہیں۔ ان کی تصانیف میں کنز المسادات مرآۃ القلوب۔ سیر خیر البشر۔ مرآۃ طیبہ کے نام تاریخ کشمیر اعظمی کے مصحح محفزی محمد شاہ صاحب نے اضافہ کیے ہیں۔ اور فتاویٰ نقشبندیہ کا ذکر تاریخ کشمیر کے متن میں ہے۔ خزینۃ الاصفیاء میں رسالہ رضوانی کا ذکر ہے۔ سعیدیہ لائبریری ٹونک میں ان کی درد بخیم تفاسیر ہیں۔ زبدۃ التفاسیر عربی میں اور شرح القرآن فارسی میں ہیں، جن کی تفصیل محارفات مارچ ۱۹۶۶ء میں قاضی محمد عمران خاں صاحب کے ایک مضمون میں ملیں گی۔

بادشاہ کے ساتھ اسیر گڑھ کے محاصرے میں شریک تھا۔ جب اکبر شیر گڑھ کی فتح کے بعد شمال کو مڑا تو خانخاناں نے جو اکبر کی طرف سے دکن کی فتح پر مامور تھا، بادشاہ سے درخواست کی ابوالفضل کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جائیے۔ چنانچہ بادشاہ نے ابوالفضل کو دکن میں چھوڑا اور خود آگرے روانہ ہوا۔ بادشاہ کی واپسی کے بعد خانخاناں نے شیخ کو اس قدر دق کیا کہ اُسے چھٹی کا دودھ یاد آگیا۔ شیخ کے خط اس درد و اندوہ سے بھرے ہوئے ہیں جو اسے دکن کے قیام میں اٹھانے پڑے۔ ایک خط میں بادشاہ کی نسبت لکھا ہے:-

”بخد مت دکن حسب الحکم ایساں آدم۔ آنا چہ محنت ہائے کہ کشیدم وچہ درشتیائے
کہ ندیم قبلہ امن عساکر ہجراں غلبہ نوردہ امت وجوم علی العموم فرمودہ من یکس بے یزاق و صلاح
در میلانہ جوم و عمرہ غوم فرمودہ۔ نہ یارائے کہ بخجت دارم نہ قدرت آویختن۔“

ایک اور خط میں لکھا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوتا! تاکہ دکن کا سفر اور اس کی مصیبتیں نہ اٹھانی پڑتیں ”از محنت ہائے چرخ کج رفتار و کلفت ہائے زمانہ خدار چہ گوئم وچہ نویم کہ
بہانے بنیم و نئے کشم۔ حق علیم اعلام است کہ زندگی بر من گرانی کند۔ پیدا کنندہ عالم و
آدم کاش کہ مرا بوجہ نئے آورد تا محنت ہائے دکن و امٹگیر حیات نئے گردید۔“ شیخ نے
اس طرح کے کئی خط شاہزادوں، شاہزادیوں، بادشاہ کی ملکہ اور والدہ کے نام لکھے کہ
بادشاہ سے کہہ کر مجھے واپس بلوالو۔ ایک خط میں لکھا ہے کہ میں کئی عرضیاں بادشاہ کی
خدمت میں بھیج چکا ہوں، لیکن خانخاناں کے جو حامی دربار میں ہیں، وہ میری عرضیاں
بادشاہ تک نہیں پہنچنے دیتے (جماعہ کہ اعوان و انصار اویند۔ عرضیہ مرا بنظر اقدس
حضرت نئے آوردند) ایک خط میں بالتصریح بخشی الملک شیخ فرید کی نسبت لکھا ہے
کہ میں بادشاہ کو سپہ سالار اور سرداروں کے تبادلہ کی نسبت ہزار تاکید سے لکھتا ہوں
لیکن بخشی الملک کی طرف سے کوئی اُرد ہی مشورہ ملتا ہے (حرفے را کہ ہزار تاکید
معتول حضرت اعلیٰ می سازم۔ ملازمان بخشی الملک علی الرغم آن نوے دیگر بجز اشراف

سے (رسانہ)۔

ابو الفضل اس کشمکش میں گرفتار تھا کہ نیرنگی زمانہ نے ایک اور کھیل کھیلا۔ جہانگیر نے الہ آباد میں اپنی بادشاہت کا ساز و سامان کر لیا۔ دربار کے کئی بااثر اہل ار اکبری خیالات سے متغیر تھے۔ انھیں جہانگیر سے ہمدردی تھی۔ جہانگیر کے پاس الہ آباد میں اکبر کے نمائندے میراں صدر جہاں خود جہانگیر کے پرنسے اُستاد اور دلی خیر خواہ تھے۔ وہ بادشاہی مریدوں میں شامل ہو چکے تھے۔ اور دلیوں نے ان کی کئی نغز شوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اسے غالباً پورے حالات کا پتا نہ تھا۔ صدر جہاں شیخ عبدالنبی کے شاگرد تھے اور یا حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پہنچ چکے تھے۔ یا ایک دو سال میں (یعنی اکبر کی زندگی میں) حضرت خواجہ اور حضرت مجدد الف ثانی سے فیض یاب ہونے والے تھے۔ نئے حالات میں اکبر کو اپنا دیرینہ خادم پھر یاد آیا۔ ابو الفضل کو لکھا کہ اپنا کام اپنے بیٹے عبدالرحمن کے سپرد کر کے فوراً ادھر روانہ ہو جاؤ۔ خبر دینے والوں نے جہانگیر کو خبر دی۔ وہ ڈرا کہ اگر ابو الفضل دربار میں آں پہنچا تو اور الجھنیں پڑ جائیں گی۔ اُس نے بندھیلہ کے راجا جرننگو دیو کو جس کے ملک سے شیخ کو گزند آتا تھا، لکھا کہ شیخ کا کام تمام کر دو۔ بڑی رعایتیں پاؤ گے۔ چنانچہ وہ تین چار ہزار فوج لے کر آگیا۔ شیخ کو ان باتوں کی خبر نہ تھی اور اس کے پاس مختصر سی جماعت تھی۔ بڑی ہمدردی سے لڑا، لیکن محاصرہ اس کے بس کا نہ تھا۔ بارہ زخم کھائے اور میدان جنگ میں کھیت رہا۔ سر جہانگیر کو بھیجا گیا اور جسدِ بے سر کو الیار کے پاس انتری میں دفن ہوا۔

اکبر کے آخری ایام میں حالات کے سدھانے میں جن اراکین سلطنت کو دخل تھا، ان میں سب سے

خانِ اعظم مرزا عزیز کوکہ

ابو الفضل کے بہنوئی خواجہ حسام الدین نے منصب ترک کر کے خواجہ باقی باللہ کی بہیت کر لی تھی۔ ابو الفضل اس کے بہت خلاف تھا اور خواجہ حسام الدین کو بہت دق کرتا تھا۔ انھوں نے مرشد کے پاس شکایت کی تو انھوں نے غلط فہمی جمع دار کو کارواں ابو الفضل، دریں چند روز بہیم شہر، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (زبدۃ المقامات)

سربراہ آئندہ اکبر کا رضاعی بھائی اور وکیل مطلق مرزا عزیز کو کہہ تھا۔ افسوس کہ اس کے ساتھ مورخین نے انصاف نہیں کیا۔ ابوالفضل کے متعلق اس کے جو خیالات تھے اور ابوالفضل کے عام زاویہ نگاہ سے اسے جو اختلاف تھا، اس کے پیش نظر اکبر نامہ کے مصنف سے کسی احمدروی کی توقع بے کار ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی سے یہ توقع ہو سکتی تھی، لیکن بدایونی کی طبیعت ایسی تھی کہ اسے قبا حیاتیں اور برائیاں ڈھونڈنے میں زیادہ مزا آتا تھا۔ (اس نے شیخ عبدالحق محدثؒ کی سند حدیث اور حضرت موسیٰؑ پاک شہیدؒ کے متعلق جس طرح طنز و تحریض کے تیر چلے ہیں، ان کا ذکر شیخ محدثؒ کے حالات میں آئے گا) مثبت باتوں میں اس کا دل نہ لگتا تھا۔ اُس نے خانِ اعظم کے مُردہ شاہی ہونے کا ذکر تو تفصیل سے اور مزے لے لے کر کیا ہے، لیکن خان نے ۱۵۹۲ء میں جو طویل خط اکبر کو اس کے مذہبی خیالات کے متعلق لکھا تھا، اُسے ایک سطر میں گول کر دیا۔ بلکہ اُس نے عرصہ درشتے طویل الذیل کا ذکر اس طرح کیا کہ گویا خانِ اعظم اپنے وہموں کا شکار تھا۔ اور اسے دین کا غم نہ تھا۔ شمس العلماء آزاد نے بھی کچھ بدایونی کی مدد سے اور کچھ تزکِ جہانگیری کے مخالفانہ اندراجات کی بنا پر دربارِ اکبری میں خانِ اعظم کا اچھا خاصا کارٹون پیش کیا ہے اور اسے ایک اکثر سپاہی، بلکہ ایک احسان فرہوش ملازم شاہی کے روپ میں دکھایا ہے۔ عہدِ جہانگیری میں بادشاہ کے باغی بیٹے خسرو سے قریبی تعلقات کی بنا پر، خان کا ستارہ گردش میں رہا۔ اس لیے اس زمانے کے مورخین نے بھی اس کی شکایتیں ہی لکھی ہیں۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ خانِ اعظم ایک بڑا مدبر، دیانتدار اور جرأت مند مشیر، اکبر کا سچا ہی خواہ، اکبری بدعتوں کا سخت مخالف اور جو کہ ممدانِ اسلام کا سربراہ تھا!

خوش قسمتی سے عہدِ عالمگیری میں خانی خاں نے اس خط کا خلاصہ دے دیا، جو اکبری بدعتوں کی نسبت اس جرمی دل مسلمان نے اکبر کو لکھا تھا۔ اور بعض ایسی تفصیل دیں، جن سے خانِ اعظم اور ابوالفضل اور بربر برکی چٹاپش واضح ہو جاتی ہے۔ پرتگیز مشنریوں کے بیانات میں بھی خانِ اعظم کے ایک اہم خط کا خلاصہ ملتا ہے جو

اس نے حاکم خاندیش کو لکھا اور دربارِ اکبری کے تتمہ میں بھی آنسو نے ایک قدیمی مجبور سے لے کر وہ عرضداشت درج کر دی ہے جو خانِ اعظم نے مکہ معظمہ سے فرماں شاہی کے جواب میں لکھی تھی۔ تنکب جہانگیری میں خانِ اعظم کے متعلق متعدد اندراجات ہیں اور ذخیرۃ الخوانین میں بھی اس کے متعلق ایک طویل باب ہے۔ ان سب کی روشنی میں حقیقتِ حال کو دیکھنا اور خانِ اعظم کی عظمت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

خانِ اعظم مرزا عزیز کو کلتاش اکبر کا رضاعی بھائی تھا۔ اکبر ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ بادشاہِ بگیم (حمیدہ بانو) نے مرزا عزیز کی والدہ سے کہہ دیا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو اسے تم دودھ پلانا۔ اکبر کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے اکبر کو دودھ پلانا شروع کیا اور زیادہ تر انھی نے یہ خدمت انجام دی۔ اکبر کی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد ہمایوں اور بادشاہِ بگیم ایران چلے گئے۔ اور اکبر کی نگہداشت مرزا عزیز کی والدہ اور والد کے سپرد کر گئے۔ وہ اسے لے کر ہالیوں کے بھائی مرزا عسکری کے پاس پہنچے اور بچے کی خبر گیری کرتے رہے۔ دو ڈھائی سال بعد ہمایوں ایران سے افغانستان آیا اور کابل فتح کر لیا تو اکبر اپنی حقیقی ماں اور باپ سے ملا۔ لیکن بچے کی نگہداشت اب بھی مرزا عزیز کی والدہ کے سپرد تھی۔ اکبر پونے پانچ برس کا تھا جب ہمایوں کے خلاف اس کے دوسرے بھائی کامران نے بغاوت کر دی۔ کامران اس وقت کابل کے اندر تھا اور ہمایوں باہر گھیرا ڈالے تھا۔ بے درد چچا نے یہ ظلم کیا کہ جس مورچے پر گولوں کا زور تھا وہاں دیوار پر معصوم بچے کو بٹھا دیا۔ لیکن اس وقت بھی مرزا عزیز کی والدہ نے بڑی محبت اور وفاداری دکھائی۔ اس نے بچے کو گود میں لیا اور جدھر سے گولے آ رہے تھے اُدھر کو پشت کر کے بیٹھ گئی تاکہ اگر گولہ لگے تو پہلے مجھے لگے اور پھر بچے کو لکبری اقبال سے یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ اکبر پیار سے مرزا عزیز کی ماں کو جی جی کہتا تھا۔ اور بڑا ادب بلکہ ماں سے زیادہ خاطر کرتا تھا۔ (دربارِ اکبری)

اکبر اور مرزا عزیز ہم سن تھے اور بچپن میں اکٹھے کھیلے تھے۔ اکبر تخت نشین ہوا تو

اس نے اس خاندان سے یگانگت قائم رکھی۔ مرزا عزیز کے والد شمس الدین کو آنکھ (رضائی باپ) کا خطاب دیا۔ اپنی والدہ اور دوسری بیگمات کو جو ابھی کابل میں تھیں لانے کے لیے بھیجا۔ پنجاب کا صوبیدار مقرر کیا۔ بیرم خاں کو شکست اسی نے دی۔ اس پر اکبر نے اسے خانِ اعظم کا خطاب دیا۔ اور جب وہ ۵۶۲ھ میں ادب خاں کے ہاتھوں مارا گیا تو اکبر نے مرزا عزیز کی بہت دلداری کی۔ چند روز بعد خانِ اعظم کا خطاب عطا کیا۔ ہمیشہ پیار سے اسے مرزا عزیز یا مرزا کو کہہ کر پکارتا تھا۔ اسے ہر وقت مصاحبت میں رکھتا۔ ہاتھی پر سوار ہوتا تو اکثر اسی کو خواص میں بٹھاتا۔ مرزا کو کہہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ کا عزیز بلکہ بھائی سمجھتے تھے۔ اکبر کے ساتھ کھیل کود کر جہان ہوئے تھے۔ صاف گوئی الہی کا ترکا نہ شیعہ تھا۔ جو سمجھ میں آتا 'خواہ وہ آدابِ شاہی کے خلاف ہو یا موافق' بیدھل کہہ دیتے۔ اکبر بھی اس سے بُرا نہ مانتا۔ بلکہ کہتا کہ میرے اور مرزا عزیز کے درمیان دودھ کا دیا بہہ رہا ہے۔ اگر وہ مجھ پر تلوار کھینچ کر بھی آئے 'تو جب تک یہ وار نہ کرے۔ میل لاتھا اس پر نہ اٹھے گا۔' [دربار اکبری]

خانِ اعظم کی تعلیم و تربیت توجہ سے ہوئی۔ وہ نہ صرف فنونِ سپاہگری سے پوری طرح واقف تھا بلکہ مورخین اس کی انشا پر داری اور لطیفہ گوئی کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ بدایونی نے بھی 'ثمرہ شعرا' میں اس کی دل کھول کر تعریف کی ہے بلکہ لکھا ہے 'یہ وہ فہم عالی و ادراک بلند اوستے دیگر ازا امر انشاں نے دہندہ۔ اور کئی شعر درج کیے ہیں۔ جن میں سے دو نقل کرتے کو جی چاہتا ہے۔

پھول نشد حاصل مرا کام دل از ناموس و ننگ
بعد ازین خواہم زدن بر شیشہ ناموس سنگ

اور یہ گشت بیمار دل از درد و غم تنہائی اے طبیبِ دل بیمار چہ فرمائی؟
علمِ سیر و تاریخ میں بھی اسے پورا دخل تھا، لیکن اس کا اصل مرتبہ بطور ایک سپہ سالار اور درکنِ سلطنت کے تھا۔ اس نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور کارہائے نمایاں کیے۔ گجرات کی فتح میں اس کا ہاتھ تھا۔ اور جب ایک زمانے میں وہ تھوڑی فوج کے ساتھ

غزیم کی بے شمار جہت کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا اور اسے چن میں محسوس ہونا پڑا تو اکبر فتحپور سیکری سے مارا مار کر تاشتر سوار فوج لے کر اس کی ملک کو پہنچا۔ اور ستائیس دن کی منزلیں اس طرح نو دن میں طے کیں کہ مورخین اسے عجائب روزگار میں شمار کرتے تھے۔ اس کے بعد جب طریقہ دارغ اور اکبر کی بدعتوں کی وجہ سے اس کے خلاف بہادر بنگال میں بغاوت ہو گئی تو باوجود کہ خان اعظم نے دارغ کی مخالفت کی تھی اور دوبارہ اکبری کی نئی روش سے وہ مستقر تھا، اُس نے بطور ایک وفادار رکن سلطنت کے 'جان کو خطے میں ڈال کر اس بغاوت کو فرو کیا۔

تاریخ میں خان اعظم کا بلند مقام اس لیے ہے کہ اس نے عہد اکبری میں قریب قریب وہی دینی خدمت سرانجام دینے کی کوشش کی جو علاء الدین خلجی کی محفل خاص میں علاء الملک کو توڑال سے ظہور میں آئی۔ بظاہر وہ اس میں ناکام رہا۔ کیونکہ اکبر کے ساتھ ابوالفضل جیسے اہل علم تھے، لیکن اپنے فریضہ کی ادائیگی میں اس نے علاء الملک سے کم جرات نہیں دکھائی اور زیادہ قربانیاں دیں اور بالآخر حالات کو بہت حد تک سُدھار میں کامیاب ہو گیا۔

خان اعظم جب بنگالہ سے فتح پور واپس آیا تو غلامی بجٹیں نوروں پر تھیں۔ بدایونی لکھتا ہے:-

در نہم محرم سنہ تسعین و تسعمایہ (۹۹۰ھ) اعظم خاں از بنگالہ آمد۔ و شبے در شانے محاورہ باد گفتند کہ ما دلائل قطعی بر حقیقت تنازع یافتہ ایم۔ شیخ ابوالفضل خاطر نشان شما خواہد کرد۔ او ہم قبول نمود۔ (منتخب التواریخ جلد دوم ص ۳۰۰)

ممکن ہے خان اعظم نے (دوسروں کے سامنے) بادشاہ کی تردید مناسب نہ بھی ہو۔ لیکن بدایونی کا یہ بیان کہ خان اعظم تنازع کا قائل ہو گیا تھا، قرآن کے خلاف ہے۔ ذخیرۃ الخوانین کا مصنف جو خان اعظم کا جاننے والا تھا۔ اس کی نسبت لکھتا ہے:-

خان اعظم در ربوب دین و اسلام و تعصب در مذہب اہل سنت بے نظیر بود۔ اس کے علاوہ خود بدایونی آگے چل کر خان اعظم کی نسبت لکھتا ہے کہ جب وہ

ہنگامہ سے فوجوں آیا تو اس نے مذہبی معاملات کے متعلق سخنانِ درشت کہے۔ اور
”متعصبانہ“ (ذرا بدالوئی کا انتخاب) الفاظِ ملاحظہ ہو) شیخ ابوالفضل اور میر
کو بادشاہ کے حضور میں گھسیٹ لایا۔ بدالوئی کی اصل عبارت حسبِ ذیل ہے:-

”چوں در مرتبہ اخیر کہ از ہنگامہ بہ فوجوں آمدہ۔ سخنانِ درشت در وادی مذہب و
بلت گفتہ۔ متعصبانہ شیخ ابوالفضل و میر بر را بحضور بادشاہ پیش کشیدہ و سخنان

بجائے عجب رسانیدہ مخاطب خاص و عام بود۔“ (ص ۳۸۷)

منتخب الباب میں خانی خان، جس نے خانی اعظم کی مکہ معظمہ والی عرضداشت
کا پہلی مرتبہ خلاصہ پیش کیا۔ اور جس کے سامنے بعض ایسی تحریریں ہوں گی، جو اس وقت
دستیاب نہیں ہیں۔ سلسلہ کے ضمن میں خانی کی نسبت لکھتا ہے:-

”و در پیش تراشیدن و سجدہ نمودن خلاف امر لے دیگر کہ اطاعت امر نموده

بعمل نیاموده و پیش را در از گزاشتہ بود۔ و امام بامقربان حضور خصوصاً با شیخ

ابوالفضل و فیضی دریں مادہ نزاع دینی داشت۔ لہذا امر و برادر و مقربان دیگر

ماندن اور در حضور مصلحت ندانستہ تجویز مقررہ داری احمد آباد بعد تسخیر آن بمیان

آوردہ اور از بادشاہ جدا ساختند۔“

خانی اعظم کو بادشاہ سے جدا کرنے کے لیے جب اس کے مخالفوں نے اسے گجرات

بھجوا دیا تو وہ چھ سال تک دارالسلطنت میں نہ آیا۔ حالانکہ قاعدہ تھا کہ اطراف کے گورنر

ماہ بگاہ حضور میں آتے رہیں۔ اس کی طلب میں کئی فرمان گئے، لیکن کچھ بھی نہ آیا۔ ایک خط میں

تو طنز آئے لکھا گیا: ”مگر ریش تو گرائی مسکند کہ نمی آئی۔“ اس نے جواب میں ایک سخت خط

لکھا (بقول بدالوئی) ”اور عرضہ درشتے طویل الذیل در جواب ارسال نموده“۔ افسوس کہ

ملا صاحب نے یہ اہم خط نقل نہیں کیا۔ حالانکہ وہ اپنے متعلق معمولی خط (جسے کہ فیضی

کے نوشتے) بھی درج کتاب کرتے ہیں۔ ورنہ ان کے اس بیان کی قلعی کھل جاتی کہ

”وہ بے بخاطرش راہ یافت و بعضے از اہل نفاق نیز از بادشاہ نسبت باو سخنان گفتہ از جا

بردند۔“ اس ضمن میں شمس العلماء آزاد نے خانی اعظم کی ایک ایسی عرضداشت خلاصہ

دیا ہے۔ (دربارِ اکبری ص ۲۷۱) جو ان کے بیان کے مطابق اس نے مکہ معظمہ کو روانگی سے پہلے، بلکہ "عینِ روانگی کے وقت کھٹی" لیکن فی الحقیقت یہ خلاصہ خانی خاں کی اس تخصیص کا ترجمہ ہے، جو اس نے مکہ معظمہ والی عرسداشت کی کی تھی۔ روانگی سے پہلے جو طویل الذیل "عریضہ درشتے" لکھا گیا، اس کے مفہوم کے متعلق ہمیں فقط دو سطری مآثر الامرا میں ملی ہیں۔ جہاں گرانی ریش والے فقرے کا ذکر کر کے لکھا ہے۔ گویند مزاحم دمقدور مذہب حرفائے پوست کندہ و خندوشت، تاجیجا بگلے عثمانی و ملی فیضی ابوالفضل راقر وادہ اند۔ آیا بجائے شیخ کرامی گرفتہ اند۔ (جلد اول ص ۶۸۳، ۶۸۴)

بادشاہ سے خانِ اعظم کی یہ خط و کتابت جاری تھی کہ اس نے جو ناگزیر پڑ چٹائی کی۔ اسے فح کر لیا اور قریب کے بعض ہندو راجاؤں کو شکست دے کر بڑا زرو مال جمع کیا اور تمام اہل و عیال کو لے کر دیکو کی بندرگاہ سے مکہ معظمہ کو روانہ ہو گیا۔ بلایونی کے خانِ اعظم کے متعلق جو خیالات تھے، ان کا اندازہ ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اس نے "عریضہ درشتے طویل الذیل" کی نسبت لکھے۔ لیکن چونکہ خان کی مکہ معظمہ کو روانگی سے اکبر پر چوٹ کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تاریخ کھٹی۔

بہ جائے راستاں شد خانِ اعظم و لے در زعم شاہنشاہ کج رفت
چو پر سلیم ز دل تاریخ ایں سال بگضا میرزا کو کہ بہ ج رفت
اور آگے ایک فقرہ بڑھا کہ خانِ اعظم کے متعلق بھی اپنا مافیہ ظاہر کر دیا۔ وایں
کار اور کہ انکار سلطان التارکین ابنِ ادہم سے شمرند، آخر رفتہ و نارفتہ مساوی بود
(منتخب التواریخ جلد دوم ص ۲۸۷)

خانِ اعظم مکہ معظمہ چلا گیا تو اکبر کو بڑا سچ ہوا۔ اس کی ماں، جو اکبر کی رضاعی والدہ تھی غم و فکر سے نیم جاں ہو گئی۔ اکبر کو اس وجہ سے بھی بڑی تشویش تھی، لیکن اس نے بڑے حوصلے اور تدبیر سے کام لیا۔ خانِ اعظم کی تلخ کلامیوں کو بالکل پی گیا۔ بلا اجازت اور جن حالات میں وہ ملک سے چلا گیا تھا، اس پر بھی کسی غلطی کا اظہار نہ کیا خانِ اعظم کے جو بیٹے اور عزیز دار اس سلطنت میں رہ گئے تھے، ان کے منصب بڑھا دیے۔

اور خان اعظم کو ایک بڑا محبت بھرا برادرانہ خط بھیجا، جو انشائے ابوالفضل دفرآولی میں درج ہے۔ اس میں لکھا کہ ہم تمہاری آمد کے منتظر تھے۔ جب یہ پتا چلا کہ تم زیارت حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً کو چل دیے اور اس دہشتناک سمندر میں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے گئے تو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا غلصہ اور مستحقِ انجمنِ ملازم ہمارے حقوق نظر انداز کر کے ہم سے اجازت لیے بغیر رخصت ہو گیا۔ اور نہ ہی اس نے اپنی والدہ شریفہ کی رضامندی حاصل کی۔ حالانکہ سارے اہل اللہ نے جملہ معاملات، بالخصوص اس طرح کی عبادات میں ماں کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا اور اس کی اجازت بغیر ان عبادات و طاعات کو باعثِ ثواب نہیں سمجھا۔ اگر اس مکانِ مقدس تک پہنچنے کا شوق دامنگیر تھا، تو چاہیے تھا کہ اجازت لیتے۔ اور اگر بہت جلدی تھی تو کم از کم اہل و عیال کو یہاں بھیج دیتے۔ نیز اس خاندان کی خدماتِ مستحسن ایسی ہیں اور بالخصوص جی جی کی خاطر اشرف ہیں اس طرح عزیز ہے کہ اگر ہمیں ملال ہوا تو وہ بھی عارضی تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پردیس میں مارے مارے پھرو۔ اور خاص و عام کے طعنے سہو۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ چاہیے کہ تم یہاں پہنچنے کا قصد کر کے ہمیں اپنی آمد سے دلشاد کرو۔ اور جی جی کے زخمِ دل پر دجس کی تمہارے فراق میں یہ حالت ہے کہ خدا کسی کو نہ دکھائے، مرہم رکھو اور دُنیوی و آخری حقوبت و عذاب سے نجات حاصل کرو۔

اس کے جواب میں خان اعظم نے ایک طویل عرضداشت لکھی، جس کا بابائی نے مطلق ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا خلاصہ بڑی معذرتوں کے ساتھ، خانی خان نے دے دیا تھا اور اب ائمہ و مبارکبری میں پوری عرضداشت چھپ چکی ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کے خیال سے ہم اسے درج ذیل کرتے ہیں:-

کمینہ فرشتاں آستان کیوان مکان ملائک آشیان خاقان جمشید نشان فریدوں نشان
 کینہ و دستگاہ کیورث بارگاہ سکندر جہاد عالم پناہ انجم سپاہ آسمان خروگاہ غلِ سبحانی
 عزیز کو کہ بعضی می رسا نہ کہ لائے انور بر طلبِ ایں غلام کمینہ فاض و صادر گشتہ بود

جہاں دول را خلاصہ آب و گل است - باجمعی کثیر از روسائے اخلاص و اجتہاد
 بخیرت حجاب در گاہ گیمان پناہ کہ مبدائے سخا و منشاء عظمت و کبریایت خداوند
 چوں منعی عقل و فتنے قاضی گمان بلکہ یقین محل بحر میں مجبوری کہ حدیث بے دلی
 نوشتہ دادہ بود - برنا قلمی فرسودہ دست ملالت در گون کردہ ماند چوں دانست
 بر یقین کہ احادیث تحریک اعدا موثر و کارگزار افادہ مزاج اشرف ربانیت و تہمتی
 چند کہ بمساح جاہ و جلال رسانیدہ از کینہ در گاہ منحرف ساختہ اند وادی ملالت
 عالم آرائے بساط پرسان آں در گاہ بہ قتل و قح ایں بے گناہ را ہنمون گشتہ بہ
 خاطر رسید کہ چشم خاک را بے مظلوراکہ در خدمت قابلات آں در کار آسمان نشان
 پرورش یافتہ بر تہ اعظم خانی و عزیز کوگی و حکومت گجرات سراز شدہ ہم بواسطہ
 ایں تشریفات بنجاک مکہ معظمہ مقدسہ منورہ رسانیدہ کہ با کافران ہندوستان بھی را
 کہ پرودہ خوں اولین انعام و احسان بادشاہ جہاں پناہ باشند در یک خاک و
 در یک محل مدفون سازد محض گستاخی و غایت بے ادبی است و لاجرم گجرات
 را کہ آنکہ محمودہ دار السلطنت بود بہ محمدان سپردہ غبار طلل و اختلالی خویش را
 از گوشہ خاطر خاک و بانی آن آستان ملائک آشیان شستہ دست از مطالبات آنجا
 و پائے ادب را کوتاہ ساختہ مواشی کہ محض بسیجی جلی سپادی خود الامعاک کفہ
 جمع ساختہ بود بدست عدل بیرونی آلفہ از حلال ترین چیز یادانستہ سفرگزیدہ
 آں قدر جمعیت از مکاسبات مذکور بدست آورده کہ اگر خواہند منصب اعظم خانی
 را در بار گاہ بادشاہ و روم کہ اشرف مکان ربح مسکون بتصرف ایشانست می تواند
 خرید - اما خلاصہ ہمہ مصروف آنست کہ وظیفہ بر مردم مستحق مصالح پاک دین آں ملک
 مقرر سازد و در سر بنام نامی حجاب بار گاہ بندہ پرور حضرت خاقانی با تمام رساند کہ
 تا انقضای عالم و در زبان مورخان جہاں باشد و خود در آں مدرسہ بہ بحث علوم دینی
 و فکر شعر کہ عبارت از توحید و نصت و منقبت اصحاب بودہ باشند و دعائے دولت
 روز افزوں اشتغال می دانستہ باشند - امید آنست کہ از رفیق ایں کتہ بہ

غلامان بر حاشیہ خمیر خاک و بایں آستان خبر سے خواہر نشست بلکہ مطلب نوحہ چنان
 و عیب گفتگان کہ عدم ہوا میں عدم است بحصول خواہر پیوست کہ منصب عظیم ظانی
 و حکومت گجرات و حضرت عزیز کو گلی را بایں محروم نے شہر بند بنا چار جمع مذکورات را
 پیشکش مدعیان نموده کہ ایشان را حیرت نیست بدوں بندہ و ممکن کہ ایں کمینہ را قیصر
 باشد بدوں ایشان چوں آنوالا فرسیم لطف شامل حال بورساں مطالب و متعاہد
 دیگران شد و نہال امید و حقوق بندہ را بہر محرومی خشک سال بخشیدند -
 بندہ از فدی کہ نہاد حاجت اندیشی با بسگان آستان چند کلمہ گستاخی نموده
 بعرض می رساند کہ جمعی خاطر اشرف را از دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگناہ و حجت
 می سازند و حاشا کہ دوست باشند و کمینہ کہ نیک نامی دنیا و حقیقتی طلبہ دشمن
 و واجب الاخراج باشند و الاکار دنیا باز بخریست ناپائدار بر جوف دوسہ خوش شد
 گوئی آخرت بدنیافروشی اعتماد نہ باید کرد - ہمہ عالم را گوئی ہوش است پیش ازین
 سلاطین بودہ اند کہ ہمہ صاحب تکلیف بودند ایچ بادشاہ جدا و خد غرہ نہ شد کہ
 دعوی پیغمبری و نبی دی محمدی نماید - بل ما دل سے کہ چون مصحف اجمازی چوں
 ہمارا چند بار پسندیدہ باشد و شوق قربان مال ایں چیز واقع نبود مردم میکند
 یارب و خد غرہ چار بار بودی کلام جماعت را می شدہ باشد - علیج خان کھٹانی
 ظاہر و باطنی و عصمت جلی دارد صادق خاں کہ شرف رکاب داری از یرم خاں یافتہ
 یا ابو الفضل کہ جماعت و حیایش بجائے علی و عثمان سے تو اند بودہ - بخداوند
 بخاکپائے بادشاہ قسم بر عزیز کسی کہ نیک نامی طلب باشند نیست و ہمہ ملایک و فرشتہ
 در درگاہ زانیندا دارند و اگر نیک نامی طلبہ بندہ است کہ بگوید بر جوف نیک نامی باشد -

خلافت پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

فرقے کہ میان اکابر مجلس بہشت آئین و بندہ کترین است ہمیں است کہ ابو الخازی
 در قرآن بندہ اضافہ کردہ دیگر کافراں را بر مسلمانان ترجیح دادند کہ بر حصہ اہل ذنبا
 خواہر ماندہ - آنچه بر بندہ واجب است در آن اختصیر نہ رفت واللہ عا -

اس عرضداشت کی نسبت شمس العلماء آزاد کو نے عجیب طرز عمل اختیار کیا۔ یہ عرضداشت ان کے پاس تھی اور انھوں نے اسے شائع کر کے تاریخ دانوں کو زیر بار احسان کیا، لیکن انھوں نے اس کے اندراجات پر غور نہیں کیا بلکہ اس کے اندراجات کا اندازہ ابوالفضل کے اس طول طویل خط سے لگانا چاہا ہے جو اس نے اکبر کی طرف سے اس عرضداشت کے جواب میں خاں اعظم کو لکھا۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خیال کہ یہ خوش اعتقاد امیر جوش دینداری میں ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا۔ غلط ہے۔ فرماتے ہیں، "حقیقت میں کچھ بھی نہ تھا۔ جہاں اور بچوں کی سی ضدیں تھیں وہاں ایک یہ بھی تھی۔" اور اصل میں گلیچ خاں اور ٹوڈل کے ساتھ مسابقت کا جھگڑا تھا۔

اس نقطہ نظر کی بجائے بدایونی نے ہوادی (حالانکہ شمس العلماء) بالکل خلاف واقعہ یہ لکھتے ہیں۔ "ملا صاحب (بدایونی) نے تو اس کی دینداری پر اپنی انشا پردازی کے سہرے چڑھائے ہیں" (مندرجہ بالا عرضداشت سے پوری پوری تردید ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خاں اعظم نے یہ عرضداشت اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور آداب دربارداری کو پوری طرح ملحوظ رکھ کر لکھی۔ لیکن اس کا عندیہ بالکل واضح ہے۔ اس میں ایک تو اس امر کی شکایت ہے کہ ہندوؤں کو اعلیٰ منصب دیے گئے۔ اور کہا کہ صفحات تاریخ پر یہ بات ثبت رہ جائے گی اور بنامی کا باعث ہوگی کہ کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دی گئی اور بڑے دلچسپ اور مدبرانہ انداز میں لکھا کہ مجھ پر آپ نے اتنی عنایتیں کیں خاں اعظم اور عزیز کو کہ بنایا۔ گجرات کی حکومت سے سرفراز کیا اور اس طرح "مکہ معظمہ میں منورہ" پہنچانے کا انتظام کیا۔ میرے لیے تو حضور کے ساتھ یہ انتہائی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ وہ جسم جو آپ کے انعام و احسان سے پرورش یافتہ ہے، اسے "کافران ہندوستان" کے ساتھ ایک ہی جگہ سپرد خاک کیا جائے! دوسرے سید اور اس پر زیادہ زور دیا، کہ جو لوگ اعلیٰ حضرت کو دین محمدی سے بیگانہ اور معتصب بنا رہے ہیں۔ ہرگز ہرگز آپ کے خیر خواہ نہیں۔ دنیا ناپائدار ہے۔ اور ان دو تین خوشامد گوار آخرت بدنیافروں کوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بادشاہ گزرے ہیں جنھیں بڑا جاہ و جلال

حاصل تھا۔ کسی کے دل میں یہ ”دغدغہ“ نہ تھا کہ وہ دین محمدی میں ترمیم اور دعویٰ بخیر کا خیال کرے۔ اور سعدی کا یہ شعر نقل کیا۔

• خلافتِ پیمبر کے رہ گزیدہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

اور قسم لے کر کہا کہ عزیز کے سوا آپ کی نیک نامی کا خواہاں کوئی نہیں۔ سب خوشامد اور ایسا اُتو سیدھا کرنے والے ہیں۔ میں آپ کی نیک نامی کے سوا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا اور عرضداشت میں اس کی مثالیں دیں کہ میں تو اس دامن میں لگا ہوں کہ مجاہدِ مستحق لوگوں کے وظیفے مقدوروں اور حضور کے نام پر ایک ایسا درجہ قائم کروں جس کی مورخان جہاں ہمیشہ تعریف کریں اور جس میں علومِ دینی کی تعلیم اور فکرِ شعر یعنی ”توحید و نعت و منقبت“ کے علاوہ حضور کی دولتِ روز افزوں کے لیے دُعا ہوتی رہے۔

خانِ اعظم کا جو نقطہ نظر تھا اور اکبر کو جس راستے پر وہ لانا چاہتا تھا، وہ اس کی تجویز سے ظاہر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس میں اپنا اور دہ بار کے ایک گروہ کا موازنہ کیا گیا ہے اور اپنی خیر خواہی پر زور دیا ہے، لیکن یہ موازنہ کسی قرابت، خدمات یا دوسرے حقوق پر مبنی نہیں۔ دونوں کے طریق کار اور مذہب کے متعلق متضاد مشوروں کی بنا پر ہے۔ یہ ایک شخصی مسئلہ نہ تھا۔ اصول کا سوال تھا۔ بادشاہ کو طے کرنا تھا کہ اس کے اصل خیر خواہ کون ہیں اور اس کے لیے نیک نامی کا راستہ کونسا ہے۔ بادشاہ نے جو فیصلہ کیا اس کا اندازہ اس منصب اور اقتدار سے ہو سکتا ہے جو خانِ اعظم کو واپسی پر ملا لیکن ابو الفضل کا وہ خط جو دفترِ دوم میں خان کے نام ہے، بادشاہ کے نقطہ نظر کا اظہار ہے۔ اس میں خانِ اعظم کو ”دوستِ خواہِ حقیقی“ کہا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے فرمایا کہ اگر اعظم خاں در درخانہ (کنڈا) باشد و متوجہ این خدمت شود۔ اول و اولیٰ است۔ چنانچہ امیر لامر است۔ امیر المعاملہ نیز بود و ہمہ اینہما تابع او خواہند بود یعنی معاملات اسی کے سپرد کیے جائیں گے۔ اور اسی کا طریق کار چلے گا۔

لے اس مرتبہ طرزِ عمل اور اس کے نتائج کا محذوم الملک اور شیخ عبدالباقی کے اس طریق کار سے مقابلہ کریں جو انھوں نے حجاز میں اکبر کے متعلق اختیار کیا۔

خان اعظم نے حجاز میں کاریگر کا ایک وسیع سلسلہ قائم کیا۔ ذخیرۃ الخزانہ میں بتورہ مسجد اور مستند تذکرہ ہے، لکھا ہے، کہ خان اعظم نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بڑا خرچ کیا۔ اور نام چھوڑا۔ روضۃ نبوی کے متعلقہ اخراجات کا حساب بڑایا اور پچاس سال کا خرچ نذر کیا۔ اسی حساب سے (مسجد نبوی کے لیے) فرش (قالین) اسانبلہ، پردے اور سراپردے بھی۔ متعدد حجرے خرید کر وقف کیے اور شریف مکہ اور اس کے اہل و عیال کو اس قدر روز و زیور دیا کہ اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ (ص ۸۰-۸۱)

خان اعظم کی شخصیت پر پردہ ڈالنے میں سب سے زیادہ بدایونی کی تحریروں کو دخل ہے۔ وہ ان نیک کاموں کے بارے میں جو حجاز میں ہوئے بالکل خاموش ہے۔ اور نہ ہی بکر اور خان اعظم کے درمیان جو خط و کتابت ہندوستان سے روانگی کے بعد ہوئی اور جس کی بنا پر وہ واپس آیا، اُس کا ذکر کرتا ہے۔ بلکہ لکھتا ہے کہ خان اعظم کو شرفائے مکہ سے بڑا آزار پہنچا۔ اس کا وہ استغنا جاتا رہا۔ اور وہ واپس آ کر مریدوں میں داخل ہو گیا۔ سجدہ اور دوسرے لوازم اللہ بت بجالایا بلکہ (بادشاہ کی) ہم زبان میں سب سے آگے تھا۔ اس کی اصل عبارت درج ذیل ہے:-

و دریں ایام اعظم خاں کہ از شرفائے مکہ معظمہ آزار بسیار کشیدہ و آن استغنا بباد دادہ بود از حج بازگشتہ داخل سلسلہ مریدان گشت ہم سجدہ و ہم سائر لوازم ارادت

لہ یہ نہ خیال کریں کہ بدایونی کبھی زمین بوس (سجدہ) ہم آئین دربار ہو گیا تھا۔ (اور حدیث جاہلیہ فی غیرہ میں بھی عبادی رہا) بجا نہیں لایا۔ وہ بحر الاسمار کا ذکر کرتے ہوئے اکر کی نسبت لکھتا ہے، عقائد اس حال شبہ در خواجگاہ خاصہ خورش نزدیک بہ پایہ تخت طلبیدہ تا باطلہ و حکایات از ہر باب پر سیدہ حکم فرمودند۔ کہ چوں در جلد اقل بحر الاسمار کہ سلطان زین العابدین ترجمہ فرمودہ فارسی قدیم غیر متعارف است آن را ہم از سر نو بہ عبارتے مانوس بنویس۔۔۔ زمین بوس نموده بہ دل و جان قبول نمود و شروع در آن کرد و ہم و بعد از التفات بسیار وہ ہزار تک مرادی انعام واسپ بخشیدند۔

(منتخب التواریخ جلد دوم ص ۴۲-۴۳)

بجاء آورده، و دماغ محاسن گھٹ و درد و صحت و ہم زبانہا ہمہ جاپیش بود۔ و صوبہ
خانہ کی پودہ و حاجی پور جاگیر یافت و احکام مذہب نو از خدمت علانی یاد می گرفت
دریں تعلیم شد عمر و سنوز ابجد می خوانم خاتم کے رقوم آموز خواہم شد بدیوانش
(منتخب التواریخ جلد دوم ص ۱۳۹)

و دفع مالی راست آمد اکذا
یہ ممکن ہے کہ خان اعظم نے آئین دربار کے مطابق سجدہ زمین بوس کیا ہو اور
یہ بھی غیر ممکن نہیں کہ بادشاہ کے وکیل ہونے کے لیے ارادت کی جو شرط تھی، اُسے بھی
اس نے پورا کیا۔ لیکن بدایونی کا یہ اظہار کہ مشرکائے مکہ سے تنگ آکر اس نے اپنا نقطہ نظر
ترک کر دیا تھا اور اکبر اور ابوالفضل کا ہم خیال ہو گیا تھا، بہتان سے کم نہیں۔ یوں تو بدایونی
نے خان کے سفر حجاز کے متعلق تحریری دستاویزوں کو جس طرح نظر انداز کر دیا ہے،
اُس سے ہی اس کی صحت بیان کے متعلق شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن مندرجہ بالا سطور
سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے (اور جسے ہم نے خود بدایونی کی تحریر کی بنا پر قبول کر لیا تھا)
اس کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ ابوالفضل کی نسبت خان اعظم کے جو خیالات
تھے، ان کا اندازہ اس تاریخی مصرع سے ہوتا ہے جو خان نے اس کے قتل پر
(عبد اکبری میں) لکھا تھا۔

تیغ اعجاز رسول اللہ سر باغی بُرید

اس کے علاوہ خان اعظم (اور اُس کے حجاز سے واپس آنے کے بعد بشیر مسلمان
عسیداروں) کا جو طریق کار تھا، اُس پر ایک دلچپ واقعہ سے روشنی پڑتی ہے، جو
پرتگیزیادیوں کو پیش آیا اور جس کی تفصیلات C. H. Payne کی کتاب
Alber and the Jesuits کے سولہویں باب میں یہ عنوان "ایک شاہی
فرمان" درج ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پرتگیز مشنریوں نے جنہیں اکبر نے اپنی زندگی
کے آخری سالوں میں گوا سے پھربلایا تھا۔ کچھ لوگوں (بشیر اچھوت ہندوؤں) کو لاہور
میں تبدیل مذہب پر آمادہ کیا تھا۔ جب اسلئے میں قلعہ خاں پنجاب کا حاکم ہو کر آیا تو
لے یہ طلبی بظاہر طریقہ مسلح کل کا کرشمہ تھی، لیکن ان پادریوں کی تحریروں سے ظاہر ہے کہ پرتگیزیادیوں سے
(باقی اگلے صفحے پر)

اس نے ان کاموں میں روڑے اٹکانے شروع کیے۔ اس پر جو پادری دہرا حکومت میں تھے، اکبر کے پاس پہنچے۔ حاکمان گوا کی چند تصویریں نزدیکیں اور جب بادشاہ نے انھیں نظر پیشانی سے قبول کیا تو عرض کی کہ ایک فرمان جاری کیا جائے کہ اگر کوئی شخص عیسائی ہونا چاہے تو اس کی مزاحمت نہ کی جائے۔ بادشاہ نے یہ استدعا قبول کر لی اور ایک اہل کار سے کہا کہ پادریوں کے لیے فرمان تیار کیا جائے۔ اہل کار جب یہ فرمان تیار کرنے بیٹھا اور پادریوں نے کہا کہ اس کی ایک شق یہ ہونی چاہیے کہ جو کوئی عیسائی ہونا چاہے، وہ اس معاملے میں آزاد ہوگا۔ تو وہ اہل کار رُک گیا اور کہنے لگا کہ جب تک بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا نہ جائے، اسے درج نہیں کیا جاسکتا۔ جب چند روز بعد اس نے بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ جو وعدہ میں نے پادریوں سے کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور یہ شق فرمان میں درج کر دی جائے۔

چنانچہ اہل کار نے حسب الامر فرمان تیار کیا اور ایک اعلیٰ عہدیدار کے پاس لے گیا جو مجروحہ فرامین دیکھا کرتا تھا۔ جب اس نے یہ شق دیکھی تو وہ بھی محترم ہوا۔ اور معاملے کو اٹکا تا رہا۔ جب پرتگیزی پادری اس کے پاس پہنچے تو اُس نے کہا کہ اس

(بقیہ فٹ نوٹ ص ۱۳۹)

رابطہ ضبط قائم کرنے اور ان کا خاص خیال رکھنے میں سیاسی اور عسکری منصوبے بھی مد نظر تھے مثلاً ظہر اسیر کے محاصرے کے وقت اکبر نے کوشش کی کہ پادری زفریہ کے ذریعے پرتگیزیوں سے بڑی توہیں اور گولہ بارود مل جائے۔ اس کے علاوہ یہی پادری لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکبر کا پکا ارادہ تھا کہ دکن کی فتح کے بعد پرتگیزیوں کو ملک سے نکال دے۔ اور وہ اس ارادے کا اپنے رفقاء کے ساتھ بار بار اظہار کرتا تھا۔ (ص ۱۱۲-۱۱۳) پرتگیزی پادری یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکبر نے کئی دفعہ اپنے آدمی گوا بھیجے۔ بظاہر تو وہ سفیر ہوتے لیکن ”ان کا اصل کام یہ دیکھنا تھا کہ پرتگیزی کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کی عسکری طاقت کتنی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کارندے اس وقت بھیجتے جب پرتگال سے جہاز آنے والے ہوتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا سلاسل اور کتنے آدمی آئے ہیں (ص ۱۱۳-۱۱۴) غالباً ان منصوبوں میں خانِ اعظم اور علی خاں کو دخل ہوگا جو گجرات رہ چکے تھے اور پرتگیزی خطرے سے آگاہ تھے۔

شق میں بڑی دشواریاں ہیں۔ اس سے شرع اسلامی (Mohammaden Law) کو صفت پہنچتا ہے اور حکام لاہور (قلیچ خاں) بھی اس کے خلاف ہوگا اس لیے جب تک اس کے متعلق بادشاہ سے میں خود نہ پوچھ لوں، اسے درج نہیں کیا جاسکتا۔ اگلے روز جب وہ عہدہ دار بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور پادریوں نے کہا کہ وہ بادشاہ سے استفسار کرے۔ تو عہدے دار نے جواب دیا کہ یہ وقت اس کے لیے موزوں نہیں۔ میں بادشاہ سے علیحدگی میں استفسار کروں گا۔ پادری کہتے ہیں کہ یہ وعدہ بالکل جھوٹا تھا اور عہدے دار کی مرضی تھی کہ معاملے کو ٹکا کر اس قصے کو ختم کر دے۔

بالآخر پادری بادشاہ کے وعدے کے مطابق فرمان لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی صورت اس طرح ہوئی کہ انھیں ایک با اثر فوجی اہل گیارہ بجے کی بجائے ایک پادری کا شاگرد وہ چکا تھا اور جس کی بادشاہ تک رسائی تھی۔ وہ تین مرتبہ بادشاہ کو ملا۔ اور بالآخر یہ فرمان جاری ہو گیا۔ لیکن پریگیز پادری اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ امرائے کبار، جو زیادہ تر مسلمان تھے، اس فرمان کو ”شرع اسلام کے خلاف“ (مر ۱۵۷) سمجھتے تھے۔ اور اس کے مخالف تھے۔ انھوں نے ”بالخصوص (خان اعظم) عزیز کو کر لے“ اس کی شدت سے مخالفت کی“ اور اس کے اجرا پر بہت بگڑے۔

اس فرمان کے اجرا کے بعد بھی قلیچ خاں نے لاہور میں پادریوں کو جو ناک چھنے چھوئے۔ وہ ایک علیحدہ داستان ہے (اس کے لیے مذکورہ بالا کتاب کا انیسواں باب دیکھنا چاہیے) لیکن اس واقعہ کی جزئیات سے صاف نظر آجاتا ہے کہ اگرچہ خاص اتفاقات اور خاص وجوہ کی بنا پر کبھی کبھار ایسے احکام جاری ہو جاتے تھے۔ جن میں شرع کی پابندی نہ تھی، لیکن خان اعظم کے زمانہ اقتدار میں جو فضا دار الحکومت اور اطراف ملک میں تھی، وہ اسلام کے حق میں تھی۔ جن امور پر بادشاہ احکام صادر کر چکا تھا، ان پر شرع اسلام کی رُو سے اعتراض ہوتے تھے۔ اور یہ خیال کہ خان اعظم کے خیالات بدل گئے تھے اور وہ ابوالفضل کا ہم خیال بلکہ شاگرد و شاگرد ہو گیا تھا۔ واقعات کے بالکل خلاف ہے۔

بدایونی نے شعرا کے ضمن میں بھی خانِ اعظم کا تعریف سے ذکر کیا ہے، لیکن وہ بھی نیش زنی سے خالی نہیں۔ لکھتے ہیں: "کارنامہ، چند از دور عالم ماندہ۔ یکے از ان عالی ہمتانہ بر حج رفتن بود۔ اما آملن نہ آسچنال۔" لیکن ایک پر معنی فقرہ اور ہے۔ "وایں ہم مقتضائے زمان است۔" حقیقت یہ ہے کہ خانِ اعظم کا مکہ معظمہ جانا بھی مُباہک اقلًا تھا اور وہاں سے واپس اگر اس نے ملک میں جو فضا پیدا کر دی، اس کے لحاظ سے واپس آنا بھی کارِ ثواب تھا۔

خانِ اعظم کا زمانہ اقتدارِ اکبر کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس موقع پر اس سے ایک سخت غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اکبر کا جانشین جہانگیر کے بیٹے خسرو کو بنانا چاہا جس سے اس کی اپنی بیٹی بیا ہی تھی۔ یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ جہانگیر کے با اثر طرفداروں (مثلاً شیخ فرید اسے اس کے اچھے تعلقات ہوں گے جو انھوں نے جہانگیر کی تخت نشینی سے پہلے اس سے وعدہ لیا کہ وہ خسرو کے طرفداروں کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں نہ کرے گا۔ جہانگیر نے اس کا ایسا کیا لیکن جب اس کے باوجود خسرو نے بغاوت کر دی تو خانِ اعظم کی طرف پھر شبے پڑنے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی امرا جو عہدِ جہانگیری میں شروع سے (جہانگیر کے بچپن کے دوست شریف خاں کے امیر الامرا اور وکیل مطلق ہو جانے کے باعث) با اثر تھے۔ اس کے سخت مخالف تھے۔ اور اس کے خلاف جہانگیر کو ابھارتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ تو اسے گوالیار کے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ وہاں سے رہائی عجب دلچسپ طریقے سے ہوئی۔ جہانگیر اپنی تنگدستی میں لکھتا ہے۔ کہ عرشِ آشیانی (اکبر) مجھے خواب میں ملے۔ اور کہا۔ بابا۔ گناہِ عمرِ خاں را کہ خانِ اعظم است، بجهت خاطر من بہ بخش۔ چنانچہ جہانگیر نے اس خواب کے بعد اسے قلعہ سے بلایا آزاد کر دیا اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کا منصب بجالا کر دیا۔

لے بیماری کی وجہ سے شریف خاں کو زیادہ مدت امیر الامرا رہنا نصیب نہ ہوا۔ لیکن اس کا جانشین بھی ایک اور ایرانی (آصف خاں) بنا۔

عہدِ جہانگیری میں خانِ اعظم کا ستارہ گردش میں رہا۔ پھر بھی اس سے ایک ایسا کام سرانجام ہوا جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ایرانی اہلِ قلم تو اس معاملے میں خاموش ہیں، لیکن ذخیرہ الخوانین میں شیخ فرید بھگری لکھتے ہیں۔ کہ جہانگیر کے پہلے سالِ جلوس میں امیر الامرا (شریف خاں) نے جو وکیل مطلق ہو گیا تھا، بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ قرم افاغہ خانہ ان مغلیہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ عرشِ آشیانی (اکبر بھی ان کے خلاف کوشاں رہے۔ اور انھوں نے سپاہ گری چھوڑ کر سوداگری شروع کی۔ اب چاہیے کہ ملک سے ان کا اخراج کر کے انھیں اپنے وطنِ رومہ میں واپس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اس بارے میں حکامِ اطراف کے لیے فرامین تیار ہوئے۔ لیکن خانِ اعظم نے خدمت میں عرض کیا۔ کہ اس اقدام سے ملک میں ایک فتنہ عظیم برپا ہو جائے گا۔ اس گروہ میں کئی مومن، موحّد، خدا پرست اور سپاہی ہیں۔ یہ تدبیر انسانی سے برطرف نہیں ہو سکتے۔ ممالکِ محروسہ میں ان کی تعداد کم از کم ایک کروڑ ہوگی۔ اتنے قبیلہ اور انسانوں کو بے گناہ ملک بدر کرنا گناہ عظیم ہے۔ اور خلقِ خدا میں بھی بدنامی کا باعث۔ بادشاہ نے خانِ اعظم کی عقل و دانش پر آفریں کہی۔ اور ان فرامین کا اجرا روک دیا۔

(ذخیرۃ الخوانین حصہ اول ص ۹۸-۹۹)

خواجہ قاوند محمود (حضرت ایشاںؒ) نقشبندی کے جو حالات ان کے صاحبزادے نے مرتب کیے ہیں، ان میں لکھا ہے کہ خانِ اعظم نے ان سے نقشبندیہ سلسلہ میں بیعت کی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات میں دو خط خانِ اعظم کے نام ہیں۔ جن میں ایک خاص طور پر اہم ہے۔

خانِ اعظم کی وفات ۱۰۳۳ھ بمقام احمد آباد (گجرات) ہوئی۔ عہدِ حقی منفرت کرے عجب آزاد مرد تھا!

شیخ ابوالفضل ۱۰۲۲ھ عیسوی میں قتل ہوا۔ اکبر اس کے بعد تین سال تک بقیدِ حیات رہا۔ جہانگیر کی چھوٹی

اکبر کی وفات
اور
جہانگیر کی تخت نشینی

ترک نہیں لکھا ہے کہ اکبر نے مرتے وقت کلمہ شہادت دہرایا۔ سورہ یسین پڑھوا کر
 سُنی اور بطور ایک راسخ الاعتقاد مسلمان کے مرا۔ اس اندراج کی صحت مشتبہ ہے
 لیکن سفیر انگلستان سر طامس راول بھی جو اس واقعہ کے پندرہ بیس سال بعد ہندستان
 آیا اور جس نے مقامی حالات کے متعلق ایک تفصیلی خط انگلستان کے لائٹ پادری کو
 لشکر شاہی سے لکھا۔ اس کا خیال ہے کہ اکبر کی وفات بطور ایک مسلمان کے ہوئی۔
 اسی طرح جب پرتگیز پادری بوٹیکو سے بیجا پور کے عادل شاہی بادشاہ نے پوچھا
 کہ اکبر کس مذہب پر فوت ہوا تو پادری صاحب نے بڑے افسوس سے کہا کہ میری تو
 خدا سے التجا تھی کہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اکبر ہمیں غلط امیدیں دلاتا رہا اور بالآخر آپ کے
 دین محمدی پر ہی مرا۔

اس وقت اسلام کے لیے اکبر کے عقاید سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اس کے جانشین
 کے مذہب کا تھا۔ اکبر کا جانشین جہانگیر ہوا اور اس نے عہد اکبری کے بیشتر قواعد جو
 شرع اور اسلام کے خلاف تھے، موقوف کر دیے۔ اکبر کی زندگی کے آخری ایام میں
 کوشش ہو رہی تھی کہ جہانگیر کی بجائے اس کا بیٹا خسرو اکبر کا جانشین ہو۔ خسرو کا بڑا
 خاں اعظم کی بیٹی تھی اور وہ راجا مان سنگھ کا بھی قرابت و انتقا۔ ان دونوں نے اس کے
 حق میں کوشش کی، لیکن شیخ فرید بخاری نے جنہیں بعد میں نواب مرتضیٰ خاں کلنڈل
 ملا اور دوسرے مسلمان امراء نے اس موقع پر بڑی قابلیت دکھائی۔ انھوں نے نہ صرف
 جہانگیر کی تخت نشینی کا انتظام کیا بلکہ نئے بادشاہ سے اس بات کا وعدہ بھی لیا کہ وہ قوانین
 اسلام کا احترام کرے گا!

پرتگیز پادری جو اس زمانے میں آگرہ میں موجود تھے اور اکبر کو مرتے وقت ہی بقیہ
 دینے کے لیے لحظہ لحظہ کی خبر دے رہے تھے، اس واقعہ کی نسبت لکھتے ہیں۔

لے اس نسخے کی تاریخی حیثیت مشتبہ ہے، لیکن چھوٹی ترک ہے بہت پرانی۔ اور اس کے عہد شاہجہانی کے
 متعدد قلمی نسخے ملتے ہیں۔ آغا الامرا اور دربار اکبری کے مصنفین نے اس پر بڑا بھروسہ کیا ہے۔

۲۰۴ Akbar and the Jesuits

”امرانے بالآخر فیصلہ کیا کہ حکومت اُسی کو دینی چاہیے جو اس کا قانوناً حقدار ہے۔ چنانچہ ایک برگزیدہ امیر جسے دوسروں نے اپنا نمائندہ چنا تھا۔ شاہزادہ اجاگیر کے پاس آیا اور امر کی طرف سے اسے کہا کہ ہم سب آپ کی بادشاہت کی حمایت کریں گے۔ بشرطیکہ آپ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ آپ شرع محمدی کا تحفظ کریں گے اور اپنے بیٹے (خسرو) یا اس کے طرفداروں کو کوئی سزا نہ دیں گے۔ شاہزادے نے ان شرطوں کو پورا کرنے کی قسم اٹھائی اور بہت سے پہرویزوں کے ساتھ اپنے باپ کی ملاقات کو چلا۔“

مقامی مورخین اس وعدے کا ذکر نہیں کرتے، لیکن جاگیر نے تخت نشین ہوتے ہی جو احکام جاری کیے، ان سے شرع اسلام کی شروع سے پیروی ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً توڑک جاگیر کے مطابق جاگیر کا تیسرا حکم تھا کہ جو لوگ لادخا مرجائیں، ان کی جائداد ”بمصارف شرعی کہ ساختن مساجد و سراپا و مرقم پلہائے شکستہ و احداث تالابہا و چاہ یا باسند“ صرف کی جائے۔ مساجد کی تعمیر اور ”مصارف شرعی“ کی تعین سے ظاہر ہے کہ بالکل ابتدا سے شرع محمدی کو کیا مرتبہ حاصل تھا۔

جاگیر نے بالعموم شرع اسلامی کی پاسداری کے وعدے کا ایفا کیا اور اگر اکبر کی غسبی بوجھبجیوں کا کوئی اثر باقی تھا تو وہ عہد جاگیری میں ناپید ہو گیا۔

عہد اکبری میں علم و فن !

اکبر کے دربار کے مذہبی قضیوں کا ذکر ہم نے کسی قدر تفصیل سے کر دیا ہے، لیکن دربار میں جو مطلق العنانی اور بے قاعدگی شروع ہوئی تھی، ملک پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ عام ملک میں اسلامی اعتقادات برقرار رہے، بلکہ علوم اسلامی کی وسیع اشاعت کا آغاز اسی زمانے سے ہوتا ہے۔

۱۷ اس پر ایڈیٹر کا مافیہ ہے۔ یہ سیخ فرید تھا جسے عام طور پر ”مفت خاں“ کہتے ہیں۔“

اس وقت جونپور۔ دہلی۔ لاہور۔ سیالکوٹ۔ احمد آباد اور دوسرے مرکزوں میں علوم اسلامی کی اشاعت بڑی باقاعدگی سے ہو رہی تھی اور قابل علما کی کمی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ دوسری ہمتا ہستیوں سے قطع نظر جس زمانے میں حضرت باقی باللہ شیخ محمد والفت ثانیؒ اور شیخ عبدالحی محمدؒ ہندوستان کی سرزمین کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب کریں اُسے روحانی نقطہ کا زمانہ نہیں کہا جاسکتا! اکبر کے زمانے میں درس و تدریس میں کئی نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ خلیجی اور تخلق خاندانوں کے زمانے میں علوم و فنون کی کتابیں ہندوستان میں کم تھیں اور فقہ اور اصول فقہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ لوزھیوں کے زمانے میں معقولات کی چند کتابیں برہمیں لیکن اکبر کے عہد میں معقولات میں بہت اضافہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ ایران اور سرقند سے بعض علما کی آمد تھی۔ جنہوں نے منطق اور فلسفہ کو رواج دیا۔ ان میں شاہ فتح اللہ شیرازیؒ بہت ممتاز تھے جنہیں اکبر نے عند الملک کا خطاب دیا تھا۔ ان کی نسبت میر غلام علی آزاد لکھتے ہیں: ”تصانیف علمائے متاخرین ولایت (ایران) مثل محقق ودائی و میر صدر الدین و میر غیاث الدین منصور و مرزا جان میر برہندستان آورد و در حلقہ درس انداخت و جم غفیر از حاشیہ محفل میر استفادہ کردند از ان عہد معقولات را رواج دیگر شد“

شاہ سلیمان سجادہ نشین پھلواری شریف کا خیال ہے کہ درس نظامی کے اصلی بانی ملا فتح اللہ شیرازیؒ تھے۔ وہ اندودہ کے ایک پرچے میں لکھتے ہیں :-

اسی کے قریب زمانے میں ملا فتح اللہ شیرازی کے درس و تدریس کا خلقہ بلند ہوا اللہ تعالیٰ علما عموماً اور اہل پررب خصوصاً انھیں انداز تعلیم پر چلنے لگے۔ ان کے وقت سے گویا ایک جدید نصاب تعلیم قائم ہوا..... میرا مقصود فقط یہ ہے کہ درس نظامی جس کا ہیونے ملا فتح اللہ شیرازی سے ظہور میں آیا اور صورت نوعیہ اس کی روپ بدلائی۔ یہاں تک کہ درس کا مروجہ موجودہ حال پر استقرار ہوا“

لے اکبری دور کا سب سے بڑا فلسفی تھا لیکن اپنے عقیدے پر سختی سے قائم تھا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ اکبر کے عین دیوان خاص میں جہاں اور کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ علانیہ نماز پڑھے۔ وہ پورے احیانان اور جمعیت نظر کے ساتھ مذہب امامیہ کے مطابق نماز پڑھا کرتا تھا (منتخب التواریخ جلد دوم ص ۳۱۵)

لیکن معقولات کے فروغ میں جو بعد میں ایک علمی و باکی حد تک پہنچ گیا۔ علمائے دارالانہر کو بھی خاصہ دخل تھا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ جب منطق کا علم مرقند اور بخارا میں پہنچا تو بڑا مقبول ہوا اور مصالح ایسا نیز لگا کہ ہر شخص محققی اور منطقی ہو گیا اور جب کسی نیک بخت صاحب دل کو دیکھتے تو اس کی ہنسی اُڑاتے کہ گدھا ہے اور اپنے دعوے کے ثبوت میں منطقی دلیل یہ دیتے کہ یہ لاجوان ہے اور حیوان عام ہے انسان خاص ہے۔ جب حیوانیت اس میں نہیں تو انسانیت جو اس سے بھی خاص ہے وہ بھی نہیں پھر گدھا بھی نہیں تو کیا ہے۔ جب یہ بالفطریاں حد سے بڑھ گئیں تو مشائخ صوفیہ نے منطق کا پڑھنا پڑھانا حرام قرار دے دیا اور بادشاہ وقت، عبداللہ خاں ازبک سے استدعا کی کہ اس فن کے اُستادوں کو مکات کیا جائے۔ چنانچہ کئی محققی مثلاً قاضی ابوالعالی مرزا جان۔ ملا عصام وغیرہ وہاں سے نکالے گئے۔ ان میں سے بعض نے ہندوستان کی راہ لی اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ خود بدایونی نے قاضی ابوالعالی سے چند سبق پڑھے تھے یقین ہے کہ محققات کی مقبولیت میں ان بزرگوں کو بھی دخل ہوگا۔ دہلی اور گجرات کے سیاسی تعلقات عبدالکبریٰ میں پھر استوار ہوئے گجرات اہل زمانے میں اسلامی علوم کا بڑا مرکز تھا۔ ایک تو ساحلی علاقہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ عرب کے آتے وہ پہلے یہیں قیام کرتے اور یہاں کے لوگوں کو عرب جانے میں آسانی تھی۔ دوسرے شاہانِ گجرات نے علوم و فنون کی سرپرستی کر کے انھیں بہت فروغ دیا۔ چنانچہ یہ کہنا صحیح ہے کہ عبدالکبریٰ سے پہلے سو سال تک گجرات کو علم و فضل میں دہلی پر فوقیت تھی۔ لیکن جب اکبر نے گجرات فتح کر لیا اور دہلی کے گورنروں نے گئے اور وہاں کے لوگوں کو دہلی آنا پڑا۔ گجرات کے علما دہلی پہنچے شروع ہوئے اور گجرات کی بندرگاہوں کے رستے عام ہندوستانی طلباء کو بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا حصولِ علم کا موقع ملا۔

علوم اسلامی کی اشاعت اور محققات کی توسیع کے علاوہ اکبر کا زمانہ جس بات کے لیے نمایاں ہے وہ فنونِ لطیفہ کی ترقی ہے فنِ تعمیر و مصوری، موسیقی، شاعری، ان سب کو اکبر کے زمانے میں فروغ حاصل ہوا۔ اکبری عہد کے فنِ تعمیر کے بہترین نمونے فتحپور سیکری میں ہیں

لے ترجمہ (دربار اکبری)

جو مقلدوں اس کا دار الخلافہ رہا۔ اکثر عمارتیں سُرخ پتھر کی ہیں اور ان کو بالخصوص مزار شیخ سلیم حشتی کے بلند دروازے کو دیکھ کر حیرت اور مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لاہور میں بھی جہاں اکبر آخر میں کئی برس مقیم رہا، اس نے قلعہ تعمیر کرایا اور ایک۔ اگرہ اور دوسرے کئی منتخب مقامات پر قلعے بنوائے، جن سے نہ صرف عسکری اور حفاظتی ضروریات کا انتظام ہوا، بلکہ جو فنِ تعمیر کے بھی جاذبِ نظر نمونے ہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ، جسے تاج محل کا نقشِ اولین سمجھا جاتا ہے، اسی زمانے میں تعمیر ہوا۔ اس کے علاوہ مغلیہ مصوری کا فروغ اکبر کے زمانے میں ہوا۔ اس کا آغاز تو ہمایوں کے آخری سالوں میں ہوا۔ جس نے اپنی بیاباں نوری کے دوران میں تبریز اور ہرات کے حکمرانوں کے شاہکار دیکھے اور دوسرے کو اپنے ساتھ لیتا آیا۔ اکبر کے زمانے میں بھی ایران سے کئی مستور آئے، جن سے ہندوستانی صناعتوں نے مصوری کی تکمیل کی اور رفتہ رفتہ یہاں بھی فنِ مصوری اس عروج پر پہنچ گیا کہ ایران، ہندوستان سے بچھلے گیا۔ موسیقی میں مان سین بہت مشہور تھا، جو اکبر کے نواز تنوں میں سے تھا۔ اس کے علاوہ اکبر نے ادبیات کی سرپرستی کی سنسکرت۔ عربی۔ ترکی۔ یونانی سے فارسی میں کتابیں ترجمہ کرائیں سنسکرت جو کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ ان میں رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، اٹھ وید اور ریاضی کی ایک کتاب لیلادتی مشہور ہیں۔ ہندی زبان نے بھی اس زمانے میں بڑا فروغ حاصل کیا اور ہندی کے دو بہترین شاعر سورداس اور طلسی داس اکبر کے محاصرے۔ بیرم خل کا لڑکا عبدالرحیم خانخانان خود ہندی زبان کا شاعر تھا۔ ملک الشعراء کا عہد بھی غالباً اکبر کے زمانے سے شروع ہوا جس پر پہلے غزالی اور پھر فیضی مامور ہوا جو ہندوستان کے بہترین فارسی شعرا میں گنا جاتا ہے۔ اس عہد پر جو شخص مامور ہوتا تھا، اس کا کافی وقت مدحیہ قصائد اور بادشاہ بادشاہزادوں کے کارنامے نظم کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ لیکن بہر کیف اس سے حکومت کی طرف سے شعرو سخن میں دلچسپی کا اظہار ہوتا تھا اور بالواسطہ ادب کے فروغ کا سامان ہوتا شعرا کی شاہی سرپرستی کی راہ میں سلطنت تقلید کرتے۔ اور شعرو سخن کو رفق ہوتی چنانچہ عہد اکبری میں صبرالرحم خانخانان جیسے ادب نواز تھے جس کی سرکار سے غزنی شیرازی وابستہ تھا۔

موزنین میں علامہ القادر بدایونی مصنف منتخب التواریخ علاؤ الدین احمد مصنف طغیا اکبری
 لہ بلاؤنی کھسار وفات فی حسبہ عام طہ ۹۷۱ ہجری ہے۔ طبقات شاہجہانی نامی ہیں، ربانی لکھے تھے پرا

اور علامہ ابو الفضل مستفاد آئین اکبری و اکبر نامہ مشہور ہیں۔ ان میں سے اکبر نامہ کی اہمیت اس لئے ہے کہ اس سے سرکاری واقعہ نویسیوں کی رپورٹوں اور دوسرے مستند ذرائع سے ہر عہد کی تاریخ لکھنے کا آغاز ہوا جس کی تقلید میں جاگیر نامہ، شاہجہاں نامہ، بادشاہ نامہ، عالمگیر نامہ وغیرہ لکھے گئے۔ ان میں سے جاگیر نامہ کو ترک جاگیر کی چمک دمک نے ماند کر دیا ہے۔ لیکن برابری موزین کی لکھی ہوئی دوسری کتابیں اس زمانے کے حالات سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ ایسی تالیفات میں بادشاہوں اور بادشاہزادوں کے کارنامے زیادہ ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے حالات اور معاشی امور کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر۔ آئین اکبری فی الحقیقت اکبر نامہ کی آخری جلد ہے۔ لیکن اس کا موضوع خاص ہے۔ اکبر کے آئین حکومت دینے کے علاوہ اس میں ملک کے مختلف حصوں کے متعلق پیش بہا معلومات جمع کی گئی ہیں۔ اور کتاب ایک طرح کا گریڈزنگی ہے۔ ان موزین کے علاوہ اکبر کی چھوٹی گلیڈنگ یکم جس نے ہمایوں نامہ لکھا ہے، بڑی قابل اور عالم خاتون تھیں۔ عہدِ مغلیم کی مشہور خواتین کا ممتاز سلسلہ انھی سے شروع ہوا اور جس طرح چاندنی بی نورجہاں، جہاں آرا اور زیب النساء کی قابلیت اور اثر و اقتدار سے عیسائی مورخین کا یقین مضطرب رہا، غلط ثابت ہوا ہے کہ مسلمانوں میں مستورات کو جائز و جہیز نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح گلیڈنگ یکم کی عظمت اور زہد و تقویٰ بھی قوم اور ملک کے لیے باعثِ فخر ہے۔

اس زمانے میں بہت سے قابل اطباء بھی ایران سے آئے تھے۔

عہدِ اکبری کا ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ تمباکو شمالی ہندوستان میں پہلی مرتبہ اسی زمانے میں آیا اور اسد بیگ نے اپنے اکبر نامہ میں اس دلچسپ اور سبق آموز مباحثہ کا تفصیلی ذکر کیا ہے جو تمباکو نوشی کے فوائد و نقصانات پر اکبر کے دربار میں ہوا۔

عہدِ مغلیم کا علمی، فنی اور انتظامی نظام اکبر کے عہد میں ایک سانچے میں ڈھالا گیا۔ عالمگیر نامہ جو عہدِ عالمگیری یعنی اس زمانے میں لکھی گئی، جب اکبر کا نظام کی ایک اہم فنی یعنی مذہبی معاملات میں

عہدِ اکبری کی محد و ترقیاں

(بقیہ فٹ نوٹ از صفحہ ۱۴۸)
جہاں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے، لکھا ہے: ”دس ہزار و سب و چار از عالم انتقال نمود و در عہدِ جاگیر بادشاہ“
لے ملاحظہ ہو۔ اہلئے عہدِ مغلیم (کوثر چاند پوری)

اکبری طریق کار کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ عالمگیر کا درباری مورخ لکھتا ہے
حضرت عرش آشیانی جلال الدین محمد اکبر بادشاہ طاب شہ کہ مجددِ آئینِ جہان بانی
و مشیدِ قوانینِ ایں سلطنت جاودانی اند۔ (ص ۳۸۷)

مغلیہ نظام اور تہذیب و تمدن اپنے دور میں کسی دوسری مشرقی حکومت کے نظام سے نیچے
نہ تھا بلکہ روسی مورخ بار ٹولڈ لکھتا ہے: ”فقط ہندوستان میں مخلوق کے تابع حالات مختلف
تھے۔ اور اس ملک کی اسلامی حکومت مال و ثروت اور عسکری رواداری میں حاصل نہ یورپ سے
بڑھ کر تھی۔“ تمام یورپ میں مخلوق کو مخالفِ اعظم کہہ کر یاد کیا جاتا تھا، لیکن جب دو ڈھائی
سوسال بعد مغلیہ حکومت کے خاتمے کا وقت آیا تھا تو نہ صرف یہ ہندوستان تازہ و نابھ
کی جنگ میں یورپ کے آگے یا اس کے برابر نہ رہا۔ بلکہ ایک یورپی طاقت کے زیرِ نگین آ گیا۔
اس سانحے کا سبب بھی عہدِ اکبری کے عوامل و رجحانات میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ مولانا
ابوالاعلیٰ مودودی نے تجدید و احیائے دین میں مجددِ دین اور اسلامی علماء و علماء کے اسباب
ناکامی کا تجزیہ کیا ہے۔ اور مغرب کے مقابلے میں مشرق کی ذہنی اور علمی پسماندگی کا
نقشہ کھینچا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں:-

”جس دور میں ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ اسماعیل شہید
پیدا ہوئے۔ اُسی دور میں یورپ قریب وسطی کی غیند سے بیدار ہو کر نئی طاقت کے ساتھ اٹھ
کھڑا ہوا اور وہاں علم و فن کے محققین، مکتشفین اور موجدین اس کثرت سے پیدا ہوئے
کہ انھوں نے ایک دنیا کی دنیا بیل ڈالی۔ اس کے بعد وہ آدھے پونے صفحے پر اٹھا روئے،
انیسویں صدی کے مشہور مغربی حکما، سائنسدانوں اور حاشیات وغیرہ کے ماہرین کے تمام
گنا کر کہتے ہیں کہ ان میں ”ان جیسے لوگ پیدا ہوئے، جنھوں نے اخلاقیات، ادب، قانون،
تہذیب، سیاسیات اور تمام علوم عمرانی پر زبردست اثر ڈالا۔ اور انتہائی جرأت و
بے باکی کے ساتھ دنیائے قدیم پر تنقید کر کے نظریات و افکار کی ایک نئی دنیا بنا ڈالی۔
یورپ کے استعمال، اشاعت کی کثرت، اسالیب بیان کی ندرت اور مکمل اصطلاحی
زبان کے بجائے عام فہم زبان کو ذریعہ اظہار بنانے کی وجہ سے ان لوگوں کے خیالات نہایت

وسیع پیمانے پر پھیلے۔ انھوں نے محدود افراد کو نہیں بلکہ قوموں کو بحیثیت مجموعی متاثر کیا۔ ذہنیاتیں بدل دیں، اخلاق بدل دیے۔ نظام تعلیم بدل دیا۔ نظریہ حیات اور مقصد زندگی بدل دیا اور تمدن و سیاست کا پورا نظام بدل دیا.....

اسی زمانے میں مشین کی ایجاد نے صنعتی انقلاب برپا کیا جس نے ایک نیا تمدن، نئی طاقت اور نئے مسائل زندگی کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی زمانے میں انجیرنگ کو فیم عملی ترقی ہوئی، جس سے یورپ کو وہ قوتیں حاصل ہوئیں کہ پہلے دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ تھیں۔ اسی زمانے میں قدیم فنی جنگ کی جگہ نیا فنی جنگ نئے آلات اور نئی تلہیر کے ساتھ پیدا ہوا۔ باقاعدہ ڈبل کے ذریعے سے فوجوں کو منظم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے میدان جنگ میں پلٹیں مشین کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ اور پڑانے طرزی فوجوں کا ان کے مقابلے میں ٹھیرنا مشکل ہو گیا۔ ۷۶-۷۷

مولانا مودودی نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کی صحت و اہمیت انکار نہیں ہو سکتا لیکن انھوں نے پکی ہوئی تیار شدہ فصل کی تفصیل دی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کتے لیے زمین کب تیار ہوئی اور بیج کب بوئے گئے؟

اٹھارویں، انیسویں صدی میں یورپ کی جن ترقیوں اور مشرق کی جس پس ماندگی کا مولانا نے ذکر کیا ہے، وہ ان عوامل و اثرات کا قدرتی نتیجہ تھیں جو صدیوں سے کارفرما تھے۔ اور جنھوں نے عہد اکبری تک ایک واضح صورت اختیار کر لی تھی۔

جب ۱۸۰۷ء میں سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا، اس وقت تک علمی، اخلاقی، روحانی اور عسکری اعتبار سے مسلمانوں کا پتہ اہل مغرب سے بھاری تھا۔ اس کے بعد اسلامی ممالک پر منگولوں کی یورش ہوئی۔ اور ۱۲۵۹ء میں سقوط بغداد کا سانحہ پیش آیا۔ اس سیلاب بلا سے جو عظیم سیاسی اور دینی خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ تو اللہ کے فضل سے عارضی ثابت ہوئے اور اہل یورپ نے لاندہ ب منگولوں سے مل کر دنیا سے اسلام کے خلاف جو منصوبے بنائے چاہے، انھیں بعض باتدیر مسلمان زعمائے ناکام بنا دیا لیکن ”فتنہ مغول“ کے مسلمانوں کی علمی برتری کا خاتمہ کر دیا۔ خوارزم۔ بخارا۔ خراسان۔ ایران اور بغداد کے

علمی مرکزوں کی دیرانی، مکتب خاتون، مدرسوں اور تجربہ کاموں کی تباہی اور علماء کے قتل و انتشار سے علم کا شیرازہ اس طرح کچھا کہ پھر اس کی بحالی نہ ہو سکی۔ بلکہ علم و تہذیب کے پیمانے گموارد میں اتنی دیر بربریت اور سفاکانہ جہالت کا دور دورہ رہا کہ ہمیں بہت ہو گئیں اور خیالات بدل گئے مظلوموں کی تباہ کاریوں سے پہلے اور بعد کے حالات پر غور کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ سانچا جس میں ابرونی جیسے محققین اور سائنس دانوں کے ذہن ڈھلے تھے، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ واقعیت یہ تھی کہ جگہ فراریت اور علم کی جگہ تصوف کو فروغ ہوا۔ علم کا مفہوم بہت محدود ہو گیا یعنی نئے علوم اخذ کرنا تو ایک طرف، نزول بغداد سے پہلے جو علوم رائج تھے، وہ بھی متروک و مردود ہو گئے۔ ذہن گویا مفلوج ہو گئے، اور جو لوگ اہل علم کہلاتے تھے ان کا منہ ترائے مقصود حق کی تلاش نہ رہا۔ بلکہ ایک نقطہ نظر کی تردید۔

اس کے برعکس یورپ میں بالکل ایک نئی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور اس تحریک کی ابتدا ہوئی جسے یورپ کی نشاۃ ثانیہ یا Renaissance کہتے ہیں۔ اس میں ایک حد تک ان اثرات کو دخل تھا، جو مغربیہ اور اندلس میں عربوں کے بلند علمی اور تدریسی معیار کی بدولت قریبی یورپی ممالک کے اہل علم پر پڑا۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں عربوں کے تمدن اور علم و فن سے اہل مغرب کو جو واقفیت ہوئی، اس سے بھی ان کا فنی و ذہنی وسیع اور معیار علمی بلند ہوا۔ لیکن یورپ کی علمی نشاۃ ثانیہ کا اصل ذریعہ وہ یونیورسٹیاں تھیں جو اس زمانے میں کثرت یورپ کے مرکزوں میں قائم ہوئیں۔ اس وقت وہاں بھی (عالم اسلام کی طرح) تعلیم تدریس کی باگ علماء مذہب کے ہاتھ میں تھی (مثلاً اسکسفورڈ اور کمبریج کی یونیورسٹیاں بھی شروع میں دینی درس گاہیں تھیں) لیکن یورپ میں ضروریات زمانہ کے لحاظ سے نصاب میں توسیع ہوتی رہی اور یہ یونیورسٹیاں دینی اور دنیوی دونوں قسم کے علوم کا مرکز بن گئیں۔ اس زمانے میں یورپ میں چھاپہ خانہ کا آغاز ہوا، جس سے علم کی بے پناہ اشاعت ہوئی۔ کتابیں سستی ہو گئیں اور کتب خانے خاص خاص امرا یا اداروں کا اجارہ ہونے کی بجائے عوام کو بھی ترسوتے لگے۔ اس کے علاوہ مغرب کی عسکری برتری کا، بالخصوص سمندروں پر اس کے بے روک و رک اقتدار کا آغاز بھی اس زمانے میں ہوا۔ اور اکبر کی تخت نشینی، بلکہ بابر کی فتح پانی پت پہلے

پھر سند ایک پرتگیزی جہیل بن گیا تھا جس میں جہاز رانی پرتگیزی اجازت ناموں کے بغیر خودوش بلکہ ناممکن تھی۔

اگر نے جو انتظامی، عسکری، مالی، تہذیبی نظام قائم کیا، وہ مشرقی معیار کے مطابق خاصہ بلند تھا، لیکن چونکہ وہ اور اس کے رفقاء کے کار ترقی اور عقلیت کے دعویدار تھے، دیکھنا یہ ہے کہ مغرب میں جو ترقیاں ہوئیں اور جن سے وہ بے خبر نہ تھا، ان کے مقابلے میں اس نے کیا کیا؟ اکر کی سب سے بڑی حماقت امور مذہبی میں ہوئی، مغرب کی تمام ترقیاں علما سے مذہبی اور حکومت و عوام میں کشمکش اور اختلافات پیدا کیے بغیر رونما ہوئیں۔ بلکہ بعض دنیوی ترقیوں مثلاً مشرقی سمندروں میں اقتدار کے حصول میں تو دنیوی فوائد سے زیادہ جذبہ مذہبی یعنی عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کو نچا دکھانے کی خواہش کار فرما تھی۔ یونیورسٹیوں کی ابتدا اور توسیع میں بھی مذہبی علما اور حکومت کا پورا اثر ایک کار تھا۔ یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ اکر اور مذہبی علما کی کشمکش کی وجہ سے نہ صرف یہ اشتراک عمل ناپید تھا بلکہ ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ اکر اور اس کے عقل پسند رفقاء کے کار جو تجاویز پیش کرتے، وہ بے ضرر بھی ہوتیں تو علما ان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے۔ اور فی الحقیقت اکر کی مذہبی خام خیالیوں نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی تھی۔ [اور (ان کے مخالفین کے بیان کے مطابق)

نام نہاد عقلیت کے دعویداروں نے انبیاء و عظیم الصلوٰۃ والسلام اور حکماء کو اس طرح ہم پایہ قرار دے دیا تھا کہ عقلیت پسندی اور دنیوی علوم کے خلاف ایک نہ درست رد عمل شروع ہوا۔ اور وہ دنیوی علوم بھی جو دوسرے ملکوں میں علما گوارا کر لیتے تھے۔ وہ بھی یہاں متروک و مردود و ٹھہرائے گئے۔ اس کا سب سے موثر اظہار حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات میں ملے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مجدد نے علوم دنیوی و معقولات کو یورپی طرح حاصل کیا تھا۔ جس استاد (علامہ کمال الدین سیالکوٹی) کے وہ شاگرد تھے وہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا بھی استاد تھا۔ انھوں نے خود ایک مدت تک ان علوم کا درس بھی دیا۔ وہ ایک جگہ ان علوم سے ذاتی طور پر روحانی فائدے اخذ کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔

سیارے از تحقیقات کلامی و فلسفی دریں سیر و سلوک مدغم و مدغم است و واسطہ معارف

الحی بل شانہ نگشتہ - (۲۰)

لیکن جب علوم عقلیہ کا مرتبہ معین کرنے کا وقت آیا تو انھوں نے حکماً و فلاسفہ کی نسبت لکھا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی بے خود اور بیوقوف ہیں۔ اور ان سے زیادہ کمینہ اور بیوقوف و احمق وہ شخص ہے جو ان کو دانا اور عقلمند جانتا ہے۔ ان کے منظم اور مرتبہ علوم میں ایک علم ہندسہ ہے جو محض لائینی اور بیروڈ اور لاطاٹل ہے۔ بھلا مشلت کے تینوں زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا اور کل عروج اور اوقتی جوان کے نزدیک بڑی مشکل اور جان کاہ ہے۔ کس غرض کے لیے ہے؟

علم طب و نجوم اور علم تہذیب و اخلاق جو ان کے تمام علوم میں سے بہتر علم ہیں گزشتہ انبیاء کی کتابوں سے سچے کر اپنے باطل اور مجبورہ علوم کو رائج کیا ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ المنقذ عن الضلال میں اس امر کی تشریح و توضیح کی ہے۔

حضرت عیسیٰؑ کی دعوت جب افلاطون کو جوان بد بختوں کا رئیس ہے، پہنچی تو اُس نے کہا کہ ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہم کو ایسے شخص کی حاجت نہیں ہے جو ہم کو ہدایت دے۔

اس بیوقوف کو چاہیے تھا کہ ایسے شخص کو جو ہر دوں کو زندہ کرنا اور مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو تندہ دست کرنا ہے [جو ان حکما کے اصول و قوانین کے خلاف ہے] اُسے پہلے دیکھتا، اس کے حالات کو دریافت کرنا اور پھر اسے جواب دیتا۔ بغیر دیکھے اس کا یہ جواب دینا اس کی کمال عداوت اور کمینہ پن ہے۔

فلسفہ جو ان اکثرش یا شدہ پس کُل آں ہم سفہ باشد کہ حکم کُل حکم اکثر است
... فزندی محمد مصوم نے انھی دنوں میں جو اسے شرح مواقف کو تمام کیا ہے۔ اٹلے سبق میں

ان بے قوفوں کی بڑی بڑی قباحتیں ظاہر ہوئیں۔ (۲۱)

یہ مواقف وہی کتاب ہے جس کی ملاح عبد الحکیم سیالکوٹی سے لے کر اکثر فضلاء ہند نے شریں

لکھیں اور جس کے مصنف قاضی عضد الدین شیرازی کی نسبت خواجہ حافظ نے کہا ہے

دگر شمشیر دانش عضد کہ در سبیش بنائے کارِ مواقف بنام شاہ نہاد

اس زمانے میں تحقیق حالات میں جو دشواریاں تھیں ان کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت مجدد

کابریہ خیال کہ افلاطون نے حضرت عیسیٰؑ کا زمانہ پایا۔ صحیح نہیں۔ افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ ق۔ م)

حضرت عیسیٰؑ کی ولادت سے کوئی تین سارے تین سو سال پہلے وفات پا چکا تھا۔
حضرت مجددؑ نے دفتر مرم کے ایک خط میں بھی انہی امور سے بحث کی ہے۔ علوم فلسفی کی نسبت بھی

بعض لوگ جو علوم فلسفہ سے متعلق رکھتے ہیں۔ اور فلسفی تشریحات پر فیرتے ہیں ان کو حکما جان کر
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے برابر سمجھتے ہیں بلکہ ان کے چھوٹے علوم کو سچا جان کر انہی کی شرائط
پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ سبحانہ عن الاستعداد المسموع۔ ہاں جب ان کو حکما سمجھتے
ہیں۔ اور ان کے علم کو حکمت کہتے ہیں تو یہ کہہ کر اس بلا میں مبتلا نہ ہوں۔ کیونکہ حکمت مراد کبھی
کادہ علم ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو بلکہ وہ علم جو ان کے مخالف ہوں۔ وہ نفس امر کے غیر مطابق ہوں گے۔
غرض ان کی اور ان کے علوم کی تصدیق سے انبیاء اور ان کے علوم کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ
یہ دونوں علم ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اب جو چاہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مذہب کو
لازم نہ کہے۔ اور حق تعالیٰ کے گروہ سے ہو جائے۔ اور نجات پا جائے۔ اور چاہے فلسفی بن جائے
اور شیطان کے گروہ میں داخل ہو جائے اور جو چیز کے لیے زنا کر اور نافرمانی کرے۔ (۳۳)

حضرت مجددؑ حکما کے تو اس لیے خلاف سمجھتے کہ ان کے خیال میں حکما کے علوم کی تصدیق سے
انبیاء کرامؑ کی تکذیب لازم آتی ہے۔ لیکن علم ہندسہ کے وہ اس لیے مخالف سمجھتے کہ اس کا کوئی نایہ
نہیں۔ اور اس سے وبال و عذاب آخرت بچنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں:-
”باقی رہا علم ہندسہ جو خاص طور پر ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر وہ منظم معنی کامل اور تمام بھی
ہو گا تو کس کام آئے گا۔ اور آخرت کے کوئی عذاب وبال کو مدد کرے گا۔ بندہ کی حق تعالیٰ سے
روگردانی کی علامت بندہ کا یہودہ کاموں میں مشغول ہونا ہے۔

جو کچھ آخرت میں کام نہ آئے۔ وہ لایمنی اور یہودہ ہے“ (۳۴)

حضرت مجددؑ کے علم ہندسہ کے متعلق مخالفانہ ارشادات پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ
انھوں نے علم ہندسہ کا اچھی طرح مطالعہ کیا تھا اور انھوں نے اپنی تصانیف میں بعض اہم امور کو علم ہندسہ

نے غالباً ابو الفضل فیثی اور حکیم ابوالفتح کی طرف اشارہ ہوگا ابو الفضل کی قریباً ساری تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں
متعلقہ انداز نظر سے نہیں گزرا۔ دوسروں کی تصانیف چھپ جائیں تو شاید حقیقت حال پر روشنی پڑے لیکن
حضرت مجددؑ کا زبانی باتوں کی طرف اشارہ ہو۔

اصولوں سے ثابت کیا ہے۔ مثلاً محارف لدنیہ میں وجود باری تعالیٰ کے متعلق بعض لطیف و دقیق حقائق کے اثبات میں لکھتے ہیں:-

”دوم۔ اکثر برہان ہندی ثابت شدہ است کہ مرکز دائرہ نقطہ است کہ بر سب وجہ انضمام قلوب کثیرہ
سوم۔ اکثر برہان ہندی ثابت شدہ است کہ..... الخ“ [رسائل مجلیہ ص ۱۵۳]

حضرت مجدد الف ثانیؒ کی نسبت تو شاید یہ کہا جاسکے کہ عہد اکبری میں علوم عقلیہ کے تہجدات
سے جو بے اعتدالیان ہوئیں، ان کے ردِ عمل کے طور پر ان علوم کے متعلق ان کے خیالات مخالفانہ
ہو گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ منگولوں کی تباہ کاریوں کے بعد علما کا نقطہ نظر علوم کی نسبت بڑا
محدود ہو گیا۔ ظالم منگولوں نے اسلامی کتب خانے برباد کر کے اسلامی علوم کے آثار و نشانات
اس طرح مٹائے کہ خود مسلمانوں کو یاد نہ رہا کہ انھوں نے اپنے عہد عروج میں علوم و معارف
کو کتنی وسعت اور بلندی دی تھی؛ البتہ اگر اس نے ایجاد کیا تھا؛ یونانی علوم کو کس نے زندہ رکھا؟
اہل ہند کے علوم (مثلاً نجوم ہندیا) کو کس نے دنیا میں عام کیا؟ طب ہیئت۔ ریاضی، کیمیا، طبیعیات
میں مسلمانوں نے کیا کیا اضافے کیے اور ان ساری علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی محبت،
احکام اسلام کی متابعت اور عظیم ترین اخلاقی اور روحانی سر بلندی سے کس طرح سرفراز رہے؟
دہلی میں اسلامی حکومت اس وقت قائم ہوئی، جب منگولوں کے سیلاب بلا کے بند ٹوٹ
چکے تھے۔ ان درندوں سے جان بچا کر جو علما و صلحا بھجوا، خوارزم، خراسان اور پھر ایران، عراق
سے بھاگ کر ہندوستان میں پناہ گزین ہوئے۔ ان سے یہاں اشاعت اسلام، نئی حکومت کے
استحکام اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ترمیم و آرائش میں بڑی مدد ملی۔ لیکن جو افراد اس طرح
جان بچا کر بھاگے تھے، وہ اپنے کتب خانے ساتھ نہ لاسکے تھے۔ تجربہ گاہوں اور علمی آلات کا تو
سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں انھی چیزوں نے فروغ پایا، جن کے لیے مدیوں کے
جمع کیے ہوئے علمی سرمایہ کی ضرورت نہ تھی یعنی تصوف، شعر و شاعری، انشا، زیادہ سے
زیادہ فقہ اور اصول حکومت پر چند کتابیں اور مقامی تاریخ نگاری۔

اسلامی ہندوستان میں بغداد اور غرناطہ، بلکہ بخارا اور خوارزم کی بھی ٹھوس علمی روایات
قائم نہ ہوئیں۔ اور دہلی کا علمی افق یہاں کی عسکری اور سیاسی سر بلندیوں کے مقابلے میں نسبت

رہا۔ لیکن ہندوستان سے باہر بھی جو انحطاط آچکا تھا۔ اور علم کا مفہوم اسلام کے عہد زریں کے مقابلے میں جس طرح محدود ہو گیا تھا اس کا اندازہ مقدمہ ابن خلدون کے ایک فقرے سے ہوتا ہے۔ اس کتاب کو فلسفہ تدریج کے ارتقا میں جو مقام حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ بلاشبہ علامہ ابن خلدون کی علمی حیثیت عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہے۔ حکم اور انبیاء کے طریق کار سے اس نے بھی بحث کی ہے۔ اور اس معاملے میں اس کے اور حضرت محمد کے نقطہ نظر میں ایک لطیف لیکن اہم فرق ہے۔ وہ نبوت اور حکمت کے بنیادی متخالف کا قائل نہیں۔ بلکہ نبوت کو حکمت کا بالا اور ماوراء سمجھتا ہے۔ جس میں حکمت کی حقیقی غوریاں بھی ہیں اور وحی کے توسط کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں۔ احکام نبوت کو بہر کیف حکیمانہ استدلال پر فقیہت کہہ سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر صحیح اسلامی ہے۔ اور حکمت کی بھی غیر دوسری نفی نہیں کرتا لیکن علم طبعیات کے متعلق ایک ایسا فقرہ ہے جو علمائے وقت کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور قریب قریب اسی انداز میں جو حضرت محمدؐ نے علم ہندسہ کے متعلق اختیار کیا ہے۔

طبعیات کے مسائل ہمارے دینی معاملات میں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

..... لہذا ہمیں ان سے کنارہ کش ہی رہنا چاہیے۔

مغرب کی علمی ترقیوں ہی نہیں مسلمانوں کے علمی عہد زریں کے مقابلے میں بھی اب علم کا مفہوم جس طرح محدود ہو گیا۔ اور بعض علوم کے دوڑنے جس طرح مقفل کر دیے گئے بلکہ صحیح علمی انداز فکر کو جس طرح خیر باد کہہ دیا گیا اس میں عہد اکبری کی بے اعتدالیوں کے علاوہ دوسرے اثرات کو بھی دخل تھا لیکن اسلامی ہندوستان کی روز افزوں علمی پسماندگی کے بعض اسباب ایسے تھے جن کے لیے اکبر کی اپنی کوتاہیاں ذمہ دار تھیں۔ اور اس باب میں جہاں ہم نے عہد اکبری کی علمی ترقیوں کو گنایا ہے مناسب ہے کہ ان کوتاہیوں کی بھی نشان دہی کر دی جائے۔

ہم مغرب کی علمی ترقیوں کے ضمن میں متحدہ دینی یونیورسٹیوں کے قیام اور طباعت کی ترویج کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان معاملات میں اکبر نے کیا کیا؟

اکبر علم کا مہم تھی۔ ایک زمانے میں علما و صلحا کی امداد و سرپرستی کے لیے صدر الصدور کو برکات و سیح اختیارات دے رکھے تھے جن کا بسا اوقات دل کھول کر استعمال کیا گیا لیکن اس نے

یا البرافضل نے کتنی یونیورسٹیاں قائم کیں؟ ایک نہیں، بلکہ اس کے پچاس سالہ عہد حکومت میں اس کی طرف سے فیروز قلعی کے قائم کردہ مدرسہ فیروزی یا ابتدائی اسلامی حکومت کے مدرسہ معززہ یا مدرسہ ناصریہ کے پایہ کی کسی علمی درسگاہ کے قیام کا کہیں ذکر نہیں (اور بعد میں تو اکبر نے علما اور علمائے المسلمین سے اپنے آپ کو اس قدر دور کر لیا تھا کہ اگر وہ کوئی مدرسہ قائم کرنا تو کوئی راسخ العقیدہ مسلمان وہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے نہ آتا۔ یا وہ مدرسہ ہی ذہنی انتشار کا سرچشمہ بن جاتا!)

چھاپہ خانہ سے بے اعتنائی اسی طرح افسوسناک ہے۔ عہد اکبری سے بہت پہلے یورپ میں چھاپہ خانہ کی ایجاد ہو چکی تھی۔ اور اکبر کے زمانے میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر پرتگیزیوں نے چھاپہ خانے قائم کر رکھے تھے۔ اکبر کے سامنے یہ کتابیں پیش بھی ہوئیں، لیکن اس نے انھیں (نوشتمہ خطاطی کے مقابلے میں ابتدائی عہد کی بُری چھپائی کو دیکھ کر؟) پسند نہ کیا۔ اور علم کی وسیع اشاعت کا سب سے کارآمد ذریعہ ہاتھ سے کھودیا۔

علم کی توسیع کے ان بنیادی ذرائع کو نظر انداز کرنے کے علاوہ اکبری علم نوازی کی کمزوریاں اور کوتاہیاں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں، جب ہم ان کتابوں کا جو شاہی سرپرستی میں ترجمہ ہوئیں ان علمی کتب سے مقابلہ کریں جو دربار عباسیہ میں یونانی یا سنسکرت عربی میں منتقل ہوئیں۔ اکبر نے تالیف و ترجمہ کا انتظام کو کے یقیناً علمی خدمت کی۔ اور اس معاملے میں اپنے پیشرو شاہانِ دہلی پر اسے فوقیت حاصل ہے۔ لیکن اس کی سرپرستی میں کتنی اور کس قسم کی کتابیں ترجمہ ہوئیں؟ تعداد کے لحاظ سے ان کو ان کتب کوئی نسبت نہیں۔ جو اتنی ہی مدت میں بغداد کے دار الحکومت میں ترجمہ کی گئیں۔ تعداد سے بھی زیادہ اہم کتب کی نوعیت ہے۔ عہد اکبری میں جو کتابیں ترجمہ ہوئیں یا لکھی گئیں۔ ان کے موضوع کیا تھے۔ اور ان میں علمی کتابیں کتنی تھیں؟ ان میں سے بعض کتابیں تو ہنود کی مذہبی کتابوں کا ترجمہ تھیں۔ جن کا مقصد ظاہر ہے، سیاسی تھا۔ بعض داستانیں اور افسانے تھے۔ جن کے ترجمہ سے بادشاہ اور بیگمات کی سیاحت طبع کا اہتمام مقصود تھا۔ چند کتابیں تاریخ کی تھیں۔ اس ساری فہرست پر غور کریں تو خواص علمی کتابیں فقط دو یا تین نظر آتی ہیں۔ ایک ریاضی میں سیلابی

کا ترجمہ دوسری علم ہیئت میں۔

عہدِ اکبری کی علمِ فواری کا اگر مغرب کی محاصرانہ علمی ترقیوں سے نہیں عہدِ عباسی کے علمی کارناموں سے مقابلہ کریں جنہوں نے ہر طرف سے اخذ فیض کر کے عربی میں متعدد نئے مستقل علوم کی مستحکم بنیادیں قائم کر دیں۔ تو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی علمی سطح کس حد تک بگڑ گئی تھی۔ بلکہ ذہن کس طرح بدل گئے تھے!

حقیقت یہ ہے کہ اکبر اور اس کے رفقاء کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہرلت کے سلطان حسین مرزا جیسے مریدانِ ادب و فن کی مثالیں تھیں۔ بغداد اور عرناطہ کی علمی سرگرمیوں سے وہ بے خبر تھے۔ اور اس زمانے میں علم نہیں، ادب و فنون لطیفہ کو عروج ہوا۔

مملکی اور عسکری محاسلات کو دیکھیں تو یہاں بھی کئی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ عہدِ اکبری میں پرتگیزی بحریہ پر تسلط تھے۔ یگیات شاہی کے جہاز بھی پرتگیزیوں کے اجازت نامے لے کر سفر کرتے تھے۔ اکبر نے اس صورتِ حالات کا کیا مواظب کیا۔ یہ صحیح ہے کہ پرتگیزیوں کو سواحلِ ہند سے نکالنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ (اور یہ خواب تو شیر شاہ سوری بھی دیکھتا تھا) لیکن عملاً اس نے کیا کیا۔ پرتگیزیوں کو ان علاقوں سے نکالنا تو جس کی بات تھی۔ وہ کوئی قابلِ ذکر بحری بیڑہ بھی تیار نہ کر سکا۔ غرضیکہ عہدِ اکبری میں توسیعِ مملکت اور بڑی ترقی و تنظیم کے باوجود ایسی کمزوریاں تھیں جو آگے چل کر مملکتِ ثابت ہوئیں اور جن کی وجہ سے مغرب کا پلہ روز بروز زیادہ بھاری ہو گیا۔ لیکن ان کوتاہیوں کا سبب فقط اکبر اور اس کے مشیروں کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جب ایک معاشرہ میں جمود یا انحطاط آتا ہے تو اس سے فقط ایک طبقہ متاثر نہیں ہوتا۔ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی یہی عمل کار فرما ہوتا ہے۔

عہدِ اکبری صحیح معنوں میں جمود یا انحطاط کا دور نہ تھا۔ سیاسی اور انتظامی معاملات میں یہ ٹھوس ترقی کا دور تھا، لیکن اگر اس ترقی کا مغرب کی محاصرانہ ترقیوں سے مقابلہ کریں تو فائدہ سست اور ترقی محدود نظر آتی ہے۔ کچھ اسی طرح کا عمل علما اور صوفیہ کے ضمن میں کار فرما تھا۔ پہلے علما کو بلجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عہد میں تعلیم و تعلم میں بنیادی اضافے ہوئے۔ ہجرات کی ساحلی بندرگاہوں کے ایک مدتِ مدید کے بعد دہلی

کے تابع آجانے سے علما کو حج و زیارت کے لیے ہی نہیں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے بھی حجاز جانے کا موقع ملا۔ چنانچہ علم حدیث کو شمالی ہند میں ایک نیا فروغ ہوا۔ جس میں سب سے روشن نام شیخ عبدالحق محدثؒ کا تھا۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ معقولات میں ہوا۔ ایک وسیع سلطنت کے قیام اور اکبر کی علمی سرپرستی کا شہرہ سن کر ایران و توران سے جو علما اور دانشور آئے انھوں نے معقولات کو رواج دیا۔ اور علم حدیث کی طرح حضرت مجدد الف ثانیؒ جیسے بزرگوں کی مخالفت کے باوجود ان علوم نے بھی ہمارے درس میں ایک مستقل جگہ حاصل کر لی۔ لیکن اس وقت تو علمی ترقی کی رفتار کا مغربی ترقیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو رفتار بہت سست اور ترقی بہت محدود نظر آتی ہے۔ امیر فتح اللہ شیرازی جیسے بزرگ چاہتے تو یہاں بھی کم از کم منتخب اداروں میں سائنس کی تعلیم کا آغاز ہو سکتا تھا۔ مغرب میں اس وقت گلیلیو پیدا ہو چکا تھا جس نے نئی ایجاد شدہ دور بین کی مدد سے علم ہیئت اور فلکیات میں بنیادی تبدیلیاں کیں اور فی الحقیقت سائنس میں مغربی ترقیوں کے نئے دور کا آغاز کیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ قائم نہ ہوا بلکہ امیر فتح اللہ شیرازی نے جو کمپنیاں اور مشینیں ایجاد کیں۔ ان کا سلسلہ بھی انفرادی نمود و نمائش کے کھیل سے آگے نہ بڑھا۔ اور یہ سلسلہ بھی امیر کے ساتھ ختم ہو گیا۔

محدود بلکہ ظاہری ترقی کا یہی عمل صوفیہ کے باب میں کار فرما تھا۔ عبد اکبری کے آخر میں سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز ہوا، جو خراج سے قریب تھا۔ اور جس کی تعلیم زیادہ مدفن اور تعلیم زیادہ بچت تھی۔ اس سے متعدد اہم فائدہ رونما ہوئے۔ لیکن سوال تو محاصرہ مغربی ترقیوں سے موازنہ کا ہے۔ یورپ میں اُس وقت اللہ سے لوگانے اور دنیا پر آخرت کے ترجیح دینے والوں کے طریق کار میں ایک بنیادی انقلاب رونما تھا۔ رضائے الہی کے لیے اب عبادتوں، ریاضتوں اور اشغال روحانی میں خلو کی بجائے خدمتِ خلق کو راہِ نجات سمجھا گیا۔ متعدد ایسے سلسلے قائم ہوئے جو محدود مسیحی عبادتوں اور روزوں اور اس طرح کے احکام مذہبی کی بجا آدمی میں کوتاہی نہ کرتے۔

لیکن جن کا اصل زور خدمتِ خلق یعنی تبلیغِ مذہب، توسیعِ تعلیم، غریبوں، بیماروں اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور اصلاحِ معاشرہ پر تھا۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جذبے کی نشوونما نہ ہوئی۔ اللہ سے محبت کرنے والوں نے خلقِ اللہ سے محبت اور مخلوق کی عملی خدمت کا راستہ اختیار نہ کیا، بلکہ زیادہ تر ریاضتوں اور مجاہدوں میں مُستغرق رہے۔ اور آج بھی خدمتِ خلق کے معاملے میں مسلمان اہل مغرب سے ہی نہیں، بلکہ ہندوؤں اور بودھوں سے بھی پیچھے ہیں!

ہم اپنی تاریخ اور عبدِ اکبری کے حالات پر غور کریں تو ظاہری ٹیپ ٹاپ میں اضافی ظواہر بھی زیادہ احتیاط اور اشغال و اعمال کی بہتر تدوین کے باوجود، روحانی امور میں ایک ”ترقی محکوس“ نظر آتی ہے۔ ہمارے قدیمی صوفیائے کبار کی نسبت مُستند مواد کم ہے۔ ملفوظات کے اکثر مجموعے جعلی ہیں۔ لیکن فوائدِ الفواد کی صحت میں کلام نہیں۔ اسے بغور پڑھیں تو بتا چلتا ہے۔ کہ کس پر اثر طریقے سے اور کتنے تواتر کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیا اخلاقی پاکیزگی و بلندی اور بہتر انسان بننے کا سبق دیتے تھے۔ فوائدِ الفواد کا عبدِ مغلیہ کے صوفی شاہکاروں سے موازنہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ اگرچہ شرع کی پابندی پر زیادہ زور ہے۔ نادر اور لطیف ”معارفِ عالیہ“ کی افراط ہے۔ ”واقعات“ کا کثرت سے بیان ہے۔ (فی الحقیقت ”مغنیات“ کو ”مواعظ“ کا نام دینا ہی ایک افسوسناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے)۔ نئے نئے اہل اور مسموم جیسا اثر رکھنے والے اشغال و اعمال کا سبق ہے۔ لیکن اخلاقی پاکیزگی اور باطنی سر بلندی (یعنی بقول سلطان باہو ”دل دا کوڑ“ دُور کرنے) سے وہ شغف، جو حضرت نظام الدین اولیا کے ملفوظات میں نظر آتا ہے، موجود نہیں۔ گویا پابندِ شرع اور جو شیعہ مسلمان بناتے کا سامان تو ہو رہا ہے۔ لیکن بہتر انسان بننے پر جو سچا مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی (یا شاید زیادہ) ضروری ہے۔ پہلی سی توجہ نہیں رہی! مولانا مودودی نے تو مغرب کے مقابلے میں اسلامی ممالک کی فقط عقلی اور علمی پسماندگی کا ذکر کیا ہے، لیکن فی الحقیقت اس پسماندگی کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ اور اس کا آغاز اٹھارویں صدی سے بہت پہلے۔ عبدِ اکبری میں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔

رکن سلطنت نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید

گماں مبرکہ بریک شیوہ عشق سے باز نہ
قباد و مشگل دلالہ بے جنوں چاک است!

علماء اور مشائخ نے عہد اکبری کی مذہبی کشمکش میں جو حصہ لیا، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں لیکن اسلام میں مذہب کی حمایت کسی ایک خاص طبقے کا فرض یا اجارہ نہیں۔ اسلام میں بعض دوسرے مذہبوں کی طرح پروفہتوں یا پجاریوں کا کوئی علاحدہ طبقہ نہیں۔ جرنے بغیر مذہبی رسوم اور اہمی نہیں ہو سکتیں۔ ہر ایک مسلمان بطور خود نماز پڑھ سکتا ہے عبادت کے لیے اسے کسی پجاری کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ انسانی فطرت کے اس لازدار (بانی اسلام) نے توہدایت کی تھی کہ نماز جمعہ کا خطبہ بجائے قاضی یا خطیب کے مسلمان حاکم پڑھے۔ دین کو کسی خاص طبقے کا اجارہ نہ بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب اسلام پر جب کوئی کشمکش کا زمانہ آیا تو اسلام کی حفاظت کے لیے فقط مذہبی جماعتیں نہ اٹھیں بلکہ دنیا دار مسلمانوں نے بھی اس میں اپنی بساط کے موافق حصہ لیا۔ ہندوستان میں یہ رجحان دوسرے اسلامی ملکوں سے بھی زیادہ ہے۔ جب خلجیوں کے زوال کے بعد ایک نیم مسلم غلام خسرو تختِ دہلی پر بیٹھا اور مسجدوں اور قرآنوں کی بے حرمتی ہونے لگی تو جس شخص نے اس صورتِ حالات کو ختم کیا۔ وہ دیپالپور کا حاکم غیاث الدین تغلق تھا۔ ۸۵۷ھ کے بعد اسلام پر مشنریوں کے حملے ہوئے تو ان کے جواب کھیلے فقط مولانا محمد قاسمؒ، مولانا رحمت اللہ اور دوسرے علمائے کرام ہی نہ اٹھے، بلکہ سرسید احمد خاں، سید امیر علی اور خواجہ کمال الدین نے بھی اس بارے میں کچھ کم کام نہ کیا۔

عہد اکبری میں بھی یہی ہوا۔ اکبر کے خیالات بگاڑنے میں جتنا داخل بعض علماء و مشائخ (مثلاً شیخ مبارک، ابوالفضل، حاجی ابراہیم سرہندی، شیخ امان پانی پتی کے بھتیجے ملا ابوسعید) کو تھا۔ امر کو نہ تھا، لیکن علماء میں ہی بعض بزرگوں نے حالات کو

سفار نے کے لیے بڑی قربانیاں کیں۔ امرا کا معاملہ بھی اسی طرح تھا۔ انھوں نے دربار کے قواعد و آئین تسلیم کر لیے، لیکن بعضوں (مثلاً شہباز خاں کنبوہ - قطب الدین کوکرہ - خان اعظم) نے بڑی جرأت سے بادشاہ کو سمجھایا اور جب یہ کوشش ناکام رہی تو اپنے اثر و رسوخ سے اکبری بے قاعدگی کو دربار اور محل سے باہر عام ہونے سے روکا۔

عہد اکبری کے متدین امرا میں خان اعظم - قلیج خاں اور دوسرے نام آتے ہیں، لیکن ان میں جو خاص مرتبہ شیخ فرید کا ہے کسی اور کا نہ تھا اور چونکہ انھوں نے دوسرے نیک اور برگزیدہ کاموں کے علاوہ طریقہ نقشبندیہ کو غیر معمولی مدد دے کر اسلامی ہندوستان کی مذہبی تاریخ پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ اس لیے ان کے حالات تفصیل سے لکھے جانے کے مستحق ہیں۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے مؤرخین سے اس کام میں بہت تھوڑی مدد ملتی ہے۔ شیخ فرید کا ستارہ اس وقت چمکا۔ جب عہد اکبری کے مشہور مؤرخ مثلاً بدایونی اور خواجہ نظام الدین احمد مصطفیٰ طبقات اکبری، وفات پا چکے تھے اور عہد جاگیر کی کے مؤرخین بیشتر ان کی ملکی خدمات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے سارے کارنامے کسی نے نہیں گنوائے۔ شیخ کے اپنے ایما پر دو تار بنیں لکھی گئیں۔ ایک شیخ عبدالحق محدث کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے، جن کی شادی شیخ فرید کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ شیخ کے ایما پر اپنے والد کی تالیف تاریخ حق کی کو اضافہ کے بعد زبدۃ التواریخ کے نام سے مرتب کیا۔ دوسری کتاب اکبر نامہ ہے، جسے شیخ الرداد فیضی سمنانی ابن ملا علی شیر نے لکھا، جو شیخ کی ملازمت میں تھا اور جس کے والد کے شاگردوں میں طبقات اکبری کے مؤلف بخشی نظام الدین احمد کا نام لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں بھی بہ تقاضائے موضوع فقط ملکی خدمات کا ذکر ہے۔ شیخ فرید کے باقی کارنامے کسی میں نہیں۔ ہم کچھ حضرت مجدد اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے مکتوبات اور موقوفات سے، اور کچھ مآثر الامرا اور دوسری تاریخی کتب سے پھول پتی جمع کر کے اس فخر فہرہ گلار کے مزار پر اعتراف و عقیدت کا گلہ استہ پیش کرتے ہیں۔

شیخ فرید بخاری سید تھے۔ حکومت اسلامی کے دہان میں سادات مشائخ کی

قدر ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کے آبا و اجداد کو بھی مدد معاش ملتی تھی اور اسی پر ان کی رزق تھی۔ شیخ کے جد چارم سید عبدالغفار دہلوی کو خیال ہوا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ انھوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ مدد معاش ترک کر دینی چاہیے۔ اور نوکری سپاہ گری اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی پر ان کی اولاد کا عمل رہا۔

شیخ فرید کے والد کا نام احمد بخاری تھا۔ ان کے ایک بھائی محمد بخاری تھے جو شیخ فرید کے بھائی سید جعفر کے ساتھ گجرات کے ایک معرکے میں شہداء میں کام آئے تھے۔ احمد بخاری کے تو کوئی حالات نہیں ملتے۔ لیکن شیخ محمد کا ذکر تواریخ کی کتب میں آتا ہے۔ اکبر کو ان کی وفاداری اور عقل پر بڑا بھروسہ تھا اور چنار کا قلعہ اسے شیخ کی کوششوں ہی سے ملا تھا۔ وہ ایک عرصہ تک اجمیر میں حضرت خواجہ کی درگاہ کے متعمم رہے۔

شیخ فرید جن کا پورا نام ان کے لوح مزار پر شیخ فرید الدین لکھا ہے دہلی میں پیدا ہوئے۔ صغیر سنی میں ہی اکبر کے ملازم ہوئے اور اپنی معاملہ فہمی، ذہانت، دیانتداری اور بہادری کی وجہ سے جلد شہرت حاصل کر لی۔ چنانچہ اکبر نے انھیں کئی اہم کام سرانجام دینے پر مامور کیا۔ ۱۵۹۸-۱۵۹۹ء میں جب ہندوستان میں سخت قحط پڑا تو لوگوں میں روپیہ اور اشیائے ضروری تقسیم کرنے کے لیے بادشاہ نے انھیں مقرر کیا اور سرکاری مدد کے علاوہ انھوں نے اپنے پاس سے بھی غریبوں اور محتاجوں کی بے انتہاء دہی۔ اس کے بعد جب سئلہء میں اسیر گروہ کے معرکے کے وقت حاکم خاندیش سے اکبر کے نمائندوں کی گفت و شنید تو شیخ فرید نے ہی اس موقع پر شہنشاہ کی نمایندگی کی۔ شیخ فرید کا منصب بہت بڑا نہ تھا۔ (اکبر کے چالیسویں سال جلوس تک وہ ابھی ڈیڑھ ہزاری تھے) لیکن چونکہ دیانتداری اور کارگزاری مسئلہ تھی۔ اس لیے انھیں اکثر ذمہ داری کے کام سونپے جاتے۔ جب انھیں میر بخش بنایا گیا تو ان کا اثر و اقتدار اور بھی بڑھ گیا بلکہ دیوان تن کے بھی

۱۵ دیوان تن دیوان تنخواہ کو کہتے تھے۔ سلطنت مغلیہ میں دیوان کل (وزیر عظم) کے دونائب تھے۔ ایک دیوان تن اور دوسرا دیوان خالصہ۔ پہلے کے متعلق تمام محکمات کے ملازمان اور جائیدادوں کی (باقی اگلے صفحے پر)

کئی اختیارات ان سے منطقی ہو گئے۔ (اقبال نامہ جہانگیری)

شیخ فرید نے عہد اکبری کی مہموں میں حصہ لیا۔ ۸۳ھ میں جب بنگالہ میں افغانوں نے بغاوت کر رکھی تھی اور سپہ سالار جنگ خان اعظم اپنے جانشین کا انتظار کیے بغیر اپنی جائگیر پر حاجی پور (بہار) چلا گیا تو شیخ نے ہی ایک اور رفیق کے ساتھ معاملے کو ہاتھ میں لیا۔ بلکہ افغانوں کے سرگروہ قلو کی غداری کی وجہ سے مرتے مرتے بمشکل بچا۔ کشمیر کی مہم میں بھی شیخ فرید نے نمایاں حصہ لیا۔ (۸۶ھ) اس کے پانچ سال بعد مرزا یادگار نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اکبر نے جن امر کو بطور ہراول کے بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا۔ ان میں خواجہ محمد اعظم مصنف تاریخ کشمیر "امیر الامرا شیخ فرید بخاری میر بخشی" کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ (ص ۱۱۷) ان کے پاس مختصر فوج تھی، لیکن لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ مرزا یادگار کا سرٹ کر اکبر کے پیش ہوا۔ اسیر گڑھ کے محاصرے میں شیخ نے ۱۶ سالہ میں جو کچھ کیا، ابوالفضل اس کی جا بجا تعریف کرتا ہے۔ تھم اکبر نامہ کے مطابق ۱۳۰۵ھ میں شیخ کا منصب ٹھاکر "چھار ہزاری دو ہزار سوار" علم اور نقارے کے ساتھ کر دیا گیا۔ لیکن شیخ کی اہمیت اور اکبر کے دل میں اس کی قدردانی و منزلت کا اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دوسرے قرائن پر نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ ایشیائی ملکوں میں ایک بادشاہ کا کسی امیر کے گھر جا کر قیام کرنا جس احترام اور اخلاط کا پتا دیتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ آئین اکبری اور توذک جہانگیری سے پتا چلتا ہے کہ اکبر (اور پھر جہانگیر) نے کئی مرتبہ دہلی میں شیخ فرید کے ہاں قیام کیا۔ دہلی میں لال قلعہ کے قریب سلیم گڑھ ایک قلعہ نما عمارت ہے۔ عہد اکبری میں اس کے سب طرف جہنا بہتی تھی۔ اکبر نے یہ عمارت شیخ فرید کو عطا کی ہوئی تھی اور وہ کئی مرتبہ اس میں شیخ فرید کا مہمان ہوا۔ آئین اکبری میں ۹۸۵ھ ۱۵۷۷ء

(بقیہ فٹ نوٹ ص ۱۵۶)

تخاؤ کا حساب کتاب تھا۔ دوسرے کے متعلق خالصہ شریفہ کا ذکر رہتا تھا۔ وزیر اعظم کے بعد یہ دونوں عہدے بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔

کے ذکر میں ہے :-

”وار الہک دہلی بقدم شائشی فروغ سعادت یافت منازل شیخ فرید بخشی بک
بمقتضائے التماس آں اخلاص گزین خدمت گزار از پر تو گہان خدیو نور آئیں شد۔
تو زک جہانگیری میں جہانگیر سلیم گڑھ میں اپنے قیام کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے :-
”رفد بخشنہ ہیز دہم“ دہلی محل نزول گردید دور منور لے سلیم خان افغان در ایام
حکومت خود در میان آب بھن ساختہ بود و سلیم گڑھ نام نہادہ والدہ بزرگوارم آنجا را
بر مرقعے خاں شیخ فرید اکہ دہلی وطن اصلی اوست دادہ بودند فروز آدم۔ خان ملک
بر دریا صف از سنگ ساختہ در غایت لطافت ... در آیامیکہ حضرت جنت آشنائی در
دہلی تشریف داشتند۔ اکثر اوقات آنجا نشستہ با مصاحبان و مجلسیان خود صحبت می نمود۔“

شیخ فرید کا عمدہ میر بخشی کا تھا، لیکن جب ابوالفضل دکن کو رخصت ہوا اور پھر مارا
گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بادشاہ کے سب سے زیادہ حاضر باش اور محترم افسر شیخ
فرید ہی تھے اور انھیں ہر قسم کے فرائض سپرد ہوتے تھے۔ مثلاً آئین اکبری میں لکھا
ہے کہ جب اکبر کی ماں مریم مکانی وفات پائیں اور دربار میں ماتمی رسوم و آئین جاری
تھے تو اس دوران میں دسہرہ کا تہوار آگیا۔ بادشاہ نے چاہا کہ بند و دل کو یہ خوشی
کا تہوار منانے کا موقع دینا چاہیے اور ماتم کی میعاد ختم کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ فرید
کو اس قسم کا فرمان جاری کرنے کا حکم ہوا۔ حالانکہ میر بخشی کا ان معاملات سے کوئی
تعلق نہ تھا۔

اس کے علاوہ اور کئی اہم موقعوں پر شیخ فرید کو پیچیدہ معاملات ہاتھ میں لینے
پڑے۔ اکبر نامہ کے متن میں جو ابوالفضل کی وفات کے بعد لکھا گیا، درج ہے کہ
جب ابوالفضل کے قتل کی خبر دار الخلافہ میں پہنچی تو کسی کوتاہت نہ بڑتی تھی کہ
بادشاہ سے جا کر حقیقت حال کہے۔ آخر شیخ فرید کو یہ فرض ادا کرنا پڑا اسی طرح
جب اکبر کے مرض الموت میں حکیم علی گیلانی کے معالجے سے تمام ہیکیات ناراض
تھیں بلکہ جہانگیر بھی کہتا تھا کہ میرے باپ کو حکیم علی نے غلط علاج سے ہلاک کر دیا تو

حکیم نے شیخ فرید کے گھر جا کر پناہ لی۔ اکبر نغمہ کا تہمتہ نگار شیخ کے اس فعل کی شکایت کرتا ہے کہ انھوں نے کیوں حکیم علی کو امان دی۔ لیکن شیخ کے اثر و رسوخ کا اس بات سے ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تمام بیگمات اور نئے بادشاہ کے غیظ و غضب کے باوجود انھوں نے حکیم کو کوئی آزار نہ پہنچنے دیا۔

عبد جہانگیری میں شیخ کا مرتبہ بڑھ گیا بلکہ آثار الامرا میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں بلکہ تمام اعیان سلطنت سے باندھی لے گئے۔ اعتبار و ترتیب اور اقران و امثال بلکہ جمیع اعیان و ارکان سلطنت برگزشت اس کا باعظاف ان کے دوہم کام تھے جو انھوں نے بڑی خوبی سے سر انجام دیے۔ ایک تو جہانگیر کی تخت نشینی کا اہتمام جس سے خوش ہو کر جہانگیر نے صاحب سیف و قلم کا خطاب دیا اور ان کا منصب بڑھا کر پانچزار دی کر دیا۔ دوسرا اہم کام خسرو کی شکست تھا جس پر اظہار خوشنودی کے لیے بادشاہ خود شیخ کے خیمے میں گیا۔ اس سے قبل گیر ہوا اور شیخ کو نواب مرنضی خاں کا خطاب دے کر گجرات کا صوبیدار مقرر کیا۔ یہ واقعہ جہانگیر کے پہلے سال جلوس میں ہوا۔ اس کے چار سال بعد شیخ کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا اور اسی عہدے پر انھوں نے ۱۶۱۶ء میں وفات پائی۔ بادشاہ نے انھیں قلعہ کا ٹکڑہ کی فتح پر مامور کیا تھا کہ پٹھان کوٹ میں انھیں موت کا بلاوا آن پہنچا۔ حسب وصیت نعش کو دہلی میں لا کر ان کے بزرگوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔

۱۷ لیکن یہ صورت حالات عارضی ثابت ہوئی۔ جہانگیر نے امیر الامرا اور وکیل مطلق اپنے بچپن کے دوست شریف خاں (ابن عبدالصمد خاں مصور) کو کیا اور آہستہ آہستہ ایرانی امر دربار پر چھا گئے شریف خاں شیخ فرید کا شروع سے بدخواہ تھا۔ چنانچہ جب شیخ فرید خسرو کے تعاقب میں گئے تو شریف خاں نے کہنا شروع کیا کہ شیخ دانستہ محلطے کو طول دے رہا ہے اور اس کی نیت نیک نہیں ہے۔ (جہانگیر نغمہ)۔ جہانگیر آخر تک ان کا معترف رہا، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جو وسیع اثر و اقتدار شیخ فرید کو اکبر کے آخری سالوں میں حاصل تھا پھر نصیب نہیں ہوا۔

نواب مرتضیٰ خاں شیخ فرید کی اسلامی ہندوستان کے امرا میں ایک عظیم النظیر حیثیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ شخصیت دی تھی۔ ”بسیار خوش قد‘ بالابلند خوش محاورہ بود“ لیکن ان کا اصل مرتبہ ان کے کاموں کی وجہ سے ہے۔ ان کے نیک کاموں کا سلسلہ بڑا وسیع تھا اور بزرگان کبار ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ حضرت مجددؒ ایک خط میں ان کی تعمیر مسجد کا ذکر کرتے ہوئے ان کو لکھتے ہیں: ”ایک درویش لاہور کی طرف سے آیا ہوا تھا اس نے بیان کیا کہ شیخ جیو پرانی منڈی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے تھے اور میاں رفیع الدین نے آپ کی التفات کے اظہار کے بعد کہا کہ نواب شیخ جیو نے اپنی حویلی میں جامع مسجد بنائی تھی (یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نواب شیخ فرید لاہور کے گورنر تھے)۔ الحمد للہ علی ذالک۔ حق تعالیٰ آپ کو زیادہ توفیق عنایت فرمائے مخلصوں اور یاروں کی اس قسم کی باتیں سن کر بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔

شاہ ولی اللہؒ نے انفس العارفين میں ایک ضیافت کا ذکر کیا ہے، جو نواب شیخ نے کسی رفہ عام کی عمارت بنانے کے سلسلے میں منعقد کی تھی اور جس میں شہر کے سارے مشائخ کو دعوت دی تھی۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں:-

”شیخ فرید بخاری کہ از اعظم امراء سماں بود در میان نجابت و صلاح و اعتقاد مشائخ صوفیہ عمارتے تعمیر داد۔ کاروانسرائے مشہور یاد گیرے۔“

مآثر الامرا میں ان کی داد و دہش کی داستان تفصیل سے لکھی ہے، جسے دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ شاید اسلامی ہندوستان کی ساری تاریخ میں اس پایہ کا سخی اور عالی مقام امیر کوئی نہیں ہوگا۔ نواب شاہنواز لکھتے ہیں:-

”لے ذمیرۃ الخواصین ص ۱۳۱۔ ہم نے اسلامی حکومت کی جو تاریخ انگریزی میں لکھی ہے، اس میں شیخ فرید کی تصویر ایک معاصرانہ مرتبہ سے لے کر پیش کی ہے۔“

”لے اقبال نامہ جاگیر میں شیخ کی نسبت لکھا ہے: ”اگرچہ اسمت بخشی داخت لیکن بخشی بود وزیر نشان و چند سال دفتر تن را، کہ لازمہ خدمت دیوانی است از بے رشیدی دیوان بجانب خود کشیدہ“ محال جاگیر رابار باب طلب تنخواہ سے نمود۔ ظاہر و باطن شیخ بغایت آراستہ و [باقی اگلے صفحے پر]

”شیخ ظاہر و باطن آراستہ داشت۔ شجاعت و با سخاوت جمع نمودہ بخشش عام نمودہ فیض بردے خلق باز کردہ۔ ہر کہ باو رسیدے۔ چہرہ ناکامی و آئینہ خیال ندیدے۔“

آگے چل کر ان کی قیامی کی تفصیلات دی ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ دربار پہنچنے تک تبا اور کبل اور چادر اور پافرازا سستے کے درویشوں میں تقسیم کرتے اور اشرفیوں اور دلیوں کی ریزگاری اپنے ہاتھ سے عیرات کرتے۔ ایک دفعہ ایک درویش نے سات مرتبہ ان کو ان سے خیرات لی۔ آٹھویں بار پھر آیا۔ اس وقت شیخ نے اس کے کان میں کہا کہ سات دفعہ جو کچھ لے گئے ہو اُسے چھپا کر رکھنا۔ کہیں دوسرے درویش تم سے چھین نہ لیں۔ شیخ نے بیواؤں اور اہل خانقاہ اور ارباب توکل و احتیاج کو سالیانہ مقرر کر رکھا تھا، جو خواہ وہ حاضر ہوں یا غیر حاضر انھیں باقاعدہ پہنچاتا تھا۔ جو لوگ ان کی ملازمت میں وفات پا گئے تھے، ان کے بچوں کے لیے شیخ نے مناسب ماہانہ مقرر کر رکھا تھا اور اُستاد مقرر کر کے ان کی تربیت کا انتظام کیا تھا۔ یہ بچے شیخ کی گود میں اس طرح کھیلتے کہ گویا ان کے اپنے بچے ہیں۔ گجرات میں انھوں نے سادات کی فہرست بنا کر ان کے بچوں کے لیے شادی کے اخراجات اپنی سرکار سے مقرر کیے تھے، لیکن شیخ بھاٹوں اور میراثیوں کو جو امر کی تعریف میں کبت پڑھ کر ان سے روپیہ بڑرتے تھے کچھ نہ دیتے۔ انھوں نے کئی مسافر خانے اور سرکاری تعمیر کرائیں۔ احمد آباد میں ایک محلہ تعمیر کیا، جو ان کے نام پر بخاری محلہ کہلاتا ہے مشہور احمد آبادی عالم شاہ وجہ الدین کا رضہ اول مسجد بھی انھی کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ دہلی کے قریب فرید آباد اور اس کی عمارتیں اور تالاب شیخ کی یادگار ہیں حضرت سلطان الشاہ کے مزار پر انھوں نے صندل کا چھپر کھٹ بنوایا تھا اور اس پر سیپ کی چترکاری کرائی تھی۔ لاہور میں بھی ایک محلہ انھوں نے بنوایا۔ لیکن اپنے لیے کبھی کوئی مکان یا

(بقیہ فٹ نوٹ ص ۱۹۰)

منجیدہ بُرد۔ زندگی و دولت از وقت و خیر داشت، نہ از از زندگی و دولت۔ شجاعت را بہ سخاوت فراہم آورده خیر بالذات بُرد۔

حوالی تعمیر نہیں کرائی۔ ہمیشہ اس طرح قیام کرتے کہ گویا کوچ پر ہیں۔ سپاہ کی تنخواہ اپنے روبرو تقسیم کر داتے۔ ہر روز ایک ہزار آدمی کو ان کی سرکار سے کھانا ملتا۔ پانسو کا کھانا تو ان کے گھر پر بھیج دیا جاتا اور پانسو کے ساتھ شیخ خود بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ لوگ کتنا بھی شہور مچاتے، لیکن شیخ کی پیشانی پر شکن نہ آتا۔

نواب شاہنواز مصطفیٰ مآثر الامرانے بڑے بڑے امرادیکھے تھے۔ وہ خود نظام الملک آصف جاہ کے زمانے میں برار کے دیوان اور پھر نواب ناصر جنگ کے وزیر رہ چکے تھے۔ سادات بارہ اور دوسرے عظیم الشان امر کی قیامیوں سے واقف تھے، لیکن وہ افسوس کرتے ہیں کہ شیخ فرید کے پائے کا انسان اس زمانے میں نہیں ملتا۔ وہ شیخ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہی دن ہے اور وہی رات اور وہی ستاروں کی گردش، لیکن ملک اس قسم کے انسانوں سے خالی ہو گیا ہے۔ شاید وہ لوگ کہیں دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ سبحان اللہ! اگرچہ ہمارا قلب یل و نہار است و سیر کر اکب و دور سپہر۔ لیکن دریں جزو زماناں اس ولایت انہیں مردم خالی است۔ شاید کہ بحقہ دیگر مملکتے رفتہ اند۔ نواب شیخ فرید فوت ہوئے تو ان کی تالیخ ہوئی داد و خورد۔ برو یعنی اس نے لوگوں میں اپنا مال و زر تقسیم کر دیا۔ خود خرچ کیا اور دارین کی سعادتیں ساتھ لے گیا۔ جب وفات کے بعد اس امیر کبر کا اثاثہ گنا جانے لگا تو معلوم ہوا کہ چونکہ اس حاتم ثانی نے اپنی زندگی میں ہی اپنا سب کچھ لوگوں کی حاجت روائی میں خرچ کر دیا تھا۔ اثاثہ میں ایک ہزار اشرفی کے سوا کچھ نہیں۔

علیم النظیر فیاضی اور خدمات ملکی کے علاوہ شیخ فرید کا بڑا کام طریقہ نقش بندہ کی حمایت اور سرپرستی ہے۔ ہندوستان میں اس سلسلے کا صحیح آغاز حضرت مجدد الف ثانی کے مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہؒ نے کیا جو اپنی وفات سے چار پانچ سال پہلے اس کام پر مامور ہوئے۔ اس قلیل مدت میں ان کا سلسلہ بڑا وسیع نہ ہوتا، لیکن شیخ فرید نے

۱۱۵ حضرت مجددؒ کی سوانح عمری حضرت اقدس میں شیخ فرید کا ذکر حجاب و قوت کر کر لیا ہے (ص ۱۱۵)

ان کی اور ان کے سلسلے والوں کی کمال خدمت کی۔ خانقاہ کے سارے اخراجات اپنے فتنے لیے اور درویشوں اور دوسرے متعلقین کے لیے معقول وظیفہ مقرر کر دیے تاکہ وہ ٹکری سے اللہ اللہ کریں اور ارشاد و ہدایت میں مشغول رہیں۔ شیخ فریدؒ اور خواجہ کے تعلقات کچھ اس قسم کے تھے کہ حضرت خواجہؒ کی زندگی میں ہی نکتہ چین کہتے تھے کہ حضرت خواجہؒ کی کامیابی شیخ فریدؒ کی وجہ سے ہے۔ یہ اعتراض کسی نے حضرت خواجہؒ تک بھی پہنچایا، لیکن آپ شیخ فریدؒ کی عظمت و فضیلت سے واقف تھے۔ آپ نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا بلکہ شیخ فریدؒ کی خوبوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے طغونہات میں لکھا ہے :-

ایک عزیز نے حضورؐ کی خدمت اقدس میں بیان کیا کہ بعض کوتاہ بین سیاه دل کہتے ہیں کہ حضورؐ کی مشیت کا مدار (یگانہ زمانہ مرجع خلق) نواب قدس القاسم شیخ فرید اللہ علیہ السلام کی دوستی پر ہے اور ہمیشہ رتات میں جو شیخ کی طرف لکھتے ہیں ان کا منظم قبلہ کا ہی سلامت باشند۔ تحریر فرماتے ہیں۔ فقرا سے اس قسم کی خوشامد اچھی نہیں۔ حضورؐ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم پر شیخ کے بہت حق ہیں۔ اور ان کے وجود کی برکت

سے حضرت مجدد الف ثانیؒ کے بعض مکتوبات سے جو حضرت خواجہؒ کے نام لکھے گئے، خیال ہوتا ہے کہ نہ صرف خانقاہ باقریہ کے درویشوں کا ذمہ شیخ فریدؒ نے لیا تھا۔ بلکہ دوسرے فقرا، علما اور مستحقین کو جو کچھ شیخ فریدؒ کی سرکار سے ملتا۔ وہ حضرت خواجہؒ کی وساطت سے تقسیم ہوتا تھا۔ حضرت مجددؒ ایک خط میں مرشد کو لکھتے ہیں "یشکریہ سے ایک شخص نے آکر بیان کیا کہ دہلی اور سرہند کے وظیفہ دار فقرا کا رویہ گزشتہ خلیفہ کی بابت حضورؐ کی بلند درگاہ کے خادموں کے حوالے ہوا ہے تاکہ حق ثابت کرنے کے بعد حق داروں کو پہنچا دیں۔۔۔ ہزار تک فضلانہ شیخ ابوالحسن حافظ و اہل علم کے نام اور ہزار تک فضلانہ شیخ شاہ محمد حافظ کے نام نواب شیخ کی سرکار سے مقرر ہے۔ دونوں مذکورہ بالا شخص زندہ ہیں۔۔۔۔ ان دونوں... کا رویہ حامل عریفہ ہذا کے حوالے کر دیں۔" اس سے اگلا خط حبیب اللہ سرہندی کی والدہ اور اس کی بیوی اور دوسرے بزرگوں کے وظائف کی ادائیگی کے متعلق ہے۔

ہم نے بڑی فتوحات اور کٹائش دیکھی ہیں۔ اب بھی ہمیں کوئی ایسی وجہ شرعی معلوم نہیں ہوتی جس کے باعث شیخ مرسوف سے دوستی کا تعلق قطع کر لیں۔

حضرت مجدد الف ثانی بھی ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ کا یہی حال ہے (یعنی حضرت خواجہ باقی باللہؒ) فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جو (شیخ فرید) کے حقوق تم سب پر ثابت اور مقرر ہیں۔ اس جمعیت کا باعث آپ ہی ہیں۔ یہ مکتوب حضرت مجددؒ نے شیخ مرسوف کو مرشد کی وفات پر لکھا تھا۔ اس میں حضرت خواجہ کی وفات پر اظہار کے لکھتے ہیں :-

”لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد اور احسان ہے کہ اس ہولناک حادثہ اور وحشتناک واقعہ کے باوجود ان بے سروسامانی فقرا کا مربی اللہ مددگار بھی دین و دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مقرر ہوا ہے۔ (شیخ فرید کی سیادت کی طرف اشارہ ہے) جو اس سلسلہ تعلیم کے انتظام اور نسبت فقہانہ کی جمعیت کا وسیلہ ہے۔

ہاں یہ نسبت تعلیمی بھی جو اس ملک میں بہت غریب ہے اور اس نسبت والے لوگ ان ملکوں میں بہت تھوڑے ہیں۔ چونکہ اہل بیت کی نسبت کی طرح ہے تو اس کا مربی بھی اہل بیت ہی سے ہونا مناسب ہے۔ اس کی تقریر کے لیے بھی انہی نسبت والوں سے ہونا بہتر ہے تاکہ اس بڑی دولت کی تکمیل غیروں کے حوالے نہ کی جائے۔ جس طرح اُس بڑی نعمت کا شکر فقرا پر واجب ہے اسی طرح اس دولت کا شکر بھی ان کے حصے لازم ہے۔ انسان جس طرح باطنی جمعیت کا محتاج ہے اسی طرح ظاہری جمعیت کی بھی اس کو احتیاج ہے.... اس میں شک نہیں کہ خدا سے تعالیٰ کی توفیق سے ان فقرا کی ظاہری جمعیت کے منامی اور کفیل آپ ہی ہیں۔

ایک اور خط میں حضرت مجددؒ لکھتے ہیں :-

”ہر کسے کہ شکر آدمی بجا نیلہ۔ شکر خدا سے عز وجل بجا نیلہ۔ پس بر ما فقیان ذکر احسان شما لازم است۔ اولاً سبب جمعیت خاطر حضرت خواجہؒ (حضرت

خواجه باقی باللہ، شہابودہ ایدہ، بظیفیل خداداں جمعیت طلب حق سبحانہ و تعالیٰ
 کریم و حفظہ کے وافر بردیم و ثانیاً چوں بحکم کبوت بمقتضیٰ کجوار و نوبت بایں
 طبقہ رسید۔ واسطہ اجتماع فقر و ماعنف انتظام طالبان نیز شماسید جزاکم اللہ
 گریہ تن من زباں شود ہر مؤئے
 یک شکر تو از ہزار نتواں کرد

شیخ فرید کے حسن عقیدت اور دست کرم نے بہت سے مزارات کی شان و
 شوکت بڑھائی، لیکن ان کا اپنا مزار کس پر سی کی حالت میں ہے۔ دہلی سے قطب کو جو
 رات جاتا ہے، اس پر ایک سرک حضرت چراغ دہلی کو مڑتی ہے، اس سرک پر ایک
 سرخ گنبد کے سامنے ایک قبرستان میں شکستہ چار دیواری کے اندر بہت سی قبریں ہیں
 ان کے درمیان لوہے کے ایک مختصر کٹھرے کے اندر سنگ مرمر کی ایک چھوٹی سی
 قبر ہے۔ سرخ لے قد آدم کتبہ سنگ مرمر کا لگا ہوا ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے :-

یا اللہ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَلَا يَفُوتُ

در زمان دولت حضرت عرش آشیانی جلال الدین اکبر بادشاہ غازی شیخ فرید الدین
 سید احمد بخاری بعنايات آنحضرت ممتاز بود و در عهد عدالت نورالدین جوایگم پادشاہ
 ابن اکبر بادشاہ بظاہر مرتضیٰ خاں سرفراز گردید و تاریخ ۹۰۰ جلوس مطابق ۱۲۵۰
 ہجری برحمت الہی بیوست -

مرتضیٰ خاں چوں بحق واصل شد گشت اقلیم بقا مفتوحش
 بہر تاریخ ملاک گفتند باد پر نور الہی روحش

۱۰ ذخیرۃ الخواصین سے پتا چلا کہ یہ شیخ کی اپنی مرضی کے مطابق تھا۔ چوں شیخ بزمیت ہم
 لاگرہ بدہلی رسید، بطواف پدر واجد ادبزرگوار خود رفت۔ جائے قبر خود را در تحت اقدام بندگان خود
 نشان داد کہ در آنجا مدفون سازند۔ و نہ ہمارا عمارت بر سر قبر باکفند۔ در رنگ قبر غریباں باشند۔ (ص ۱۲۸)

حضرت خواجہ محمد باقی باقر قادریؒ

خواجہ باقی باللہؒ | عہد اکبری میں علما و علماء کی کوئی کمی نہ تھی۔ مومنین عہد نے ان کی جو طویل فرستیں دی ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ اس دور کو علم اور تصوف کا عہد بتائی سمجھنا چاہیے، لیکن عام طور پر ان ہندو گروں نے عہد اکبری کی مذہبی بوجھیلوں کو روکنے کے لیے کوئی موثر کوشش نہ کی۔ ان میں سے جو غالی وحدت الوجودی خیالات کے تھے (مثلاً شیخ امان پانی پتی کے قبیلہ دار) وہ تو اکبر کی مذہبی اختراحوں میں اس کے شریک کار ہو گئے۔ جو شیخ عبدالحق محدث کی طرح ان اختراحوں سے متغیر تھے، وہ دربار سے کنارہ کش رہے اور گوشہ تنہائی میں اللہ شاد یاد دس و تدریس کرنے لگے۔ مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی صدر الصلوٰۃ کو آپس کی مخالفتوں اور دوسری مکر و دلیوں نے بے اثر کر دیا تھا۔ جو سپرد کے ملا محمد یزدیؒ اور پنجاب کے علما اکبر کی تعزیری کوششوں کا شکار ہو گئے۔ فتنے کا سد باب اور حالات کی اصلاح کسی سے نہ ہو سکی۔ دربار اکبری کے مذہبی رجحانات کے خلاف مستحکم محاذ ایک ایسے بزرگ نے قائم کیا جنہوں نے حصول فیض اور ارشاد و ہدایت کے لیے ایک زمانہ ہندوستان میں گزارا تھا، لیکن وہ پھر ماوراء النہر گئے اور نقشبندیہ سلسلے میں منسلک ہونے کے بعد عہد اکبری کے آخر میں دوبارہ ہندوستان آئے۔ اس کے بعد انھیں چار پانچ سال سے زیادہ کام کرنا نصیب نہیں ہوا، لیکن اپنی روحانی پاکیزگی اور سر بلندی سے انھوں نے اکبر کے اراکین سلطنت (مثلاً شیخ فرید، قلیچ خاں، صدر جہاں) اور علما و مشائخ (مثلاً حضرت مجدد الف ثانیؒ، شیخ عبدالحق محدثؒ) کو اس طرح مستحکم کیا۔ اور بالجمہ ملک میں اسلامی روحانیت کی ایک ایسی زبردست لہر دوڑادی اور (اکبر کی براہ راست مخالفت کیے بغیر) اس طرح ایک نئی دینی زندگی کا آغاز کیا کہ اس فضا میں اکبری رجحانات کا فروغ پانا ناممکن ہو گیا۔

خواجہ باقی باللہ کا طریق کار وقت کی ضرورت کے لیے خاص طور پر موزوں تھا۔

عام طور پر یہاں سے اہل اللہ اربابِ اقتدار سے الگ تھلگ رہے۔ ختی، سہروردی، قادری سلسلوں کی تمام روایات گوشہ تنہائی میں یاد خدا کرنے کی ہیں، لیکن اس وقت بار شاہی سے بدعت و تہجد کی لہریں آ رہی تھیں اور اگرچہ ان سے عوام پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، بعض درباریوں کے طور طریقے بگڑ گئے تھے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ اربابِ فیض دربار شاہی اور اربابِ اقتدار سے الگ تھلگ رہنے کی بجائے ان سے ربط و ضبط پیدا کریں اور ان خرابیوں کی اصلاح کریں جو اکبر کی مذہبی اور معاشرتی بدعتوں نے پیدا کر دی تھیں۔ صوفیہ میں اس طریقہ کار کے سب سے بڑے ور تہجیان نقشبندی حضرات ہیں جن کے ایک مشہور بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار کا ایک قول حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کئی مکتوبات میں نقل ہوا ہے :-

”اگر باخشی مے کر دیم۔ دیں روزگار بچہ شیخ مرید نمے یافت، لیکن مار کار دیگر فرمودہ اند کہ مسلماناں راز شر ظلم نگاہاریم۔ بواسطہ ایں بیادشاہان بایست اختلاط کردن و نفوس ایشان را مستغرق دانیدن و بتوسط ایں عمل مقصود مسلمین برآوردن۔“

ہندوستان میں جس بزرگ نے اس اصول پر سب سے پہلے کثرت سے عمل کیا اور نہ صرف ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھی بلکہ امرا و اکابر سے اختلاط پیدا کر کے نہایت خاموشی سے درباری بدعتوں کے خلاف متشرع اور دیندار امرا کا محاذ قائم کیا، وہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہؒ بزرگ تھے، جنہیں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے خاص طور پر تعلق خاطر تھا۔ انھوں نے سلسلہ الاحرار کے نام سے جو رباعیات لکھیں ان میں سے ایک یہ ہے :-

ایں سکھ کہ من ز دم بنام فقر است دیں روشنی از نور تمام فقر است
بر نیز درو خواجہ احرار بگم کل راہ ز سرحد مقام فقر است
حضرت خواجہ باقی باللہؒ ۵ ذی الحجہ ۹۷۷ھ یعنی ۱۵ جولائی ۱۵۶۴ء کو بمقام کابل

۱۵ یہ تاریخ حافظ حریز حسن نقاشی نقشبندی کی تالیف سیرت باقی میں درج ہے۔ اس کتاب میں اسماعیلیں کی بعض غلطیاں ہیں، لیکن چونکہ مصنف حضرت خواجہ کی لولاد سے تھے، اس لیے ہم نے [باقی اگلے صفحہ پر]

پیدا ہوئے۔ اسم مبارک محمد رضی الدین تھا، لیکن زیادہ تر باقی باللہ یا محمد باقی باللہ یا عبد الباقی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد قاضی عبد السلام خود اہل علم تھے۔ انھوں نے شروع سے آپ کی تعلیم و تدریس پر نظر رکھی۔ جب ابتدائی مراحل طے ہو گئے تو آپ ملا صادق حلوانی کی خدمت میں پہنچے جو اس زمانے کے ایک مشہور فاضل اور ایک خوش گوشہ شاعر تھے۔ ان کا وطن سمرقند تھا، لیکن جب وہ ۱۱۵۰ھ میں حج سے واپس آئے تو اکبر کے چھوٹے بھائی مرزا حکیم نے جو کابل کا حکمران تھا، انھیں آمانہ کیا کہ وہ کابل میں کچھ عرصہ قیام فرما کے وہاں سلسلہ تدریس شروع کریں۔ خواجہ باقی باللہ وہاں ان کے حلقہ مشاگردی میں داخل ہوئے اور جب وہ کابل چھوڑ کر ماوراء النہر چلے گئے تو خواجہ بھی ساتھ تھے۔

خواجہ صاحب نے علوم متداول بڑی تیزی سے حاصل کرنے شروع کیے۔ آپ کے عزیز و اقارب اعلیٰ عہدوں پر متنازع تھے اور ان کی خواہش تھی کہ آپ بھی تکمیل تعلیم کے بعد اسی سلسلے میں منسلک ہو جائیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ تحصیل علوم کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا کہ آپ کو بعض ایسے معاملات پیش آئے کہ آپ کی توجہ حقیقت و معرفت کی طرف منعطف ہو گئی اور مرشدِ بادشاہ نما کی تلاش شروع ہوئی۔ پہلے اپنے گرو و نواح میں نظر دوڑائی اور ماوراء النہر اور افغانستان میں جو صوفی اور مشائخ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تزکیہ نفس کی کوشش شروع کی، لیکن دل کا مقصود حاصل نہ ہوا۔ حضرت خواجہ کی جو روحانی سرگزشت ان کے ملفوظات میں ان کے ایک خط سے ماخوذ ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ نگاہ بڑی اونچی تھی۔ اس لیے خاطر خواہ صفائی قلب اور تسکینِ میسر نہ آتی تھی۔ پہلے خواجہ عبید کی خدمت میں حاضر ہو کر گناہوں کو سبکی دی، لیکن اس پر اپنی کٹے معیار کے مطابق قائم نہ رہ سکے پھر حضرت شیخ افتخار کی خدمت میں حاضر ہوئے [تصویر گزشتہ] اختیار کیا۔ نبدۃ القلائد ماہ دیوم نہیں۔ سال دھوت باختلافِ قولین ۹۷۱ھ تا ۹۷۲ھ ہجری لکھا ہے۔ حیاتِ باقیہ میں اس اختلاف کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ۹۷۱ھ ہجری کی اخیر تاریخوں یا ۹۷۲ھ ہجری کے ابتدائی ایام میں پیدا ہوئے۔ سیرتِ باقی کی درج کردہ تاریخ اس قیاس پر پوری اترتی ہے۔

ہو کر صالح حال کی کوشش کی۔ وہ بزرگ راضی نہ تھے اور فرماتے تھے کہ تم جوان ہو لیکن چونکہ حضرت کا ارادہ پکا تھا اس لیے چار و ناچار فاتحہ پڑھا اور دعا فرمائی کہ خدائے تعالیٰ استقامت بخشے، لیکن یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی اور طرح طرح کی خوابیاں آئیں۔ اس کے بعد آپ نے امیر عبداللہ طنجی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر از سر نو توبہ کی۔ اب طبیعت کو استقامت حاصل ہوئی۔ آئینہ طبیعت صاف ہو گیا اور مدارج روحانی میں ترقی شروع ہوئی، لیکن ہمت غضب کی تھی اس بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی دل نہ مانتا تھا کہ فیض کے کسی سرچشمے سے محروم رہ جائیں۔

سیچ گر ذوقی طلب از جستجو باز م نہ داشت
واندھے چیدم دلائل رفته سکہ خونی اشتم

نبدۃ المتقامات میں آپ کی نسبت لکھا ہے:-

و تفریح بیجاں دآں پایہ بود کہ از بلایت تا نہایت یک یک از احوال بلند و مکاشف
از جہد سرسخت ایشان فرو رفتہ آمد در صحن بحر یافت دم از نایافت زہد خشک لب
بودند۔ ای رباعیہ شریفہ نیز دلائل بر حال ایشان نماید۔ رباعی

در راہ خدا جملہ ادب باید بود تاہیں باقیست در طلب باید بود
دریا دریا اگر بکامت ریزند گم باید کرد و خشک لب باید بود

چنانچہ پیرانِ کامل کی تلاش جاری رہی۔ اس سلسلے میں آپ غنوانِ شباب میں ہی (دہ آغازِ برائی) بیکوچک ہندو پاکستان میں آگئے اور مختلف بزرگوں سے فیض حاصل کیا آپ کے موقوفات میں کشمیر جاکر شیخ بابا والی سے فیض حاصل کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔

۱۔ شیعہ حکمران کی حکومت پر کشمیر کے مسلمانوں کی حکومت کو اس طرح ترجیح دینے لگے کہ بابا داد و خلک داد
شیخ یعقوب میر فی کشمیری نے لکبر کے پاس حاضر ہو کر کشمیر فتح کرنے کی ترغیب دی اور جب مرزا بدگل نے لکبر کے خلاف بغاوت شروع کی تو عوام کو لکبری حکام کے خلاف اور غلاما چاہا تو شیخ بابا والی نے عوام کی تسکین کی اور اس کوشش میں جان دی۔ بغاوت فرو کرنے کے لیے اکبر نے جو راولی امر بھیجے تھے شیخ فرید نے فرست تھے اس وقت عوام باقی باشندہ شیخ بابا والی کی درگاہ میں تھے کیا شیخ فرید اور حضرت خواجہ کے تعلقات پہلی مرتبہ اس زمانے میں استوار ہوئے؟ (محفظہ ہر تاریخ اعلیٰ)

وہ ترکستان کے رہنے والے تھے۔ شیخ حسین خوارزمی کے خلیفہ مناس تھے۔ ۹۹۹ھ میں کشمیر تشریف لائے، لیکن دو سال بعد مرزا یادگار نے جسے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، انھیں زہر دلا دیا۔ تفصیل اس کی تاریخ کشمیر (اعظمی) میں بدیں الفاظ درج ہے: ”یادگار مرزا یادگار کے میان مردم کشمیر و کسان اکبر بادشاہ نفاق شدہ کار بہ فتنہ عظیمہ انجامیدہ بود۔ جناب شیخ خود توجہ فرمودہ رفع نزاع کردند۔ یہاں قضیہ مخالفان دین و دولت شریعت مسموم بہ شیخ رسانیدہ شہید ساختہ“ (ص ۱۰۹)۔ حضرت خواجہ اس دوران میں کشمیر میں آکر ان سے مستفید ہوئے۔ خواجہ محمد اعظم لکھتے ہیں کہ خواجہ دو سال تک شیخ بابا والی کی صحبت میں رہے۔ انھیں سلسلہ نقشبندیہ میں بھی تعلیم کی اجازت تھی۔ اور طالب کی استعداد بھی اپنے بزرگوں کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اس لیے اس سلسلہ سے تعلق خاطر ہو گیا۔ پیروان طریقت سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور مرشد کی تلاش میں خواجہ باقی باللہ جابجا گئے۔ سنبھل میں شیخ الہ بخش سنبھلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ خرد کے رسالہ رباعیات و غرر رباعیات میں سید علی لودیانا (۱۹) اور شیخ الہ بخش گڑھ کیتیری کے بھی نام اس سلسلے میں آتے ہیں۔ ایک تذکرے میں آپ کے سفر سرمند اور وہاں کے قیام کے دوران حضرت مجدد الف ثانی کے والد شیخ عبدالاحد کے متعلق استفسار کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ ان دنوں سرمند سے باہر تھے۔ آخر میں آپ دہلی آئے اور حقیقہ سلسلہ کے نامور بزرگ شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں مقیم ہوئے۔ اور ان کے صاحبزادے شیخ قطب العالم کی خدمت میں رہ کر یاد دہانی کرنے لگے۔ شاہ ولی اللہ انفاس الحارثین میں لکھتے ہیں کہ ایک رات شیخ قطب العالم پر ملکشف ہوا کہ حضرت خواجہ کا حصہ بخدا میں ہے۔ وہ اُسی وقت باہر آئے۔ اور حضرت خواجہ سے کہا

”اے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں: ”بعد از انکہ خواجہ محمد باقی بزہر طریقہ نقشبندیہ مشغول شد قطب العالم بسیار بخیرت سے رسید۔ و فیض محبت کہ عمدہ دریں طریقہ ہماں است حاصل سے کرد۔ اگرچہ درمباد حال نجدت شیخ تلمذ کردہ اند۔ و در خانقاہ ایشان سے تہ مجاورت نمودند۔“

کہ آپ کو مشائخ بخارا اُبلاتے ہیں۔ روانہ ہو جائیے۔ اس وقت خرقہ موجود نہ تھا۔ فقط ایک انار تھی۔ شیخ نے وہ عنایت کی۔ حضرت خواجہ نے اسی کو بطور دستار کے لپیٹا اور بخارا روانہ ہو گئے۔ شاہ صاحب نے یہ روایت اپنے بزرگوں سے یا دہلی میں خلفاء باقیہ کے کسی بزرگ سے سنی ہوگی۔ اسے لفظ بلفظ صحیح ماننا ضروری نہیں۔ حضرت خواجہ کو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق خاطر پہلے سے تھا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کا میلان دیکھ کر یا اپنے کشف سے اندازہ لگا کر شیخ قطب العالم نے آپ کو بخارا جانے کا مشورہ دیا ہو۔ لیکن حضرت خواجہ کے ایک رقصے، جسے ہم آگے چل کر نقل کریں گے۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا النیر کا سفر بغیر کسی تیاری یا سوچ کے، اضطراری حالت میں نہیں ہوا۔ اس رقصے میں وہ لکھتے ہیں: ”دیں روند باداعیہ سیر ولایت قوی گشتہ۔ امید است کہ بعض از چند روند دیگر توجہ خویم۔“

مولانا النیر میں آپ اکمنہ (مضافاتِ مرقند) کے مولانا خواجگی کی خدمت میں پہنچے، جن کا عبداللہ خاں ازبک والی توران بڑا مقتدر تھا اور جنہوں نے عزت گزینی اور ستر احوال کے باوجود ملکی معاملات میں نتیجہ خیز حصہ لیا تھا۔ انہوں نے کمال محبت سے آپ کے نقشبندی سلسلے میں تعلیم دی۔ خلافتِ عطا کی اور ہندوستان کو واپسی کا حکم دیا۔ مولانا ہاشم کشمی زبدۃ المقامات میں مولانا خواجگی انگلی کے بعض حوزیوں کی بانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ کو چند روند کی حاضری کے بعد خلافت مل گئی تو مولانا کے قدیمی دوستوں نے شکایت کی، لیکن مولانا نے فرمایا کہ اس کا معاملہ تربیتِ مکمل کو پہنچا ہوا تھا۔ فقط تصحیح احوال کی ضرورت تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ابھی حضرت خواجہ نے اپنی ہمت بلند کی وجہ سے ارشاد کا وسیع سلسلہ شروع نہ کیا تھا، لیکن وہ مقاماتِ عالیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ اور سفرِ مولانا النیر سے پہلے ہی اہل نظر ان کے پاس کھینچ کر آتے تھے۔ ان کے برگزیدہ خلفائے کم از کم تین اس سفر سے پہلے الہی کی

خدمت میں حاضر ہو چکے تھے۔ ایک تو [ابوالفضل کے بہنوئی] خواجہ حسام الدین تھے جنہوں نے بیعت تو سفر ماوراء النہر کے بعد کی، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کی صحبت میں رہ چکے تھے (زبدۃ المقامات)۔ دوسرے آپ کے اولین مُرید شیخ تاج الدین سنبلی تھے اور تیسرے شیخ الرداد جنہیں آپ نے اپنی غیر جانبری میں اپنے رفقا کی خبر گیری سپرد کی چنانچہ ایک مخلص کے نام اس زمانے کا ایک خط ہے:-

”دینی روز ہا داعیہ سیر ولایت قوی گشتہ۔ امید است کہ بعد از چند روز دیگر متوجہ شوم۔ و خدمت شیخ الرداد توفیق داری کردہ خود را بہ بودن و مانع قرار دادند“

دایہ بے یاری و دہر بیل

ایں خمر بر خود پسندیدیم و رفت

بارے ہر کلامت ایشان غیر شود۔ غنیمت است

و ادیم ترا ز گنج مقصد نشان گرمانہ رسیدیم تو شاید برسی

ماوراء النہر سے واپسی کے بعد حضرت خواجہ پہلے لاہور آئے۔ لاہور میں آپ کی آمد کا سال تذکروں میں نہیں ملتا۔ لیکن لاہور سے آپ دہلی آئے اور یہاں کچھ عرصے کے بعد حضرت مجددؒ نے آپ سے بیعت کی۔ اس بیعت کا سال زبدۃ المقامات میں شمسہ جری (جس کا آغاز ۲۴ جولائی ۱۵۹۹ء کو ہوا) درج ہے۔ قرین قیاس ہے کہ اس بیعت سے پہلے حضرت خواجہ کو دہلی میں قیام کرتے اتنا عرصہ گزر گیا ہوگا کہ ان کا بلند مرتبہ روحانی معلقوں میں مسلم ہو جائے۔ ورنہ حضرت مجددؒ جو حج کے اداوے سے گھر سے نکلے تھے، علم و عرفان کی اتنی منزلیں طے کر چکے تھے اور عمر میں بھی حضرت خواجہ سے کم نہ تھے، شاید ہی ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ اس بیعت سے پہلے دہلی میں حضرت خواجہ کو قیام فرمائے کم از کم ایک سال ہو گیا ہوگا۔ اور یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ دہلی آنے سے پہلے آپ نے زبدۃ المقامات کے ایک اندراج کے مطابق لاہور میں ایک سال گزارا۔ (ممکن ہے مدت قیام کچھ اس سے زیادہ ہو) تو قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ۱۵۹۹ء میں (یا شاید اس سے پہلے) لاہور پہنچ گئے

ہوں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب اکبر اپنے درباریوں کے ساتھ لاہور میں مقیم تھا۔ ابراہار
 میں جو آپ کی وفات کے دس سال بعد مکمل ہوئی، لکھا ہے۔ ”جب آپ دارالسلطنت
 لاہور میں پہنچے تو شیخ فرید بخاری اکبر شاہ کے بخشی بگی جو نہایت غریب دوست شخص تھے۔
 انھوں نے آپ کے روزینہ مصارف کی ذمہ داری اپنے اوپر لازم کر لی۔“ اس عبارت
 میں اس انتظام کی طرف اشارہ ہے، جس کے تحت شیخ فرید نے آپ کی خانقاہ
 کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ
 لاہور اس زمانے میں تشریف لائے جب شیخ فرید (اکبر اور اس کے دو بڑے بھائی)
 ابھی لاہور میں تھے۔ اس امر کی تائید ایک اور بات سے ہوتی ہے۔ ”زبدۃ المقامات
 میں حضرت خواجہ کی نسبت لکھا ہے۔“ آپ کی شفقت و رحمدلی کی یہ حالت تھی کہ ایک
 دفعہ شہر لاہور میں سخت قحط سال واقع ہوئی۔ اس زمانے میں آپ شہر لاہور میں تشریف
 رکھتے تھے۔ ”کئی روز تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ کے سامنے کھانا لایا
 جاتا۔ فرماتے، انصاف سے بعید ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا گلی کوچوں میں جان دے اور ہم
 کھانا کھائیں۔ جس قدر کھانا ہوتا۔ سب آپ بھوکوں کے لیے بھجوا دیتے۔“ (زبدۃ المقامات)
 اس اندراج میں یقیناً اس عظیم قحط کی طرف اشارہ ہے، جو شمالی ہندوستان میں ۱۵۹۵ء
 سے ۱۵۹۸ء تک جاری رہا۔ اور جس میں اکبر نے لوگوں میں روپیہ اور اشیاء ضروری کی
 تقسیم کا کام شیخ فرید کے سپرد کر رکھا تھا۔

اکبر نے ۱۵۸۵ء سے ۱۵۹۸ء تک لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنائے رکھا۔ وہ بالآخر
 یہاں سے ۹ نومبر ۱۵۹۸ء کو آگرے کی طرف روانہ ہوا۔ اکبر کے قیام لاہور کے آخری دو
 سال اس لیے اہم ہیں کہ اس دوران میں ابوالفضل کا ستارہ گردش میں آگیا۔ اور
 شیخ فرید کا معاملات ملکی میں عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ہم کھجکے ہیں کہ مئی ۱۵۹۶ء
 میں ابوالفضل کی یہ حالت تھی کہ اس نے دربار جانا ترک کر دیا۔ بلکہ خود کشی یا خانہ بدوشی
 کے ارادے بھی اس کے ذہن میں آئے۔ پھر جنوری ۱۵۹۹ء میں اس کے مخالفوں نے
 اسے دکن بھجوا دیا۔ جہاں سے اسے آگرے واپس آنا نصیب نہ ہوا۔ (اکبر نامہ)

لاہور سے حضرت خواجہ دہلی تشریف لے گئے۔ قلعہ فیروزی میں قیام فرمایا اور ہدایت خلق میں مشغول ہوئے۔ یہاں آپ کو بڑا عروج ہوا اور حضرت مجدد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث جلیسی ہستیاں آپ کے حلقہ حقیقت میں داخل ہوئیں، لیکن انہوں نے کہ آپ کو طویل عمر نصیب نہیں ہوئی۔ دہلی میں آپ کا قیام تین چار سال سے زیادہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے ابھی عمر کے چالیس سال ہی ختم کیے تھے کہ تیس دسمبر ۱۰۲۷ھ کو روح مبارک قیدِ جسم سے آزاد ہو گئی۔

حضرت خواجہ کے واقعات زندگی کہیں تفصیل سے جمع نہیں ہوئے۔ فقط ان کے چند روز کے ملفوظات اور مختصر حالات ایک ایسے بزرگ کی بدولت جمع ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ لیکن جن کی نسبت ایک انداز سے خیال ہوتا ہے کہ وہ استاد ذی میاں شیخ احمد سرہندی (حضرت مجدد الف ثانی) کے شاگرد تھے۔ رُبَّه العاقبات اور حضرت القدس میں بھی حالات ہیں، لیکن محاصرہ تذکروں کو بغور پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ حالات بالکل ناممکن ہیں۔ اور ان سے حضرت خواجہ کے کام اور ان کے فیض یافتگان کی تفصیل کا بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا۔ محاصرہ اور قریب الحمد تذکروں مثلاً طبقات شاہجہانی میں متعدد ایسے بزرگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے آپ سے فیض پایا یا جنہیں آپ نے مقوڈی سی تعلیم دے کر مزید تربیت کے لیے حضرت مجدد کے سپرد کیا۔ لیکن آپ کے حالات میں ان کا بالکل ذکر نہیں۔ ان منتشر بیانات پر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ کے فیض یافتگان ملک کے کس کس حصے سے تھے تو خواجہ بدرالدین سرہندی (مرید حضرت مجدد الف ثانی) کے بیان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور خیال آتا ہے کہ آپ نے مختصر مدت میں ایک زبردست روحانی تحریک جاری کر دی تھی۔ اور ملک کے گوشے گوشے سے علماء و فضلاء اور مشائخ و مجاہدین بزرگ جوں مورو ملخ پروانہ وار آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ خواجہ بدرالدین سننات الاتقیاء میں حضرت خواجہ کی نسبت لکھتے ہیں:-

”رواج سلسلہ عالیہ نقشبندیہ و اشتہار و انتشار این ملائکہ انیمہ دروہار ہندوستان

انہیں حضرت اسب - قطیب وقت بودند - علما و فضلاء و مشائخ و مجاہد و شہداء ان
راہ دور و نزدیک بہ درگاہ ولایت پناہ و چوں موردِ ملح سے رنجند - و عرفا و صلحا
ان کا رزمیں بجناب عرفاں مآب ادچوں پروانہ بر شمع گردے آمدند -

دوسرے ذرائع سے بھی خواجہ بدر الدین کے بیان کی تائید ہوتی ہے - مثلاً

زبدۃ المقامات میں لکھا ہے :-

بعض طلاب دور دراز جگہوں سے آپ کی خدمت میں پہنچے - اور بہتوں کو تو آٹھ
راہ میں آپ کے انتقال کی خبر ملی (ترجمہ)

اسی کتاب میں خواجہ ہاشم کشمی لکھتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد شہر
دہلی کے بعض مشائخ کبار آپ سے رشک و غیرت کرنے لگے - انھوں نے آپ کے
خلافتِ توجہ اور کوشش کی - لیکن نقصان اٹھایا - اور بالآخر آپ کے مخلصین میں
داخل ہوئے -

آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دور سے جس طرح کھج کر آرہے تھے
اس کا اندازہ آپ کی مختصر سوانح عمری سے آنا نہیں ہوتا ' جتنا حضرت مجدد کے تفصیلی تذکروں
سے - حضرات القدس میں حضرت مجدد کے خلفائے کبار کے حالات غور سے پڑھیں تو
نظر آتا ہے کہ ان میں سے خاصی تعداد ان کی بھتی ' جو پہلے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور پھر حضرت مجدد کے پیرو ہوئے یا حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری کھیلے
گھر سے نکلے ' لیکن چونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا - حضرت مجدد کے پاس سر منہ جا کر فیض
حاصل کیا - حضرت مجدد کے صاحبزادہ بزرگ (خواجہ محمد صادق) جو تکمیلِ علوم اور
راہِ سلوک کی بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد عین جوانی میں وفات پا گئے ' آٹھ
برس کی عمر سے حضرت خواجہ کے مرید تھے - ان کے اور حضرت خواجہ کے درمیان جو
گہرا قلبی تعلق تھا ' اس کے لیے زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کا مطالعہ کر لیا ہے
باقی اولین خلفائے میر محمد نعمان برہانپوری تھے - جن کا مرتبہ آنا تھا کہ
جب ایک دفعہ حضرت مجدد سخت بیمار ہوئے اور خیال ہوا کہ شاید ہماری وفات اس

بیماری میں ہو جائے تو حضرات خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ نے اس امر کی امانت کا مٹھل حضرت خواجہ محمد صادق اور حضرت میر (محمد نعمان) کے سوا کسی کو نہ پایا۔ پس امانت ان دونوں کے سپرد فرمائی۔ (حضرات القدس ص ۲۶۹)۔ میر محمد نعمان بھی پہلے حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچے تھے اور انھوں نے تربیتِ باطنی کے لیے حضرت مجدد کے سپرد کیا تھا۔ اسی طرح حضرات القدس کے بیان کے مطابق مولانا یوسف (ص ۱۳۶)۔ شیخ نور محمد جٹنی (ص ۲۶۹) اور مولانا عبد الہادی بدایونی (ص ۳۱۴) پہلے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ذکر وغیرہ کی تعلیم کے بعد تکمیل کے لیے حضرت مجدد کی خدمت میں بھیجے گئے۔ خواجہ محمد صادق کابلی حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد دہلی پہنچے۔ انھیں خواجہ حسام الدین نے سرخند بھیجا (ص ۲۱۵)۔

خواجہ محمد صدیقی کشمی کا معاملہ خاص طور پر دلچسپ ہے۔ وہ بدخشاں کے قریب کشم کے رہنے والے تھے۔ عفتوانِ شباب میں ہندوستان آئے اور محب الفقرا عبد الرحیم خانخانان کی صحبت اختیار کی۔ شاعر تھے۔ ہدایت تخلص کرتے تھے۔ کئی سمفونیاں اور غزلیں لکھیں۔ ایک غزل کے چند شعر بڑے پُر اثر ہیں۔

خوش وقت آں ملے کہ بکاسے رسید است خوش روز شہر سے کہ بیارے رسید است
از فرق تا قدم ہمہ عطر مہجوب مدار دستم بچین زلف نگار سے رسید است
خوش روز گلر عیش ہدایت کہ درخزاں رخسارش بہ تازہ رنگ بہار سے رسید است

حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پہنچے۔ ان سے ذکر سیکھا۔ حضرت خواجہ بہت مہربانی کرتے تھے۔ لیکن برابر اقبالے جوانی و شغف شعر خوانی و کامرانی بہت ترقی نہ کی۔ حضرت خواجہ نے انھیں سرہند میں حضرت مجدد کے پاس جانے کے لیے کہا۔ یہ آمادہ نہ ہوئے۔ وہ اس دوران میں وفات پا گئے۔ خواب میں نظر آئے اور سخت تاکید کی کہ سرہند جاکے فیض حاصل کرو۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچے۔ حضرت مجدد سے بے حد متاثر ہوئے اور افسوس و راج حضرت ایشاں اخلاص و عشق فراوان ہے۔ کسی حکایت ان کے نام

ہیں۔ مبداء و معاد میں حضرت مجدد کے ارشادات ان کی بیاضوں سے نقل کر کے مرتب کیے۔ اکثر سفر میں رہتے تھے۔ جس سال مبداء و معاد مرتب ہوئی (۱۰۱۹ ہجری) اس سال پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ظہیر الدین حسن کے ساتھ دکن پہنچے۔ مانڈو میں گلزار ابرار کے مؤلف غوثی سے ملے۔ اس نے ان سے لے کر حضرت مجدد کے ایک رسالے کا مختص درج کتاب کیا۔ جس کے اکثر اندراجات مبداء و معاد میں ملتے ہیں۔ گلزار ابرار میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا تذکرہ ”صوفی محمد صمدیق ہدایت تخلص“ کا لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت مجدد کی شخصیت سے کس طرح متاثر ہو چکا تھا۔

زبدۃ المقامات میں حضرت مجدد کے کئی دوسرے خلفائے کبار کے حالات درج ہیں جنہیں حضرت خواجہ باقی باللہ نے سرسبز بھیجا۔ یا جنہوں نے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری کے لیے دہلی کا قصد کیا اور ان کی وفات کی بنا پر حضرت مجدد کی خدمت میں پہنچے۔ مثلاً شیخ طاہر بن ششی (ص ۳۵۲) مولنا یوسف سرقندی (۱۲۵۵) مولنا قاسم علی (۳۶۶) مولنا عبدالواحد لاہوری (ص ۳۶۶)

طبقات شاہجہانی میں سید مصطفیٰ باغیت کا ذکر ہے جنہوں نے مدتوں بزرگوں کی مسند مشیخت پر بیٹھ کر سجادہ نشینی کی۔ لیکن جب خواجہ باقی باللہ کی ارشاد و ہدایت کا شہر و مٹنا، ترسب کچھ چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ میں ان سے بیعت کی۔ ”ساہبا بر مسند مشیخت قیام داشت۔ و صاحب سجادہ پدیان خود بود و مردم را ہدایت می کرد۔ از انجا کہ صدق و راستی تمام داشت، بھل آوازہ ارشاد و ہدایت حضرت خواجہ باخواجه محمد باقی قدس سرہ شنیدہ، ترک مشیخت کردہ، پیش آنحضرت آمدہ و ددانک مدت طلقہ نقشبندیہ ازوے در گرفت و نصحت یافتہ بوطن اصلی رفت (صدق ۳۶۵)“

حضرات اقدس میں میر نعمان کی زبانی لکھا ہے کہ انہوں نے اگر کے خفاخام میں خواسان کے ایک نوجوان کو بیمار دیکھا۔ حال و احوال پوچھا تو بتایا کہ وہ دکن میں تھا۔

حضرت خواجہ کو خواب میں دیکھا اور ان کے اشتیاق میں وہاں کروانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر ان کے انتقال کی خبر ملی۔ اسے آنا صدمہ ہوا کہ بیمار ہو گیا۔ وہ اپنا حال بیان کرتا تھا اور نذرار روتا تھا۔

طبقات شاہجہانی کا مطالعہ کریں تو حضرت خواجہ کے بعض ایسے مریدوں کے نام ملتے ہیں، جن کا ان کی سوانح عمری اور نقشبندیہ تذکرہ میں ذکر نہیں۔ مثلاً شیخ، سید بکری (مرحوم ۴۰۳) شیخ مرتضیٰ سنبھلی (ایضاً شیخ نعمت اللہ جو پوری (مرحوم ۴۰۶)، شیخ نورالحق ابن مولانا عبدالحق (مرحوم ۴۱۹) ہم شیخ قطب عالم کا ذکر کر چکے ہیں، جن کی خانقاہ میں کچھ عرصہ حضرت نے یاد خدا فرمائی، ان کے بیٹے شیخ رفیع الدین محمد کی شادی تھی اور وہ مجھ ہوئے کہ حضرت خواجہ بھی شرکت کریں۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی اور شادی ہو بھی رہی تھی دلی سے بہت دُور اعظم پور میں۔ آپ نے ضعف و علالت کی بنا پر معذرت چاہی۔ لیکن شیخ نہ مانے۔ بلکہ کہا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں بھی شادی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ حضرت خواجہ نے شیخ کے والد سے فیض حاصل کیا تھا۔ ان کے اصرار کو رد نہ کر سکے۔ اس پر شاہ ولی اللہ الفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ جب صوفیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ اس تقریب پر آرہے ہیں تو اہل اللہ کا بڑا ہجوم ہوا اور سو سو کو س تک کوئی کمشہور صوفی نہ تھا، جو حضرت خواجہ کی زیارت کے لیے اس تقریب میں شریک نہ ہوا ہو۔

صوفیہ آن نا حبیہ چوں مقدم خواجہ شنیدند۔ ہمہ جمع آمدند و در نواحی صد کہ وہ کم کسے باشد از صوفیہ کہ در آن صحبت حاضر نہ شد۔ مجلس عجیب کہ ہرگز مثل آن مسطور نہ شدہ منعقد گشت۔

خدائے تعالیٰ نے اس شادی کو اسلامی ہندوستان کے لیے بڑا مبارک بنایا اور شیخ رفیع الدین کے ہاں اس زوجہ سے ہوٹھی ہوئی اسے شاہ ولی اللہ حبیبیہ کا تہ روزگار پوتا عطا ہوا۔ حضرت خواجہ کی ہمت اور کارشناسی کی داد دینی چاہیے کہ اگرچہ طریقہ نقشبندیہ میں منسلک ہونے کے بعد انھیں ہندوستان میں چار پانچ سال سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا اور اس مدت میں طبیعت نحیف ہی رہی، لیکن اس قلیل عرصے میں

انھوں نے نقشبندیہ سلسلے کی بنیاد مستحکم طریقے سے اس ملک میں رکھ دی۔ آپ کو
 ایشیائی قبمیتی سے ایک تومرید، حضرت مجددِ اعجاز ثانی جہادیا میسر آیا۔ جس کے فیض سے
 اس سلسلے کا مستحکم ہو جانا لازمی تھا، لیکن ان کے علاوہ آپ نے دوسرے کئی
 ایسے بزرگوں کو متاثر کیا، جن کے ذریعے سے نہ صرف اس سلسلے کی بقا کا سامان ہوا
 بلکہ ملک میں اسلام کو تقویت ہوئی اور جو پراگندگی اکبری بے اعتمادیوں کی وجہ سے
 پیدا ہو گئی تھی، اس کا ازالہ ہوا۔

ہم کچھ چکے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احوار کا اصول تھا کہ بادشاہوں اور امیروں کا قریب
 حرکت کرنے کے بجائے، ان سے رابطہ بڑھاتے اور انھیں مستحضر کر کے اسلام کی مددنی اور
 مسلمانوں کے آرام کا اختتام کرتے۔ خواجہ عمر باقی باللہ بیرنگ اس اصول اور اس اصول
 کی مصلحت سے خوب واقف تھے اور جب وہ ہندوستان تشریف لائے تو اس اصول
 پر عمل کرنے کی ضرورت خاص طور پر تھی۔ اکبری بدعتوں نے اگرچہ عام مسلمانوں کو متاثر
 نہ کیا تھا، لیکن اونچے طبقوں میں جو دربار سے قریب تھے، خواجہاں پیدا ہو چکی تھیں۔
 اس لیے اس طبقے کو اسلام سے قریب لانے کی بڑی ضرورت تھی۔ حضرت خواجہ نے
 ادھر خاص طور پر دھیان رکھا اور خدا نے ان کی کوششوں میں بڑی برکت دی۔
 بدقسمتی سے ان کے تفصیلی حالات صحیح طور پر جمع نہیں ہوئے۔ ان کے جو مکتوبات
 موجود ہیں، ان میں سے اکثر کے متعلق ہمیں کہا جاسکتا کہ وہ کس کی طرف لکھے گئے۔
 مطبوعہ نسخوں سے انتخاب چلتا ہے کسی امیر کے نام یا کسی مخلص کے نام لکھے گئے۔

لے جب حضرت خواجہ باقی باللہ بارہم دہلی تشریف لائے تو اس وقت عہد اکبری کے تمام مشہور فضیل
 مثلاً میر نظام الدین مصنف طبقات اکبری، علاء الدین علاء الدین وفات پانچکے تھے۔ اس لیے ان کے حالات
 متنبہ تاریخ میں پورے طور پر درج نہیں۔ خانی خلل آپ کی نسبت لکھتا ہے: دیگر از واصلان حضرت
 خواجہ باقی باللہ دس سال عہد مقتدائے نواب بود۔ صفات ذاتی کو سب و خوارق ایشال زیادہ ازانست کہ زبانی نظم
 و نثر و اکثر و انرا گویا نہ باطنی کم و خیر خدیفہ و انرا اکثر علوم عقلی و نقلی بہرہ تمام داشتند۔

صرف شیخ احمد سرہندی یا بعض دوسرے خلفاء کے نام کے خطوں میں وضاحت سے مکتوب الیم کا نام درج ہے ۱۔ لیکن اس کے باوجود یہ پتا لگانا دشوار نہیں کہ حضرت خواجہ کے عقیدت مندوں میں عہد اکبری کے بڑے بڑے سردار اور امرا شامل تھے، بالخصوص نواب مرتضیٰ خاں جن کی مدد سے جہانگیر کی تخت نشینی کے کٹھن مراحل طے ہوئے اور جنہوں نے جہانگیر سے پاس شریعت کا عہد لیا۔ حضرت خواجہ کا بڑا محقق تھا۔

ہم حضرت خواجہ اور نواب مرتضیٰ خاں کے تعلقات کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن حضرت خواجہ کے تعلقات فقط نواب مرتضیٰ خاں تک محدود نہ تھے۔ معاصرانہ تذکروں (مثلاً زبدۃ المقامات) کا بیان ہے کہ طبقہ امرا میں ان کے کئی معتقد (امراے غلص) تھے جو انہیں زبردست محبت دیتے رہتے اور حضرت خواجہ اسے محبتوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک خاص معتقد عبدالرحیم خانخاناں تھا (”بہ حضرت خواجہ عقیدت و اداوت تمام داشت“) جس نے یہ سن کر کہ حضرت خواجہ کوچ پر جانے کی خواہش ہے ان کی خدمت میں ایک لاکھ روپیہ بھجوایا۔ لیکن آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس طرح دوسروں سے پیسے لے کر کوچ پر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر جہاں بھی آپ کا عقیدت مند تھا۔ حضرت مجدد کو ایک خط میں لکھا ہے۔

”جناب صدر جہاں نے ذکر و مراقبہ سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ذکر و تبتلہ دیا گیا لیکن چونکہ اس گروہ کا خاص مراقبہ درس اور بیان کی قسم سے نہیں ہے اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا۔ اس لیے ہی مناسب دیکھا گیا کہ آپ کی خدمت میں اس کی صحت کیسے ... اب

فقیر پر ضعف بہت غالب ہے۔ محبت کی فرصت اور توجہ کی طاقت نہیں رہی۔“

قلیچ خاں عہد اکبری کا ایک سربراہ اور وہ سردار تھا۔ اکبر کا بڑا بیٹا وانیال اس کی بیٹی سے بیاہا تھا۔ وہ خود مختلف علاقوں کی صوبیداری پر مامور رہا اور اکبر کے آخری ایام میں کئی سال تک پنجاب کا گورنر تھا۔ وہ ایک دلیر، متدین، اسلام کا درد رکھنے والا مسلمان تھا۔ مائترامرا میں لکھا ہے کہ وہ لاہور کی گورنری کے دوران میں ہر روز صبح میں جا کر

تین گھنٹے تک فقہ و تفسیر و حدیث کا درس دیتا۔ علوم شرعی کی ترویج کرتا اور لاہور کے بہت سے لوگ اس کی خوشنودی اور اپنے (دینی) مقاصد کے حصول کے لیے ان علوم میں زیادہ دلچسپی لینے لگے!

قلیچ خاں صلاح و تقویٰ بسیار داشت و در تسنن متعصب بود۔ وہ ہمیشہ بدین علوم و افادہ طلب اشغال میں نمود۔ گویند در صورت داری^{۱۱} ایک پاس بدین فقہ و تفسیر و حدیث در مدرسہ قیام میں ورزید و باقیہ غایت در ترویج علوم شرعیہ میں کوشید۔ مردم آنجا بامید روشناسی و انجام مطالب غایبے تمام تحصیل علوم کنند پرتگیز مشنری بھی لکھتے ہیں کہ وہ بڑا ایک مسلمان تھا۔ پرتگیز مشنری اس کے در سے لڑہ براندام رہتے تھے۔ اس نے لاہور کے ہندوؤں کی شکایت پر جس گھر میں عیسائی پادری رہتے تھے وہ ان سے خالی کرالیا اور مشنریوں سے وہ تمام مراعات چھین لیں، جن کی اکبر نے سیاسی مصلحتوں یا مذہبی رواداری سے اجازت دے رکھی تھی۔

حضرت مجدد الف ثانی بھی اسے مخاطب کر کے لکھتے ہیں:-

”ثانیاً اظہار محبت گزاری ایشان میں نماید کہ در بلدہ معظمہ لاہور بہ وجود ایشان بسیارے از احکام شرعیہ دریں طور زمانہ رواج پیدا کردہ است۔ و تقویت دین و ترویج ملت دلائل بقہ حاصل گشتہ است۔“

حضرت خواجہ باقی باللہ کے تذکروں میں تو قلیچ خاں کا کہیں ذکر نہیں (۱) لیکن حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات سے پتا چلتا ہے کہ اس امیر کے تعلقات بھی حضرت خواجہ باقی باللہ سے بڑے گہرے تھے اور چونکہ اس کی گورنری کے زمانے میں حضرت خواجہ ایک سال سے زیادہ لاہور میں مقیم رہے۔ قرین قیاس ہے کہ قلیچ خاں کی کوششوں میں حضرات خواجہ کے فیض محبت کو بھی دخل ہوگا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا قلیچ خاں سے تعارف نہیں۔ لیکن اسے ایک سفارشی خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ میرے مرشد اور آپ کے درمیان بڑی گہری محبت تھی، اس لیے آپ کو یہ جہد ملو

لکھنے کی جرات ہوئی :-

چوں ایشان را رشتہ ارتباطی بہ حضرت معرفت پناہی قبلہ گاہی خواہ با محکم بود۔
بنابر آن بہ تسویر چند کلمہ محرک آن نسبت گشت ۔

حضرت خواجہ کے ایک خط (رقم ۴۲) میں ”مرزا کو کہ (خانِ اعظم) اور اس کی ولادت کا ذکر ہے۔ مطبوعہ مکتوبات میں ایسے دقتے کی ہیں جن کے متعلق لکھا ہے۔ ”ایک امیر کی طرف لکھا۔“ ایک عالی تان امیر کی طرف لکھا۔ بعض میں حاجتمندوں کی سفارشیوں میں بعض میں فقط ارشاد و ہدایت ۔ ان کا ایک دلچسپ رقم ہے ”ایک دوست کے نام“ اس کے نصف اول سے (جو حضرت مجدد کے تذکروں میں عام طور پر نقل ہوتا ہے) ایک تو حضرت مجدد کی عظمت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسرے اس مردِ عظیم کی فہم و فراست سے واقفیت ہوتی ہے جس کی نگاہِ دور بین نے اپنے مرید کی آئینہ عظمت کا صحیح اندازہ لگایا تھا۔ نصف ثانی سے (جو ان تذکروں میں نہیں ملتا) خواجہ صاحب کی اس کوشش کا پتا لگتا ہے جو وہ اپنے مریدوں مثلاً حضرت مجدد کی اصطلاح و اعداد کے لیے ہر پہلو میں کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں :-

سرمد میں شیخ احمد نام ایک آدمی بڑے علم والا اور قوی عمل والا ہے چند ہی تقریریں مجلس میں رہا۔ فقیر نے اس کے روزگار اور اوقات سے بہت عجیب عجیب باتیں مشاہدہ کیں۔ امید ہے کہ وہ ایسا چارخ ہوگا جس سے تمام جاں مقرر ہو جائے گا۔ اس کے احوال کا یہ یقینی ہیں۔ اس کے کامل احوال دیکھ کر میرا بخیرہ یقین ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا۔ الحمد للہ شیخ مذکور کے جتنے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں سب سب نیک اور عالم آدمی ہیں۔ اس دعا گو نے بعض سے ملاقات کی ہے۔ سب میں قیمت موتی

۱۔ یہ رقم آخری سفرِ ہندوستان سے پہلے لکھا گیا اور خانِ اعظم نے عبد اکبری کے اواخر میں خواجہ خاوند محمد نقشبندیؒ سے بیعت کی۔ لیکن اس رقم سے پتا چلتا ہے کہ اس سفرِ ہندوستان سے پہلے ہی بااثر لوگوں سے حضرت کے روابط تھے۔ اور ان میں سے بعض آپ کے غمخواروں میں داخل تھے۔

ہیں اور بڑی عجیب استعداد رکھتے ہیں۔ اس شیخ کے فرزند جو اپنے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار میں۔

غرض سب کے سب خجرو طیبہ یعنی پاک درخت کی طرح ہیں جس سے پلک ہی شاخیں نکلی ہیں۔ لیکن عیال کی کثرت اور فقر و تنگدستی کی زیادتی اور وجہ معاش کے نہ ہونے کے باعث ان سب کے اوقات میں پراگندگی آرہی ہے۔ اگر ہر سال زکوٰۃ کے طور پر ان لوگوں کے لیے کچھ معین ہو جائے اور تقسیم کرنے والا منتظم ان کے درمیان مناسب طور پر بانٹ دیا کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور بہت ہی نیکی ادا کر کا باعث ہے۔ تھوڑا بہت جس قدر بھی مقرر ہو جائے۔ خیرات اور نیکیوں کا دکن عظیم ہوگا۔ فقیر اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ہوتے ہیں اور بہت ہی عجیب دل رکھتے ہیں۔ زیادہ کھنا بے ادبی ہے۔

(مکتوبات خواجہ باقی باللہؒ رقم ۶۱)

خواجہ باقی باللہؒ کے متعلق منتشر اور نامکمل اندراجات بھی دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے عقیدت مند امر میں بخشی الملک شیخ فرید۔ قلیچ خاں حاکم پنجاب (خان اعظم) مرزا کوکر۔ امیر الامرا مرزا عبدالرحیم خان خاناں سپہ سالار و کن۔ صدر جہاں صدر الصدوق اور ابو الفضل کاہنوی خواجہ حمام الدین شامل تھے۔ علما میں شیخ عبدالحی محدث کوثر کے ساتھ بڑی عقیدت تھی اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کو ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اگر بات دھیان میں رکھیں کہ یہی وہ مبارک ہستیاں تھیں جنہوں نے اکبری خیالات کا قلع قمع کیا تو حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو ان بزرگوں کے درمیان رشتہ تسبیح کی حیثیت رکھتے تھے۔

مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اکبر بادشاہ خواجہ باقی باللہؒ کا مرید ہو گیا تھا۔ اس کی تائید میں کوئی قابل اعتماد شہادت ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن

آپ کے رقصات میں ایک فقرہ ہے جس کا سبب ارشادِ پوری طرح روشن نہیں، لیکن اس کے واضح مفہوم سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بے جا نہیں کہ آپ نے حالات پر پوری طرح قابو پالیا تھا۔ اور آپ بادشاہ کے خیالات و افعال سے بے پروا تھے۔ یہ فقرہ حضرت مجدد الف ثانی کے نام کے ایک رقم میں ہے۔ اور اس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:-

”اندیشہ بادشاہ را در خاطر نیارند“ [رقم ۱]

حضرت خواجہ کے حالات پڑھنے سے خیال ہوتا ہے کہ طبیعت میں مسکنت بھید تھی اور تالیفِ قلوب کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک اہم خط کے اخیر میں جس کا ایک حصہ ان کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں:- ”اے اللہ! تو مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین ہی مار اور مسکینوں کے گروہ میں اٹھا“۔ فروتنی اور کسر نفسی ان کی رگ رگ میں تھی۔ انھوں نے حضرت مجدد الف ثانی کی اتنی تعریف کی ہے کہ بعض کوتاہ فہم سخت غلطی، بلکہ بے انصافی اور بے ادبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حضرت خواجہ کے ان ارشادات سے جو انھوں نے حضرت مجدد کی نسبت فرمائے ہیں، اس قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے جو ان کے دل میں اپنے مرید کی تھی تو اس بلند بہت مرشد کی بھی تعریف کرنی چاہیے، جس نے یہ خوبیاں دیکھیں اور انھیں اس طرح سراہنے سے نہ ہچکچایا۔

بعض مجددی تذکرہ نگاروں (مثلاً مناقب الحضرات اور روضۃ القیومیہ کے مصنفین) نے احوال و مکاشفات کے اظہار کے متعلق جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ اس کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ اس معاملے میں حضرت خواجہ باقی باللہؒ ان کی عین صند تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے واقعات اور روحانی مدارس کو چھپاتے اور انتہائی روحانی سر بلندیوں پر پہنچ کر بھی ان کی عالی ظرفی ”ہل من مزید“ کا فقرہ لگاتی۔ ان کے سب سے قدیمی تذکرے میں ان کی جس شخصیت پر سب زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ”سیراحوال“ اور ”غایت العسا“ ہے۔ زبدۃ المقامات میں لکھا ہے:-

”شیوہ مہربانی حضرت خواجہ باقی باللہؒ سرور ہنگی سیراحوال و اخلا و غم و مل و ناز و ابودردار

غایت انکسار ہمیشہ دید قصور احوال و منتہم داشتن نیت نصب عین ایشان۔“

حضرت خواجہ عجز و انکسار میں آنا غلو کرتے کہ جب کوئی طالب ان کے پاس بیعت کی غرض سے آتا تو وہ کسر نفسی سے بھی کہتے کہ میں اس کا رعظیم کے لائق نہیں ہوں کہ میں دوسری جگہ طلب کا دامن بڑھاؤ اور اگر مرد کامل کا پتا ملے تو مجھے بھی خبر دینا تاکہ اس کی خدمت میں پہنچوں۔ خواجہ حسام الدین کے ساتھ یہی ماجرا پیش آیا اور وہ آپ کی عذر و معذرت سے مجبور ہو کر مُرشد کی تلاش میں آگرے گئے۔ وہاں سر اسیمہ اور حیران پھر رہے تھے کہ ایک جگہ سے قوالی کی آواز آئی۔ انھوں نے کان لگا کر سنا تو قوال یہ گارہے تھے۔

تو غواہی آستیں افشاں و خواہی دامن اندر کش

مگس ہرگز نخواہد رفت از دُکانِ حلوائی

پچنانچہ آپ پھر حضرت خواجہ کی خدمت میں واپس آگئے اور بڑے اصرار کے بعد ان حلقہ بیعت میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک خراسانی نوجوان کو پیش آیا جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر متحلف تھا اور کسی زندہ مُرشد کے ملنے کا طالب تھا۔ اسے خواب میں اشارہ ہوا کہ نقش بند یہ سلسلہ کے ایک مرد کامل اس شہر میں آئے ہیں تو جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ پوچھتا پوچھتا خواجہ صاحب کی خدمت میں پہنچا اور اپنے خواب کا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ میں مرد کامل کہاں؟ وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے! یہ کہا اور کثرت انکسار سے اس طرح معذرت کی کہ وہ نوجوان بھی ہلٹ گیا۔ دوسری رات اسے پھر اشارہ ہوا کہ وہ بزرگ وہی ہیں جن کی خدمت میں تم پہنچے تھے۔ اور ان کی عاجزی تو ان کا زیور ہے۔ پچنانچہ وہ نوجوان پھر واپس آیا اور جب تک آپ نے اس کی رہنمائی قبول نہ کر لی۔ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔

”غایت انکسار“ کے علاوہ تذکرہ نگار آپ کی جس صفت پر زور دیتے ہیں وہ شفقت و ترحم ہے۔ لاہور میں قحط سال کے دوران میں آپ نے جو طریق کار اختیار کیا تھا اس کے بارے میں زبدۃ المقامات کا بیان نقل ہو چکا ہے۔ فی الواقع

آپ کے ترتم اور تحمل و بردباری کی اتنی مثالیں تذکروں میں ملتی ہیں کہ اگر ہم چند مستند واقعات کو ہی جمع کرنا شروع کریں تو ایک دفتر کی ضرورت ہو۔

علم زلف و رخصت را شرح دلائل

شعبے باید دراز و ماہتابے!

آپ کی غیر معمولی فہم و فراست کی بھی قدیمی تذکروں میں بڑی تعریف ہے۔ مثلاً زبدۃ المقامات میں لکھا ہے کہ اگرچہ آپ نے علوم ظاہری پوری طرح نہیں حاصل کیے، لیکن ”ذکائے فطرت“ اور ”مصفائے نسبت“ سے آپ کی عقل سمجھ کا پایہ بلند تھا و دانش ایصال پایہ بلند داشتہ۔

آپ کا اصل جوہر آپ کی اخلاقی پاکیزگی تھی جسے دیکھنے والے ”نفس ملکی“ (زبدۃ المقامات) کے نام سے موسوم کرتے۔ آپ کو شروع میں ہی استخارہ میں بتلایا گیا تھا کہ حاصل سلوک تہذیب الاخلاق ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی تمام کوششیں تزکیہ نفس اور روحانی پاکیزگی پر مبذول کیں۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی خوبیاں فقط منفیانہ قسم کی تھیں۔ آپ کو علمی دنیا میں وہ پایہ حاصل نہیں جو آپ کے ایک متفقہ شیخ عبدالحق محدث کو میسر تھا اور نہ ہی آپ کو اپنے دوسرے جلیل القدر مرید حضرت مجدد کاز و رظم نصیب ہوا، لیکن جہاں تک اصل کام یعنی ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے آپ اپنے زمانے میں منفرد تھے اور ہندوستان کی تاریخ تصوف میں آپ کی جگہ حضرت خواجہ بزرگ، حضرت سلطان المشائخ اور حضرت مجدد کے ساتھ ساتھ ہے جو اس ملک میں اہم نئے سلسلوں کے موسس ہوئے۔

جس عمر سے آپ نے تین چار سال کے قلیل عرصے میں نقشہ بند یہ سلسلے کی بنیادیں مستحکم طور پر اس ملک میں رکھ دیں، وہی آپ کی روحانی عظمت کا بین ثبوت ہے اور شروع سے تذکرہ نگار اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ حضرت مجددو الف ثانی کے مرید خواجہ محمد ہاشم کشمیری لکھتے ہیں :-

”شاہ عظیم بر علو رتبہ ایصال ہمیں بس۔ کہ دوسہ سال بر مسند شجعت بودند و رہی

مدتِ قلیلہ چہ مردم کہ از خوان دولت ایشان روزی مند گردیدند۔ و چہ برکات و آثار کہ در کشور وسیع ہندوستان از ایشان انبساط گرفت و اس سلسلہ مطلقہ نقشبندیہ کہ دریں دیار غریب بود، تر و برج تمام یافت۔ با آنکہ بسیار دران دیار ماندہ بودند۔ اما برکات الی و دوسر سالہ در آن سالہا کجا بود؟

حضرت خواجہؒ کے مُرشدِ کامل ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی ثانوی دلائل درکار نہیں۔ ان کے سب سے نامور مرید نے اپنی ایک تصنیف میں اس پر روشنی ڈالی ہے اور حضرت کے طریقہ تعلیم اور مرشدانہ شان کی اس پُر زور انداز سے تعریف کی ہے کہ ایک مسلمان کے قلم سے اس سے زیادہ زور دار اظہار تصور میں نہیں آسکتا۔ حضرت مجدد الف ثانی مبداء و معاد میں لکھتے ہیں:-

”ما چہار کسے بوزیم در ملازمت حضرت خواجہ خود کہ پیش مردم در میان سائر ارباب اعتبار داشتیم۔ و ہر کدام ما را نسبت بحضرت خواجہ قدس سرہ اعتقاد علیحدہ و معاملہ جدا بود۔ اس فقیر بہ یقین میدانست کہ مثل اس صحبت اجتماع و ماندن آن تربیت و ارشاد و بعد از زمان آن سرور علیہ و علیہ آلاء الصلوٰۃ و تسلیات ہرگز بوجہ دنیامدہ است۔ و تکلیفی نعمت بجای باید آورد کہ اگرچہ بشرف صحبت خیر البشر علیہ و علیہ آلاء الصلوٰۃ والسلام مشرف نشدیم۔ بارے از سعادت اس صحبت محروم نمائیم“

خواجہ کلاںؒ حضرت خواجہ باقی باللہ کی وفات سے کوئی دو سال پہلے، قریب چار مہینوں کے تفاوت سے، ان کے دو بیٹے دویو یوں سے پیدا ہوئے۔ وہ ابھی خرد سال اور آٹاؤں کی گود میں تھے کہ حضرت خواجہ نے حضرت مجدد سے انھیں توجہ دلائی۔ اور اپنے بلند مرتبہ مرید سے فرمایا کہ ضعف بدن مجھ پر غالب ہو گیا ہے اور امیدِ حیات کم رہ گئی ہے۔ آپ ان بچوں کے حال کی خبر گیری رکھیں۔ ان دو میں سے بڑے کا نام ’جو غرہ ربیع الاول سنہ ۸۳۱ھ یعنی ۱۳ نومبر ۱۴۲۷ء کو پیدا ہوئے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ خواجہ عبد اللہ احرار کے نام پر عبد اللہ رکھا گیا، لیکن وہ زیادہ تر خواجہ کلاں کے نام سے مشہور ہیں۔ اُن کی

ولادت کی حضرت کو بڑی خوشی تھی۔ چنانچہ آپ نے ان کی ولادت، اذانِ اقامت اور تسمیہ کی نسبت کئی اشعار لکھے۔ انھوں نے بڑے ہو کر طوقیہ، نقشبندیہ کے اشغالِ شیخ الحداد سے اخذ کیے۔ (زبدۃ المقامات) اور تکمیل حضرت مجدد کے زیرِ ہدایت کی۔ اور کئی مکتوبات ان کے نام ایسے لکھے جن میں بڑی نیازمندی کا اظہار ہے۔

خواجہ کلال نے علومِ ظاہری کی بھی (شیخ عبدالحق محدث کی نگرانی میں) تکمیل کی۔ حضراتِ القدس میں جو زبدۃ المقامات کے کچھ سال بعد مکمل ہوئی، آپ کی نسبت لکھا ہے: ”آپ علمِ تاریخ اور انساب میں حصہ کامل رکھتے ہیں اور قصوت میں آپ کو شغفِ خاص اور علمِ انشا میں قدرتِ کاملہ حاصل ہے اور مطالعہ کتب آپ کا انیس ورفیق ہے۔ آپ کے اکثر اوقات تصنیف میں صرف ہوتے ہیں۔ تذکرہ مشائخ بقدرہ ایک لاکھ اشعار (سطور) یا کم و بیش آپ نے تصنیف فرمایا ہے۔ اس کے سوا بھی آپ کی کئی تصانیف ہیں“ (ص ۲۶۱)۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ خواجہ حسام الدین کے مقامات کے بیان میں آپ کی ایک علامہ کتاب کا ذکر ہے۔ (ص ۲۷۵)۔ روضۃ الصیومیہ میں (رکنِ اول ص ۲۱۱ پر) ”حضرت خواجہ کلال کے کلیات“ کا ذکر ہے، جس میں بظاہر وہ مکتوبات بھی ہیں، جو خواجہ حسام الدین کی طرف مختلف اشخاص نے لکھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث کا وہ خط دیا ہے، جو انھوں نے خواجہ حسام الدین کو حضرت مجدد سے غایتِ محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا۔ اسی طرح طبقاتِ شاہجہانی میں آپ کی ”تصنیفاتِ نافع“ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”احوالِ صحابہ و تابعین و تبع تابعین و مشائخِ دینِ تادوت خود نوشتہ“ (شاہد یہ وہی کتاب ہو، جسے حضراتِ القدس میں تذکرۃ المشائخ کہا گیا ہے)۔

افسوس کہ ان کتابوں میں سے ہمیں ایک بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن انڈیا آفس لائبریری (ذخیرہ دہلی) میں خواجہ کلال کی ایک اہم تصنیف ”مبلغ الرجال“ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ چھوٹے سائز کے ۱۱۸ اوراق ہیں۔ اس کا مقصد تصنیف اس انتشار کو

رفح کرتا تھا۔ جو ”آرا اہل فکر و نظر و اقوال ارباب کشف و شہود“ کی وجہ سے ”معرفت حقیقت عالم“ کے متعلق پیدا ہو گئی تھی۔ کتابچہ کا کافی حصہ قراصلہ اور ملاحدہ کے بیان میں ہے۔ اکبر ابو الفضل اور شیخ مبارک پر بڑی نکتہ چینی کی ہے۔ بعض صوفی تصانیف اور ان صوفیوں کی جو غلط اور اک کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے، شکایت کی ہے۔ اور حضرت مجدد کا ذکر اپنے والد کے ”اعظم الخلق“ کہہ کر کیا ہے۔ حضرت مجدد کے خاوند باقویہ سے قریبی تعلقات کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خواجہ کلاں کی صاحبزادی حضرت مجدد کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو والد کی وفات کے وقت خرد سال تھے، بیاسی گئیں۔

خواجہ خرد | حضرت خواجہ کے دوسرے صاحبزادے ۶ رجب سن ۸۰۰ھ یعنی ۴ فروری سن ۱۳۹۷ء کو پیدا ہوئے۔ ان کا اسم گرامی خواجہ محمد عبداللہ تھا۔ لیکن خواجہ خود کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی ولادت پر بھی حضرت خواجہ نے نور دار شریکے ۵

یارب کہ طلسم خود کشائی	ایں طغلب ما باو نمائی
خود را بتمام خود گزارد	چوں نخل زدانه سر برآرد
چندیں ہمہ آفتاب رفتند	در بحر تو چوں حباب رفتند
ایں قطره ہم از شما لاشاں	در موج خودش کن پریشاں
باشد کاظم ازو برآید	چوں بنفش از تو یاد آید
ہر جا کہ ترشح تو بینم	در اعطش آیم و غنیم
لے بحر طرب بکام من شو	امروز کیے بہ جام من شو
من جام پیرے کنم کدایم	مشتاقی تو ام دہن کشایم

خواجہ خود کو خواجہ کلاں کی نسبت حضرت مجدد سے زیادہ فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ وہ کئی مرتبہ ان کی خدمت میں سرمندا و ایک مرتبہ لاہور پہنچے اور دیر تک وہاں قیام کیا۔ زبدۃ المقامات کے بیان کے مطابق آپ نے حضرت مجدد سے بعض

کتب علم کلام جیسے شرح مواقف وغیرہ یا بعض رسائل صوفیہ بھی پڑھے۔
خواجہ خرد ربا عیات و شرح ربا عیات میں لکھتے ہیں کہ آپ کو حضرت مجددؑ سے
”اجازت عمل طریقہ و اجازت تعلیم ہا“ حاصل تھی۔۔

”اسی فقیر خند مرتبہ از وطنی مالوت بخد مت ایٹال در سر سہد و یکبار در لاہور مشرف شد
و ہر بار چند گاہ در خدمت بسر مژدہ۔ الطاف بسیار سے فرمودند۔ و امیدواری چنانچہ
کہ آن الطاف سبب نجات اخروی گردد۔ اجازت عمل طریقہ و اجازت تعلیم ہا
نیز فرمودند۔ و بشارتہا میدادند“

حضرات القدس سے اس کی تائید مولیٰ ہے۔۔۔ چند بار پیادہ و سوار نہایت
مسلحت و انکساری اور تجرید و تعزید کے ساتھ دہلی سے سرسہد تک آنحضرت قدس سو
کی حتبہ بوسی کے لیے آئے۔ اور مدقول تک آنحضرت کی خدمت میں بسر کی اور فیض و
برکات پائے۔ اور آنحضرت کی خلافت و اجازت سے سعادت گیر ہوئے۔

خواجہ خرد کے مزاج میں کسی قدر وارستگی تھی۔ حضرت مجددؑ اس خواجہ زادہ
کے وسعت مشرب سے ہمیشہ ہر اسال رہتے تھے کہ ان تمام تعینات کے ساتھ
اپنے والد ماجد کے مسند اشداد اور سجادہ پر جانشین ہو سکیں گے یا نہیں۔ اور
طالبوں کو فائدہ رسانی میں دماغ سوزی اور سرگرمی دکھا سکیں گے یا نہیں چنانچہ
اسی طرح واقعہ ہوا کہ دو ایک شخصوں کو حکم حضرت کی تعمیل کے لیے طریقہ کی تعلیم
دی اور حضرت وارستگی اور بے تعینی سے اس امر جلیل القدس کی پابندی نہ کر سکے۔
حضرات القدس کے اس اندراج کی شاہ ولی اللہ کے بیان سے تائید ہوتی

ہے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم خواجہ خرد کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اور وہ بھی
ان کے جد شیخ قطب عالم امیر شیخ رفیع الدین کے اپنے والد بزرگوار سے تعلقات کی
وجہ سے انھیں بڑا عزیز رکھتے تھے۔ شاہ عبد الرحیم نے خواجہ خرد سے حاشیہ خیالی
کے چند سبق بھی پڑھے تھے۔ لیکن جب انھوں نے بیعت کے لیے کہا تو خواجہ خرد
نے ٹال دیا۔ اور کہا کہ چونکہ مجھ سے بعض بے قاعد گیاں ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتا

کہ علاقہ بیعت کی وجہ سے تم کو کوئی ضرر پہنچے۔ اور مشورہ دیا کہ حضرت آدم بنوری کے کسی غلیظہ سے بیعت کریں۔

خواجہ خرد نے کئی صوفیانہ رسائل لکھے اور اتفاق سے وہ قریباً سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ ان میں سے دو ایک تو چھپ چکے ہیں، لیکن شاید ان کا سب سے مکمل مجموعہ انڈیا آفس لائبریری (ذخیرہ دہلی) میں ہے۔ ان میں بیان احوال و ملفوظات خواجہ خرد (جس میں آپ کے بعض مکتوبات بھی ہیں) کے علاوہ رسالہ سماع۔ رسالہ خواجہ خرد (توحید و جدی کے متعلق) رسالہ فراع۔ پردہ برائنداخت و پردہ کہ شناخت۔ پر تو عشق۔ رسالہ سید اور شرح تسویر کے علاوہ ایک دلچسپ تصنیف رباعیات و شرح رباعیات ہے۔ مورخ الذکر میں بعض محاصرانہ ہندگوں کی نسبت و حیرت رباعیات لکھ کر ان کے متعلق واقعات اور اپنے تاثرات دیے ہیں، جو حضرت باقی باللہؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے حالات کے طالبین کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔

حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے خلیفہ اعظم حضرت مجدد الف ثانیؒ

خواجہ حسام الدینؒ

آپ کے کئی اور خلفا تھے، جن میں سے شیخ تاج الدین سنبھلی۔ شیخ الداد۔ خواجہ محمد نور اور مرزا حسام الدین احمد زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے مرزا حسام الدین کے حالات بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ ۸۷۹ھ ہجری (۱۴۷۹ء) میں بلا دہشتاں کے قصبہ قندوز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد قاضی نظام الدین بدخشی مخاطب غازیوں اکبر کے مقربین میں سے تھے۔ بلکہ بدایونی تمنا ہے کہ سجدہ زمیں بوس کی تجویز انھی نے پیش کی۔ مرزا حسام الدین خود شیخ مبارک کے داماد تھے اور ابو الفضل اور فیضی کی بہن ان سے بیاہی تھی۔ باپ کی وفات پر موروثی منصب انھیں ملا اور خانانہ

۱۷ چشتی (کم از کم نظامی) حضرات مرشد کو سجدہ تعظیمی جائز قرار دیتے ہیں۔ (خواجہ حسن نظامی نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا) اور قدیم سلاطین میں بلبن نے اسے شروع کیا تھا۔

کے ساتھ دکن کی مہم کو گئے۔ اس اثنا میں فقرا سے ملتے رہے۔ اور محبت الہی کا جذبہ ایسا غالب ہوا کہ ترک دنیا کا فیصلہ کیا۔ خانخاناں نے جو آپ کے والد کا شاگرد تھا۔ مخالفت کی۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر ترک منصب کی درخواست دول کا تو منظور نہ ہوگی۔ میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور قیود دنیوی سے رہائی پا کر باقی عمر سلطان الشاہ کے مزار پر گزار دوں گا۔ خانخاناں نے معذرتیں کیں، لیکن آپ نہ مانے۔ دوسرے دلی کپڑے پہنا کر بھینک دیے۔ بدن کو کچھ ملا اور دیوانوں کی طرح گلی کوچوں میں پھرنے لگے۔ خانخاناں نے اب بھی انھیں روکنا چاہا۔ دوسرے امر کو ساتھ لے کر بڑے اعزاز سے انھیں اپنی قیام گاہ پر لایا اور پھر وعظ و نصیحت شروع کی۔ انھوں نے جو تکب نہ دیا۔ ناچار خانخاناں نے ان کی عرضی بادشاہ کے پاس بھیجی۔ وہاں سے دلی آنے کی اجازت ہوئی۔ یہاں پہنچے تو خواجہ باقی باللہ کے مُرید ہوئے اور اتنی خدمت کرنے کا موقع ملا کہ جب مُرشد دم توڑ رہا تھا تو مرزا حسام الدین کے سوا کوئی دوسرا خدمت میں موجود نہ تھا۔

جب حضرت خواجہ نے وفات پائی تو ان کے دونوں بیٹے خردسال تھے۔ ان کی عمر دو دو سال سے زیادہ نہ تھی۔ انھوں نے حضرت مجددؑ سے کئی طرح کے رُوہانی فیوض حاصل کیے۔ لیکن ان کی عام خبر گیری کی سعادت مرزا حسام الدین کے حصے میں آئی۔ حضرت مجددؑ خود ایک خط میں اپنے مرشد کے احسانات کا ذکر کر کے اپنے مرشد زادوں کو لکھتے ہیں:-

”وہر گاہ ایں دولت رفیع القدر از حضرت ایشاں بدیں فقیر رسیدہ باشد۔ اگر بدت غیر سرخرو یا پائمال اقدام خدمت عتیقہ عالیہ خم اکردہ باشد۔ ہیچ نکرده باشد۔ از تعصبات خود چہ عرض کند و از شرمندگی ہما سے خرد چہ اظہار نماید۔ انا ماحارت آگاہ خواجہ حسام الدین راسخی سبحانہ از ما جزا سے خیر دہا کہ معونت متعصران بر خود التزام نموده کمر ہمت را در خدمت عتیقہ عالیہ بستہ اند و ما دود را فدا دکان را فارغ ساختہ“

شاہ ولی اللہ الفاس الحارثین میں لکھتے ہیں:-

”معنی نمائند کہ خواجہ حسام الدین در اوائل حال در سلک امرا کے وقت اختتام و استغناء
والہ ایشان از اعظم امرا کے زمان بود۔ چون صحبت خواجہ رسیدند و جذب طریقہ ایشان
تاثیر کرد۔ ہمدراز کر فہم و طوعاً و رغبتاً از ہمہ برآمدند۔ چون آقا اب ایشان کی گزشتہ
کہ وضع فقرائے بخود قرار دہند۔ خود را بدینائی انداختند و در مجمع ہر مہر بلہ شستند و خود
را طوٹ ساختند۔ ان از باز دست آشوبش آن جماعہ از ایشان کوتاہ شد۔ آنقدر مراعات
جانب خواجہ در بارہ اولاد ایشان و اتباع ایشان و طریقہ ایشان و اشغال ایشان کہ
ازیں دو عزیز خواجہ حسام الدین و شیخ اکبر اولو البظور پیوست۔ از دیگران بوقت غایب
خواجہ حسام الدین کی مفصل سوانح عمری حضرت خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے
خواجہ کلاں نے لکھی۔ وہ اب دستیاب نہیں ہوتی، لیکن منتشر حالات معاصرانہ
کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں مسکنیت بے حد
تھی بلکہ خواجہ خود جو آپ کو ”افضل و اکمل اصحاب حضرت خواجہ با“ اور ان کے جانشین
حقیقی“ کہتے ہیں۔ رباعیات و شرح رباعیات (ظلمی) میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو
حضرت خواجہ سے خلافت عطا ہوئی تھی اور آپ ارشاد و ہدایت کے مجاز تھے، لیکن
آپ یہ کہتے رہے کہ میں اس اہم ذمہ داری کے قابل نہیں۔ اور سلسلہ ارشاد شروع
نہ کیا :-

در مقام عبودیت کہ نہایت مقامات ولایت است مستغنی و استغناء۔ بالآخر از
حضرت خواجہ مجاز و از غیب باذوق بودند۔ بہ مشیخت و ارشاد متوجہ نشدند و از
کمال علمیت و نہایت تجرید طریقہ اشغلی اختیار نہ فرمودند ۔

خاصیت انکسار و انزو اسکے باوجود آپ کا اپنے زمانے میں بڑا اثر تھا۔ شیخ عبدالحق
محدث سے جو حضرت خواجہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے، آپ کے بڑے
روابط تھے۔ بلکہ سفینۃ الاولیاء میں دارالاشکوہ لکھتا ہے۔ کہ بعض ”سخنان غیر واقع“
کی بنا پر جاگیر نے جب وہ کشمیر میں تھا۔ آپ کو اہل شیخ محدث کو دہلی سے چلے
جانے کا حکم دیا۔ اس روایت میں بعض غلطیاں ہیں (مثلاً آپ کو از مریدان باکمال

شیخ احمد سہروردیؒ لکھا ہے :- لیکن اگر نفس مضمون میں کچھ صحت ہے تو غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ (اور شیخ محدث) شہزادہ خرم (شاہجہان) کے طرفدار سمجھے جاتے ہوں گے۔ جو ایک زمانے میں نورجہاں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اپنے والد جہانگیر کے خلاف بغاوت پر مجبور ہو گیا تھا۔ مثلاً طبقات شاہجہانی کا مصنف بڑی تفصیل سے لکھتا ہے کہ خواجہ حسام الدین کی بڑی خواہش تھی کہ خرم (شاہجہاں) پادشاہ ہو۔ مخفی اور علانیہ اس خواہش کا اظہار کرتے۔ خود اس کے لیے دُعا کرتے اور درویشوں اور گوشہ نشینوں سے اس مقصد کے لیے دُعا کی درخواست کرتے۔ طبقات کا متعلقہ اندراج حسب ذیل ہے :-

باوجود کمال اجتناب و احتراز حضرت حسام اولیاؒ خواجہ حسام الدین (از دنیا و اہل دنیا و ملاقات ملوک و سلاطین) چوں دینداری و دیں پروردی حضرت صاحبقران ثانی در خاطر شریف و سے ممکن بودہ - ہمیشہ بدعا و زاری از درگاہ حضرت قادر باری سلطنت او میخواستہ و سر او علانیہ طالب آن بود کہ لوائے سلطنت حضرت بادشاہ دین پناہ شاہ جہاں مرتفع شود۔ و شب در زنجبت رہا بیت خلق اللہ از درویشان و گوشہ نشینان التماس فاتحہ برائے برآمدن ابن مطلب میگردہ تا آنکہ حضرت صاحبقران ثانی نیز چوں از زبان شاہزادگی سوائی دوستداری و دولت خواہی و سے میدیدند۔ حسن عقیدہ نام ہو سے داشتند۔ بعد از وفات آنجناب چنانچہ باید براحوال فرزندوں برواشتند۔ غلہ اللہ۔

خواجہ حسام الدین کا ذکر حضرت مجدد الف ثانیؒ کے دونوں قریب الصدقہوں (ازبدۃ المقامات، حضرات القدس) میں بڑی تفصیل اور تعریف کے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں یوں ملتے ہیں کہ اگرچہ آپ عزلت گریں تھے۔ اور امر اور ماسے اختلاط پر تھے۔ لیکن محتاجوں کی حاجت روائی میں بڑے حریص تھے۔ ان کی بارش کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے۔ بلکہ کبھی ایسے ایسے اُمرا سے بھی سفارش کرتے کہ آپ کے مخلصین کو ناگوار ہوتا۔ اور آپ کے فرزند اعترض

کرتے، لیکن آپ نے اس طریق کار کو نہ چھوڑا۔

آپ نے مرشد کے مزار کے گرد ایک بانگیچہ لگوایا تھا۔ بقول خواجہ ہاشم کشمی ”امروزہ بمن سخی خدمت خواجہ حسام الدین احمد سلمہ اللہ تعالیٰ حوالی آں مزار از ابشار و اشجار و انوار بہشتی شدہ یزار و تبرک و منفعت۔“ آپ دن کا زیادہ حصہ وہاں گزارتے اور تلاوت قرآن شریف اور نماز اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ آپ کی وفات ۱۳۳۳ھ کو آگرہ میں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جسدِ خاکی کو وہاں سے دہلی لا کر مرشد کے پائیں مزار دفن کیا گیا۔ خواجہ حسام الدین کی وفات کے بعد ان کی بی بی نے ان کے نیک کام جاری رکھے۔ اپنے بھائیوں اور خویشتوں سے منہ موڑ لیا اور جب تک جیتی رہی، ۱۲ ہزار روپے سالانہ جو خانخاناں کی دی ہوئی جاگیر سے آتا تھا حضرت خواجہ کی خانقاہ کے خرچ کے لیے بھیجتی رہی۔ خواجہ حسام الدین کی وفات پر طبقات شاہ جہانی کے مصنف نے جو پراثر قطعہ لکھا۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

پُوں حسام الحی از جہاں بگزشت حصن دین را اساسِ محکم رفت
بایزید و جنیدِ دُور اں شد شبلی وقت و ابنِ آدم رفت
یارِ بیچارگانِ خستہ نماند اہل دین را انیس ہدم رفت

شیخ تاج الدین سنہلی | خواجہ خود سے شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم نے چند سبق پڑھے اور اُن کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا۔ شاہ عبدالرحیم، خواجہ محمد باقی کے بڑے مداح اور ان کے خاص طریقے کے

۱۔ محمد صالح نام۔ شیخ عبدالحی محدث سے ان کے بڑے روابط تھے۔ ان کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ وہ بھی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ یہ ایک دفعہ بیمار ہوئے اور علالت نے طول کھینچا۔ شیخ ہر روز بیمار پر کسی اور نسل کے لیے رقم لکھتے۔ کبھی دن میں دوبار۔ ”قریب صد و پنجاہ رقم“ آنحضرت پیش فقیر کہ ہمہ بدستخطِ خاص نوشتہ اند۔ جمع شدہ یہ طبقات شاہجہانی میں شیخ عبدالحی محدث کے کئی رفات نقل ہوئے ہیں۔

پڑھتے تھے۔ وہ اسے نقشبندیہ طریقہ کے دوسرے شعبوں پر فضیلت دیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”محضیٰ نمائند کہ حضرت ایشاں (شاہ عبدالرحیم) از شعبات طریقہ نقشبندیہ آئندہ از حضرت خواجہ محمد باقی را پسند میکردند و مل می نمودند کہ مثل این میل بدیگر شعب نبود۔ ہمہ ارشاد و تربیت ایشاں باین شعبہ بود است۔ شیخ تاج الدین سنہلی کہ اقل خلفائے حضرت خواجہ بودند و دوا آخر بیکہ اقامت اختیار کردہ ہما نجامہ فون شدند و ایں فقیر از مساکین مثل کچھ اہل ہند بیک کس را ندید کہ اہل مکہ زیادہ از شیخ تاج مستفاد باشند۔ کرامات و سہ روایت کنند۔ در بیان اشغال شعب باقویہ کہ ہماں طریقہ نقشبندیہ است بے افراط و تفریط۔ رسالہ عربیہ دارند و حضرت ایشاں (والدین) ترجمہ آن رسالہ فارسیہ نوشتند مطلقاً از عبارات سلف۔ ایں فقیر ایں ہر دور را بخد مت حضرت ایشاں گزرا ندہ و الحمد للہ“

شیخ تاج الدین سنہلی، جن کے اشغال نقشبندیہ کے متعلق عربی رسالے کا فارسی ترجمہ شاہ عبدالرحیم نے کیا تھا، خواجہ باقی باللہ کے سب سے پہلے مرید تھے۔ (زبدۃ المقامات) وہ غالباً ان کے حلقہ ارادت میں اس وقت داخل ہوئے، جب حضرت خواجہ بندہ گوی کی تلاش میں سنہلی آئے تھے۔ حضرت خواجہ کی وفات کے جلد بعد وہ بلاد عرب میں چلے گئے تھے۔ ان کی نسبت علامہ مرتضیٰ زبیدی نے جن کی عمر کا بیشتر حصہ یمن، حجاز اور مصر میں گزرا، فقہ القدوسیہ میں لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین نے بصرہ، یمن، احسا، نجد اور خود حجاز میں طریقہ نقشبندیہ کو پھیلایا۔ اور ان علاقوں میں ان کے مریدوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ انھوں نے عربی میں متعدد کتابیں تصنیف اور ترجمہ کیں۔ اور اہل عرب کو نقشبندیہ سلسلے سے روشناس کر دیا۔ اس سلسلے کے متعلق آپ کی مشہور تصنیف الرسالہ فی سلوک خلاصۃ السادات نقشبندیہ ہے۔ جس کی علامہ عبدالغنی النابلسی نے تفصیل شرح مفتاح الحیث فی طریقۃ النقشبندیہ کے نام سے لکھی ہے۔ آپ نے ایک عربی رسالہ پیری مریدی

کے جواز میں منکرین کو قائل کرنے کے لیے لکھا۔ تصوف کی کئی مشہور کتب (مثلاً جامی کی نفحات الانس اور ملا واعظ کا شفی کی رخصت) کا عربی میں ترجمہ کیا۔ نفحات الانس کے اس عربی ترجمے کا ایک نسخہ کتب خانہ رام پور میں ہے۔

حجاز میں شیخ تاج الدین کو غیر معمولی کامیابی کچھ اس وجہ سے ہوئی کہ شیخ محمد علان جو اعیان و اکابر حرم میں سے تھے اور جنہیں طریقہ نقشبندیہ سے پہلے سے دلچسپی تھی، آپ کے حلقہ ارادت میں آئے اور دیار عرب میں آپ کو شیخ ابن علان کہا جانے لگا۔

حجاز میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن پھر واپس چلے گئے۔ اور اپنی طویل عمر کا کافی حصہ حجاز اور عربستان گزارا۔ آپ کو وہاں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آخری دفعہ بصرہ و کوفہ کی طرف گئے تو حاکم بصرہ آپ کے جلسہ میں داخل ہوا (زہدہ)۔ بالآخر آپ نے بیت اللہ شریف کے قریب زمین خریدی اور وہاں سکونت اختیار کی۔ آپ کی وفات نوافل برس کی عمر میں ۸۱۷ھ ہجری میں ہوئی اور مکہ معظمہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کے حالات میں ایک مستقل عربی کتاب بانکے پورہ لائبریری میں ہے۔

اب ہم حضرت خواجہ کے سب سے نامور خلیفہ اور ہندوستان کے بطل عظیم حضرت مجدد الف ثانی کا ذکر خیر کریں گے۔

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس

حضرت مجدد الف ثانی ۱۲ اشوال ۹۶۱ھ یعنی ۲۶ جون ۱۵۶۲ء کو بمقام سرہند پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی احمد تھا۔ لقب بدرالدین اور کنیت ابوالبرکات۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی اولاد سے تھے۔ اور آپ کا سلسلہ نسب کابل کے ایک ممتاز خاندان سے ملتا ہے۔ خاندانی روایات کے مطابق آپ مغربی پاکستان کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہم جد تھے۔ کیونکہ دونوں کا سلسلہ نسب شیخ شہاب الدین علی المعروف بہ فرخ شاہ الفاروقی الکابلی سے ملتا ہے۔

تعلیم | حضرت مجدد الف ثانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مخدوم عبدالاحد اور سرہند کے دوسرے علماء سے حاصل کی۔ اس کے بعد ملک کے بعض بہترین علماء سے فیض حاصل کیا۔ سیالکوٹ میں آپ نے علامہ کمال الدین کشمیری سے جن کے حلقہ درس سے ملا عبدالحمید سیالکوٹی جیسے فاضل روزگار اُٹھے۔ محضدی اور اس قسم کی دوسری مشکل کتابیں پڑھیں۔ حدیث میں آپ کے سب سے مشہور اُستاد شیخ یعقوب مرنئی کشمیری تھے، جن کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا۔ ان کے علاوہ قاضی ہلول بخرشانی سے تفسیر واحدی مع دیگر مولفات واحدی (مثلاً بسیط و وسیط و اسباب و احوال) تفسیر بیضاوی مع دیگر مصنفات قاضی بیضاوی (مثلاً منہاج الوصول وغایت القصویٰ) صحیح بخاری اور امام بخاری کی دوسری تالیفات مثلاً ثلاثیات و ادب المفرد و افعال العباد و تاریخ وغیرہ)۔ مشکوٰۃ مصابیح۔ ختمائے ترمذی۔ جامع صغیر سلوٹی اور قصیدہ بروہ و حدیث مسلسل کی اجازت حاصل کی (افسوس کہ قاضی ہلول بخرشانی کے متعلق تفصیل نہیں ملیں۔ لیکن زبدۃ المقات میں جہاں ان کی اسناد حدیث درج ہیں، یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حدیث میں ان کے استاد معظم شیخ عبدالرحمان بن محمد تھے جو حجاز کے ایک مشہور محدث خاندان کے چہم و چراغ تھے۔

مخدوم عبدالاحد مخدوم عبدالاحدؒ جو حضرت مجددؒ کے والد اُستاد اور پیر و مُرشد تھے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے صاحبزادہ شیخ رکن الدین کے ممتاز خلیفہ اور بڑے صاحب علم بزرگ تھے۔ آپ کئی صوفیانہ کتب مثلاً کنوز الحقائق اور رسالہ التہجد کے مصنف اور بڑے سیاح تھے۔ چنانچہ زبدۃ المقامات میں آپ کے بنگالہ۔ جونپور۔ رہتاس وغیرہ کے سفرا و اُتار سفر میں اولیائے اور علمائے کرام سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔

آپ نے شیخ اکبر محمدی الدین ابن العربی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتابوں کا فائز مطالعہ کیا تھا اور فصوص الحکم اور تصوف کی دوسری اہم کتابوں مثلاً عوارف المعارف کا درس دیا کرتے تھے۔ بلکہ زبدۃ المقامات کے ایک اندراج سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت میاں میر لاہوری نے فصوص الحکم آپ سے پڑھی تھی۔ مولانا شمس کشمی لکھتے ہیں ”قدوة المشائخ جناب شیخ میر جو آج کل شہر لاہور میں سکونت فرما اور نہایت عزت پسند ہیں۔ آپ کے تلامذہ فصوص الحکم سے ہیں۔“

سب والدین کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، لیکن تذکرہ نگار بالصراحت اور تفصیل لکھتے ہیں کہ مخدوم صاحب کو اپنے بلند اقبال صاحبزادے سے غیر معمولی محبت تھی۔ والد ماجد ایشاں راہ ایشاں القبت تمام بودہ و از جان عزیز خود عزیز تر سے داشتند۔ و ہمیشہ بصحبت ایشاں مشغوف بودند۔ و اندوقائق علوم دینی و اسرار یقینی در میان سے آوردند۔ (زبدۃ المقامات ص ۱۳۳)

و حضرت مجددؒ نے بھی ان سے پوری طرح اخذ فیض کیا۔ مہترم خدمت و صحبت والا بزرگوار شدہ و ہمگی اقتباس افکار آں بزرگ عالمہ قدر کردید و فوائد باطنیہ کثیرہ از ایشان دیدہ (ایضاً)

یہ صرف ایک شفیق باپ اور سعادت مند صاحبزادے کا تعلق نہ تھا بلکہ مخدوم صاحب ان کے اُستاد اور پیر و مُرشد بھی تھے۔ حضرت مجددؒ نے شروع میں اکثر علوم ان سے پڑھے۔ چشتیہ اور قادریہ سلسلے میں ان کے مرید ہوئے۔ اور جیسا کہ اطفال نے

مبدأ و معاد میں لکھا ہے۔ منسبت فردیت“ ان سے حاصل کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مجددؑ کی اکثر صلاحیتیں خدا واد تھیں اور ان کے جوہر نقشبندیہ سلسلے میں بحبت اور حضرت باقی باللہ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد کھلے۔ لیکن شاید ان کے خیالات کی ساخت میں سب سے زیادہ دخل ان کے شفیق باپ کی صحبت اور ابتدائی ماحول کو تھا۔ (مخدوم عبدالاحد کو شیخ ابن العربی کے خیالات سے بڑا ضعف تھا۔ اس کا اثر ان کے فخر پر صاحبزادہ پر بڑا گہرا اور وسیع ہوا۔ حضرت مجدد الوالت ثانی ایک خط میں لکھتے ہیں :-

مکرما! محقق فقیر از خردی بامشرّب اہل توحید بود۔ والد فقیر قدس سرہ بظاہر برہمیں مشرب بودند۔ و بر سبیل دوام برہمیں طریقہ اشتغال داشتہ اند۔
محکم ابن الفقیہ نصف الفقیہ فقیر ازین مشرب از روئے علم حظ وافر بود و لذت عظیم داشت۔

نقشبندیہ سلسلے میں داخل ہونے کے بعد بھی مدت تک یہی حالت رہی۔ اس کے بعد حضرت مجددؑ پر وحدت شہود کی کیفیت منکشف ہوئی۔ اس زمانے میں انھوں نے شیخ ابن العربی اور ان کی تصانیف کے متعلق بعض مخالفانہ فقرے لکھے۔ شیخ کی مخالف شرع باتوں سے اختلاف ظاہر کیا۔ لیکن شیخ کی عظمت و بزرگی کے ہمیشہ معترف رہے۔ بقول خواجہ ہاشم کشمی ”شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ را بس بزرگ مے دانستند و نیک یادمے کردند۔ انھوں نے توحید وجودی کی پوری نفی نہیں کی۔ بلکہ اسے توحید شہودی سے نیچے ایک مقام قرار دیا۔ اور ”توحید وغیرہ امور خلافیہ“ کے متعلق کہا۔ ”علما ان امور کی قباحت کے قائل ہیں۔ اور فقیر بشرط عبود ان امور کے حسن کا“ (دفتر دوم ص ۵۲) قطب۔ ابدال۔ اوتاد کے جس باطنی نظام کو شیخ ابن العربی نے تصوف میں داخل کیا تھا، اسے آپ نے ترقی اور تقویت دی اور طریقہ مجددیہ کے قوم کو شیخ ابن العربی کے قطب کی اگلی منزل سمجھنا چاہیے۔
شیخ یعقوب صر فی کشمیری | حضرت مجددؑ کے دوسرے با اثر استاد شیخ

یعقوب صرغی کشمیری تھے، جن سے انھوں نے حدیث کی بعض کتابیں پڑھیں اور سلسلہ و کبریہ میں بیعت کی (حضرات اقدس ابرصغیر کی روحانی، ادبی اور سیاسی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے۔ کشمیر کے ایک محترم خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ تعلیم ظاہری کے بعد سمرقند جا کر شیخ حسین خوارزمی کے مُريد ہوئے۔ مُرشد نے خاص توجہ اور مہربانی کی۔ واپس کشمیر آئے تو خلقت کے ٹھٹ کے ٹھٹ فیض کے لیے حاضر ہوئے۔ انھوں نے کچھ عرصے کے بعد خراسان کے رستے حجاز کا رُخ کیا۔ شیخ ابن حجرؒ سے حدیث پڑھی اور سند لی۔ بڑے سفر کیے اور کئی اولیاء اللہ سے ملاقات کی واپس کشمیر پہنچے تو یہاں شیعہ سنی جھگڑے زوروں پر تھے۔ جب یعقوب چک نے قاضی موسیٰ کو شیعہ طریقے سے خطبہ نہ پڑھنے پر شہید کر دیا اور اہل سنت کے لیے حالات بہت ناسازگار ہو گئے تو شیخ یعقوب، بابا داؤد خاکی کو ساتھ لے کر اکبر کے پاس لاہور پہنچے اور کشمیری عوام کی طرف سے دعوت دی۔ اکبر تو اس موقع کا پہلے سے منتظر تھا۔ اس نے اپنی فوجیں بھیجیں اور اکتوبر ۱۵۸۶ء میں کشمیر مملکت مُغلیہ کا حصہ ہو گیا۔

اس واقعہ کے بعد اکبر اور شیخ کے درمیان خاص روابط ہو جانا عجب نہیں۔ لیکن بدایونی کے بیان سے خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ روابط پہلے سے تھے۔ بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ ہمایوں کو بھی شیخ سے غیر معمولی اعتقاد تھا :-

وہم بادشاہ و مغضت پناہ (ہمایوں) وہم شاہنشاہی (اکبر) را نسبت و اعتقاد غریب بود۔ بفرق صحبت اختصاص و اختصار و منظور نظر شفقت از گشت معزز دکر م محترم و شیعہ سنی مسئلے پر شیخ یعقوب کے جو شدید احساسات تھے، اس کا اندازہ الہامات سے ہو سکتا ہے، جو انھوں نے قاضی موسیٰ کی شہادت پر شروع کیے۔ لیکن ان کی

لہ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ شیخ یعقوبؒ اثنائے سفر میں شاہ طہماسپ کے ایام حکومت میں ایلان پہنچے تھے۔ غالباً یہ زمانہ تھا جب ہمایوں بھی وطن مقیم تھا۔ شاید ان ایام میں ہمایوں سے روابط قائم ہوئے ہوں۔

مثالیں اس سے پہلے بھی ملتی ہیں۔ ڈاکٹر ظہور الدین احمد اپنی کتاب پاکستان میں فارسی ادب (جلد اول) میں لکھتے ہیں کہ شیخ یعقوب صرّنی کا سرچرچہ میں ایک اُستاد تھے۔ اخوند ملا بصیر۔ بڑے بڑے صاحبِ عظمت بزرگ ان کے حلقہ تلمذ میں شریک تھے۔ مثلاً شیخ داؤد خاکی۔ لوگوں نے مشہور کیا کہ ملا بصیر بھی مالکِ برتشیع ہیں تو شیخ صرّنی ان کے دوسرے سے اُٹھ آئے۔

حضرت مجدد کا شیعیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ اور ان کی ابتدائی تصانیف میں ایک رسالہ تھا ردِّ روافض۔ کیا اس نقطہ نظر کے پیدا کرنے یا اسے تقویت دینے میں ان کے مُرشد اور اُستاد شیخ یعقوب صرّنی کا اثر بھی کار فرما تھا؟ شیخ یعقوب کی ہستی جامع صفات تھی۔ وہ عالم اور شیخ ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھے۔ خمسہ کا جواب لکھا۔ پاکستان میں فارسی ادب میں ان کا تذکرہ ساٹھ صفحات پر محیط ہے۔ بدایونی نے ان کے متعلق جو طویل اندراج دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے فیضی سے بڑے مراسم تھے۔ اس کی علمی اور ادبی محبتوں میں وہ اکثر شریک ہوتے۔ ان کی لکھی ہوئی تفسیری کی تکمیل کی تاریخ اکثر موزنین نے نقل کی ہے۔ حضرت مجدد کی بھی فیضی اور ابوالفضل کے ہاں کافی آمد و رفت تھی۔ اور ان کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ انھوں نے تفسیر بے نقط کی تکمیل میں فیضی کا ہاتھ بٹایا۔ کیا فیضی (اور ابوالفضل) سے ان تعلقات کی استواری میں ان کے اُستاد کو بھی دخل تھا؟

شیعہ سنی مسئلے پر شیخ یعقوب اور حضرت مجدد کے اشتراکِ احساسات اور فیضی سے دونوں کے قریبی تعلقات کی بنا پر بعض سوالات ان کے سوانح نگار کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا یقینی جواب نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ حضرت مجدد اپنی تمام عمر میں تین بزرگوں کے حلقہ ربیعیہ میں داخل ہوئے۔ ایک ان کے والد بزرگوار تھے۔ دوسرے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ۔ تیسرے شیخ یعقوب صرّنی کشمیری۔ مؤخر الذکر کا بھی ان کی علمی اور روحانی زندگی میں ایک اہم مقام ہے۔

جب حضرت مجدد علوم عقلیہ و نقلیہ سے استفادہ کر چکے تو آپ نے سرسبز میں درس علوم کا سلسلہ شروع کیا اور مدت تک طالبان علوم کو فیوض و برکات سے بہرہ ور کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ (بیس سال کی عمر میں) اکبر آباد تشریف لے گئے اور ایک مدت تک وہاں قیام کیا۔

قیام اکبر آباد | سوانح نگار لکھتے ہیں کہ قیام اکبر آباد کے دوران میں آپ کو ابو الفضل اور فیضی سے کئی بار ملنے کا موقع ہوا اور بعض اختلافات کے باوجود دونوں بھائی آپ کے علم و فضل کے بڑے معترف ہو گئے۔ آپ کے مشہور خلیفہ خواجہ محمد ہاشم ششمی نے زبدۃ المقامات میں لکھا ہے :- (ترجمہ)

چونکہ ابو الفضل اہل علم کی قدر کرتا تھا اور اہل علم کو بھی بعض مجبور یوں کی بنا پر اس سے ہٹا پڑتا تھا۔ اس لیے حضرت مجددؒ کئی بار اس کی مجلس میں آئے۔ اور چونکہ وہ بھی آپ کی متعدد غویہوں سے واقف تھا اس لیے وہ آپ کا خاص پاس کرتا۔ چنانچہ اس کے ایک شاگرد نے راقم الحروف سے بیان کیا کہ ایک دفعہ ابو الفضل کسی دوست کو چند باتیں لکھ رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک واقعہ درج کیا، جو اس نے حضرت شیخ (قزلباشی) سے سنا تھا اور اس ضمن میں حضرت کی بڑی تعریف لکھی۔

ابو الفضل کا ایک اور صاحبِ مجھ سے کہتا تھا کہ ایک دفعہ تمہارے مرشد ابو الفضل کی مجلس میں حاضر تھے۔ اس وقت ابو الفضل نے فلسفیوں اور ان کے علوم کی تہنیت شروع کی اور اس میں اس طرح مبالغہ کیا کہ علماء اسلام کی توہین مغموم ہوتی تھی حضرت شیخ سلمہ اللہ تعالیٰ سے نہ رہا گیا اور انھوں نے فرمایا کہ امام غزالی قدس سرہ نے رسالہ تہذیب

۱۔ حضرات اقدس میں لکھا ہے تحصیل علوم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد ماجد کے حضور میں درس علوم میں مشغول ہوئے۔ زبدۃ المقامات میں "والد ماجد کے حضور" کا ذکر نہیں۔ "بچوں حضرت ایشاںؒ استفادہ علوم معقول و منقول و فروع و اصول فارغ شدہ اند۔ رخت بستاند افادہ کشیدہ اند۔ و مدتاً طلبہ علوم را از برکات خویش بہرہ ور گردانیدہ"۔ ممکن ہے کہ اکبر آباد میں بھی یہ سلسلہ قائم رہا ہو۔

متفرد عن الفضل میں لکھا ہے کہ جن علوم کی ایجاد فلسفی دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے جو کام کے ہیں 'مثلاً ہیئت - نجوم - ہیئت - طب - وہ انھوں نے قدیم انبیاء کی کتابوں اور ان کے کلام سے چرائے ہیں۔ اور جو ان کی اپنی ایجاد ہیں مثلاً ریاضی وغیرہ۔ وہ کسی دینی کام کے نہیں۔ ابو الفضل یہ سن کر جوش میں آگیا اور کہنے لگا کہ خزانہ نے نامحقاً بات کہی ہے۔ حضرت شیخ نے اس بات سے بڑا بُرا مانا۔ فوراً ابو الفضل کی مجلس سے اُٹھے اور فرمایا کہ اگر اہل علم کی صحبت کا شوق ہے تو اس طرح بے ادبی کے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہئیں۔

یہ کہہ کر وہ مجلس سے باہر چلے گئے اور پھر کئی روز تک ابو الفضل کے پاس نہ گئے۔ حتیٰ کہ اس نے آدمی بھیج کر معذرت چاہی اور انھیں بلا بھیجا۔ ایک روز حضرت (مجدد) ابو الفضل کے بھائی ابو الفیض [فیضی] کے مکان پر گئے وہ تفسیر فخر مجمر کے لکھنے میں مشغول تھا۔ جب آپ کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور کہا کہ آپ اچھے وقت آئے۔ اس وقت میں تفسیر کے لیے ایک ایسی بات لکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے غیر منقوط الفاظ نہیں ملتے۔ بہت دماغ سوڑی کی، لیکن خاطر خواہ عبارت نہیں لکھ سکا۔ آپ نے اسی وقت باوجودیکہ آپ کو غیر منقوط عبارت لکھنے کا محاورہ نہ تھا، اس مقام کی تفسیر اس طرح فصاحت و بلاغت سے لکھ دی کہ فیضی حیران رہ گیا۔

حضرات القدس میں بھی جو حضرت مجدد کی دوسری قریب الہمد سوانح عمری ہے، آپ کے خلیفہ اور شاگرد مولانا بدر الدین سرہندی نے لکھا ہے کہ آپ نے تفسیر غیر منقوط کی تحریر میں (فیضی کو) بڑی مدد دی تھی۔ اور تفسیر کا ایک حصہ لکھ کر دیا تھا۔ (مرا)، تفسیر کے مقام تصنیف کے متعلق ہم آئندہ سطور میں اظہار خیال کریں گے۔

۱۳۲-۱۳۱ھ (۱۹۰۳-۱۹۰۲ء) اردو ترجمہ میں ابو الفضل چھپا ہے جو صحیح نہیں۔ شاید اصل میں ابو الفیض ہو یا چونکہ اس سے پہلے ابو الفضل کا ذکر تھا کسی نقل کرنے والے نے ابو الفضل لکھ دیا۔

لیکن اتنا یقینی ہے کہ اگر (یا فتح پور سیکری) میں حضرت مجدد کا ابو الفضل اور فیضی کے ہاں آنا جانا تھا۔ اور یہ وہی زمانہ تھا، جب وہ درس و تدریس اور امانت طلباء میں مشغول تھے۔

عجب نہیں کہ ابو الفضل نے آئین اکبری کے آخر میں جن فضلاء عصر کا ذکر کیا ہے، ان میں شمارہ ملا پیر شیخ احمد آپ کا اسم گرامی ہو۔ اکبر نے اپنے دار الحکومت کو علمی اور ادبی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز بنا دیا تھا۔ فیضی اور ابو الفضل دونوں بڑے عالم اور صاحب طرز ادیب تھے۔ اور ان کے ہاں اہل علم کا جھگڑا نہ ہوتا تھا۔ یقین ہے کہ وہاں کتابوں کی، علم و حکمت کی باتیں ہوتی ہوں گی۔ کسی کتابیں، جو عام اہل مدرسہ کو تیسرے تھیں۔ ان کا ذکر ہوتا ہوگا۔ مصنفوں کے انداز بیان پر تبصرے ہوتے ہوں گے اور عبارت آسانی اور زور بیان کے طریقے سوچے جاتے ہوں گے۔ یہ صحیح ہے کہ اہل دین کے لیے ان محفلوں میں دماغی کوفت کا بڑا سامان تھا۔ لیکن شاید یہ محض اتفاق نہیں کہ طبقہ علما کے دوسرے بڑے نثر نگار (حضرت مجدد اور شیخ عبدالحی محمدرف) اور خود بدایونی ان مجلسوں میں بیٹھنے والے تھے۔ ان تینوں (بلکہ ابو الفضل، فیضی کو ملا کر انچوں) کا طرز تحریر جداگانہ ہے۔ اس میں ان کی اپنی اپنی شخصیت جھلکتی ہے۔ بدایونی کی نثر میں ایک موسیقی کے رسیا، خوش الحان قاری کی شعری دلاویزی ہے۔ حضرت مجدد کی شخصیت جامع صفات تھی۔ ان کے طرز تحریر میں قوس قزح کے سارے رنگ ہیں۔ کہیں زور و خطاب ہے، کہیں مشکلانہ موثر گافی اور کہیں علمی متانت۔ اور ان سب میں اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت (شیخ عبدالحی محقق کے ہاں عالمانہ وقار کے ساتھ علمی کی شستگی و نفاست ہے۔ علامی ابو الفضل کا طرز تحریر ہمیں زیادہ پسند نہیں۔ لیکن اُس کی عربیت، علم و فضل اور شکوہ سلطانی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح فیضی کے ہاں زور و کلام، بوش، علمیت اور شعروں کی فراوانی ہے۔ ان سب کا رنگ اپنا اپنا ہے۔ ہر گلے دار رنگ و بُدے دیگر است۔ لیکن ان میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے انداز بیان کی اہمیت کا احساس۔ دوسرے علما دھتے کہ شاہ ولی اللہ بالعموم

اس بات پر قانع ہیں کہ ان کا مافی الضمیر مندرجہ الفاظ میں ادا ہو جائے۔ لیکن عہدِ اکبری کے اہل علم، بالخصوص جو لوگ فیضی۔ ابو الفضل کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے، طرزِ ادا کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اور عبارت کی نوک پلک سنوارنے پر بھی توجہ دیتے تھے۔

قیامِ اکبر آباد میں حضرت مجددِ کوکابیؒ نے اپنی معلومات بڑھانے، علمی اور فکری مسائل پر مختلف نقطہ نظر جاننے اور اندازِ بیان کی پختگی کا موقع ملا ہوگا۔ لیکن آپ کا زاویہ نگاہ فیضی۔ ابو الفضل سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا اندازہ آپ کے رسالہ اثبات النبوت سے ہوتا ہے۔ جس کی ضرورت، ممکن ہے، آپ نے ابو الفضل سے اس زبانی بحث کے بعد محسوس کی ہو۔ جس کا ذکر زبدۃ المقامات میں ہے۔ اور جس میں غزالی کی متقدم من الضلال کے طویل اندراجات ہیں۔

رسالہ اثبات النبوة | بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مجددؒ کی موجودہ تصانیف میں سب سے قدیم اثبات النبوة ہے۔ اس کے ابھی تک نامکمل نسخے ہی ملے ہیں، جنہیں پہلے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے اردو ترجمہ کے ساتھ اور اب مولوی محبوب الہی صاحب نے رسائلِ مجددیہ میں شامل کر کے شائع کر دیا ہے۔

رسالہ اثبات النبوة جس کا بعض نسخوں میں تحقیق النبوة نام لکھا ہے۔ چھوٹے سائز کا چوالیس صفحے کا رسالہ ہے۔ اس میں تمیدی عبارت کے بعد دو بحثیں ہیں۔ ایک نبوة کے معنی کی تحقیق میں۔ دوسری معجزہ کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک طویل مقالہ ہے، جس کا ”پہلا مسلک بحث اور نبوت کی حقیقت“ اور اس کی ضرورت کے بیان میں اور دوسرا مسلک خاتم الانبیاء کی نبوت کے اثبات میں ہے۔

دوسرا مقالہ فلاسفہ کی مذمت میں اور ان کے علوم کی ممانعت اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے جو ضرر ہوتا ہے، اس کے بیان میں ہے۔ لیکن ابھی تک جو تین قلمی نسخے ملے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ مقالہ موجود نہیں۔ چنانچہ

اس کا کیا سبب ہے۔ ممکن ہے کسی وجہ سے یہ رسالہ مکمل نہ ہو سکا ہو۔ یا شاید موجودہ نسخے کسی ابتدائی، غیر مکمل نسخے کی نقلیں ہوں۔

اثبات النبوت کے ابتدائی مصنفات تمہیدی ہیں، جن میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ عہد اکبری کی مذہبی بدعنوانیوں کا ذکر ہے۔ اس اندراج سے بدایونی کے بیانات کی تائید ہوتی ہے، لیکن رسالہ کو بغور پڑھیں تو اس عظیم بعد و تفاوت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، جو حضرت مجدد اور بدایونی کی اخلاقی اور ذہنی سطح میں تھا۔ اثبات النبوت ایک اہم مسئلے کا ایک نہایت بلند پایہ تجزیہ ہے۔ اس کا موضوع بحث و مناظرے کا ہے، لیکن اس میں ایک لفظ ایسا نہیں، جو نہایت اونچے درجے کی علمی ثقافت و متانت کے خلاف ہو۔ یا جس سے مخالفین کے ساتھ خوش اخلاقی میں ذرہ بھر کمی محسوس ہو۔ ان کا نقطہ نظر بڑی احتیاط اور بڑے انصاف سے پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ نفس مضمون ایسا تھا جس کے متعلق مصنف کے احساسات شدید تھے، لیکن انھوں نے کہیں اپنے جذبات کو غالب آنے نہیں دیا اور نہایت بلند علمی اور فکری سطح برقرار رکھی ہے۔

رسالے کی تصنیف کے محرکات مقامی اور معاصرانہ تھے، لیکن تمہیدی عبارت کے سوا اس میں فقط انھی امور سے بحث ہے، جو اصولی اور دوائی ہیں۔ اور اگرچہ یہ رسالہ (غالباً) ابو الفضل سے ایک بحث سے متاثر ہو کر لکھا گیا۔ لیکن فی الحقیقت اس میں ایک ایسے سوال (کیا انسانی راہنمائی کے لیے عقل کافی ہے یا نبوت کی بھی ضرورت ہے؟) کا عالمانہ، بلکہ محققانہ جواب ہے، جو صرف اہل اسلام کے لیے ہی نہیں، بلکہ دوسرے مذاہب والوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔

تمہیدی عبارت کے بعد آپ فرماتے ہیں:۔ (ترجمہ)

”میں نے بعض لوگوں سے مناظرہ کیا۔ جنھوں نے علم فلسفہ پڑھا تھا اور کافروں کی کتابوں سے بہرہ یاب ہو کر فضل و فضیلت کے مدعی ہو گئے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور اصل نبوت کے تحقق اور ایک خاص شخص کے لیے اس کے ثبوت میں خود بھی گمراہ ہو گئے

اور یہاں تک کہنے لگے کہ نبوت کا حاصل حکمت اور مصلحت ہے۔ خلق کے ظاہری حالات کی اصلاح ہے اور عوام کو شہوات میں آزاد روی، باہمی نزاع اور اختلاف سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اس کا نجات اُخرویہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق صرف تہذیب اخلاق اور قلبی اعمال کے ان فضائل کی تحصیل سے ہے جنہیں حکماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔

مخالفین کے نقطہ نظر کی توضیح اور ان کے بعض اعتراضات کا جواب دے کر آپ لکھتے ہیں ”میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اور میرے سینے میں جگمگائی کہ میں ان کے لیے ایسی تقریر کروں جو ان کے شکوک دُور کر دے۔ اور ان کے لیے ایسی بات لکھوں جو ان کے شبہ کو زائل کر دے۔“

اثبات النبوت اسی ارادے کی تکمیل ہے۔ یہ تمام کا تمام رسالہ مطالعہ اور غور و خوض کا مستحق ہے، لیکن اس کے متعلق چند باتیں خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔ ایک تو بلند علمی معیار جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسری قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ چونکہ اس رسالے کا مقصد عقل کے دعویداروں کے شبہات و شکوک رفع کرنا تھا اُس لیے اپنے نقطہ نظر (یعنی نبوت کی ضرورت اور عقل کی واماندگی) کو مضبوط عقلی دلائل کی مدد سے واضح کیا ہے۔ اور مخالفین کے اعتراضات کو سلسلہ وار گنا کر ان کا نہایت خوش اسلوبی اور وضاحت سے جواب دیا ہے۔ رسالہ کی تیسری خصوصیت اس کا فصیح و بلیغ اندازِ بیان ہے، جو حضرت مجددؑ کی تمام تحریریں کا زلیخہ ہے اور جس نے انھیں مذہبی مسائل پر اسلامی ہندوستان کا سب سے قادر الکلام اہل قلم بنا دیا تھا۔

ابتدائی حالات کے متعلق دشواریاں | حضرت مجددؑ الف ثانیؑ کے احوالِ زندگی کے کئی معاصرانہ مآخذ ہیں، لیکن ابتدائی حالات کے متعلق کئی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ آپ کے حالات و تعلیمات کا مستند مخزن تو آپ کے اپنے مکتوبات ہیں، لیکن وہ اس زمانے سے شروع ہوتے ہیں جب آپ حضرت خواجہ بابائیؒ کی صحبت میں پہنچے۔ ابتدائی پچھتیس سالوں کے لیے

ہیں زبدۃ المقامات اور حضرات القدس پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں تذکرے بے حد کارآمد ہیں۔ لیکن شاید وہ بھی الحاقی عبارتوں سے پوری طرح محفوظ نہیں رہے اس کے علاوہ آغا نبار خاں سے پہلے کے واقعات کے متعلق ان تذکروں میں جو ان واقعات کے وقوع کے کافی بعد لکھے گئے، سو کا امکان رہتا ہے۔

اس سو کی ایک نمایاں مثال حضرت مجدد کے ابتدائی رسائل کے زمانہ تالیف کے متعلق نظر آتی ہے۔ حضرات القدس کے (اردو ترجمہ) کی متعلقہ عبارت ہے: ”اثنائے تحصیل علوم ظاہر میں آپ نے عربی و فارسی میں متعدد رسالے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ تحریر فرمائے۔ چنانچہ رسالہ تہلیلہ اور رسالہ اثبات نبوت اور رسالہ ردّ شیعہ انہی رسائل میں سے ہیں۔“ حضرات القدس کا یہ اندراج کہ رسائل مذکورہ بالا ”اثنائے تحصیل علوم ظاہر میں“ (جس سے آپ سترہ سال کی عمر میں... فارغ ہو گئے۔“ حضرات القدس (یقیناً صحیح نہیں۔ زبدۃ المقامات میں صرف دور رسائل کے نام لیے گئے ہیں (رسالہ تہلیلہ اور رسالہ ردّ شیعہ) اور ان کا ذکر درس و تدریس کے دور میں، بلکہ اس کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ بیان زیادہ قرین قیاس و خوش قسمتی سے محل ہی میں اثبات النبوت اور رسالہ تہلیلہ شائع ہو گئے ہیں۔ (تیسرا رسالہ ان سے پہلے مکتوبات کے ساتھ نو کشور پریس والوں نے شائع کر دیا تھا)۔ اور اب حضرات القدس وغیرہ کے بیان کی صحت کا بہتر اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے نشان دہی کی ہے۔ رسالہ تہلیلہ میں حضرت مجدد کے والد ماجد کے ساتھ قدس سرہ لکھا ہے۔ اس لیے اس کی تصنیف مخدوم صاحب کے سال وفات (۱۰۰۷ ہجری) کے بعد ہوئی ہوگی۔ اس میں اثبات النبوت کی تائید میں ایک سلسلہ کا

لے زبدۃ المقامات بجز حضرت مجدد کا جتریح تذکرہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک دو الجھنیں ہیں مثلاً اس کی تاریخ تکمیل ۱۰۳۷ھ ہے، لیکن ایک جگہ شاہ محمد بیچے صاحب (ولادت ۱۰۲۷ھ) کے متعلق لکھا ہے۔ ”امروز کہ سال عمر آں بزرگوار بہ پانزدہ رسیدہ“

ذکر ہے۔ اس کے وہ رسالہ تہلیلہ سے پہلے کا ہوگا۔ اثبات النبوت کے مقدمہ میں ڈاکٹر صاحب نے اس رسالے کی تصنیف ۱۹۹۰ء کے قریب "قراردی ہے۔ اور زبدۃ المقامات کے اندراج کی بنا پر اس سال کے متعلق فٹ نوٹ دیا ہے کہ اسی عمر میں رد شیعہ وغیرہ رسائل بھی لکھ چکے تھے۔ محرمی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور جگہ اثبات النبوت کے ۱۹۹۵ء کی تصنیف ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ دونوں بیانات قیاسی ہیں۔ اور رسالہ اثبات النبوت کے سال تصنیف کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ (سولے اس کے کہ اس کی تصنیف رسالہ تہلیلہ سے پہلے ہوئی تھی۔ اور غالباً حضرت مجدد کی سب سے پہلی تصنیف ہی رسالہ تھا)۔

رسالہ رد ورائض بھی ابتدائی تصانیف میں سے ہے، لیکن اس میں اس خط کا ذکر ہے، جو علمائے مشہد نے علمائے ماوراء النہر کو لکھا۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر ابراہیم رضوی نے وضاحت کی ہے۔ یہ خط شاہ عباس صفوی کے دوسرے سال جلوس یعنی ۹۹۷ھ میں لکھا گیا۔ اس لیے حضرت مجدد کا رسالہ بھی اس کے بعد کا ہوگا۔

مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہے کہ اگرچہ حضرات القدس اور زبدۃ المقامات کی تاریخی اہمیت بہت ہے۔ ان کے مصنفین کو تلاش واقعات کی بڑی سہولتیں حاصل تھیں اور ان کے بیانات کی عمومی صحت پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن ابتدائی حالات کی جزئیات کے متعلق ان کے لفظ لفظ کا پابند ہونا یا اسے متعلقہ واقعات کا مکمل بیان سمجھنا خطرے سے خالی نہیں۔

اسی طرح کی الجھنیں حضرت مجدد کے سفروں کے متعلق ہیں۔ زبدۃ المقامات میں آپ کے آگرہ جانے کا تو ذکر نہیں، لیکن ابوالفضل کی مجلس میں آنے جانے اور اس سے مقام نبوت پر ایک بحث اور مخدوم صاحب کے آگرے اگر آپ کو مرہند لیجانے کی تفصیلات درج ہیں۔ زبدۃ المقامات کا بیان آگرے کے متعلق ہے۔ لیکن ابوالفضل تو غالباً ان دنوں فتح پور سیکری میں تھا۔ یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے بہت دور نہیں۔ اس لیے عمومی طور پر آگرے کا نام لیا گیا۔ لیکن زیادہ الجھن

ابوالفیض فیضی کی تفسیر کے متعلق ہے۔ زبدۃ المقامات اور حضرات القدس دونوں میں حضرت مجدد کی شرکت کا ذکر ہے۔ یہ تفسیر سنہ ۱۰۲۰ھ میں لاہور میں ختم ہوئی۔ اکبر اور اس کے ساتھ فیضی وغیرہ سنہ ۹۹۷ھ سے لاہور میں تھے۔ ان حالات میں فیضی کی تفسیر کے متعلق حضرات القدس اور زبدۃ المقامات کے اندراجات قبول کرنے میں بعض الجھنیں ہیں۔ اگر غلام مصطفیٰ خاں صاحب کا ارشاد ہے۔ ”حضرت مجدد الف ثانی قدس... قریب ۲۰-۲۲ سال کی عمر میں اگر تشریف لے گئے تھے۔ وہیں فیضی اپنی بے نقط تفسیر سواطع الالہام کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس لیے حضرت علیہ الرحمۃ نے بحسبہ ایک بے نقط عبارت مرحمت فرمائی تھی۔ وہ تفسیر نظر ثانی کے بعد (بدایینی ص ۳۸۹) سنہ ۱۰۲۰ھ میں مکمل ہوئی۔“ تفسیر غیر منقوط کا اگر سے میں شروع ہونا ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ شاید زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اگرچہ حضرت مجدد اگر سے تشریف لے آئے، جس کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ اور وہ کافی دیر سرسند مقیم رہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ جہاں انھوں نے (علمائے مشہد کے ۹۹۷ھ والے خط کے ہندوستان پہنچنے اور یہاں اس کے ضامن عام ہونے کے بعد) ”مجالس امرا و سلاطین“ میں شیعہ اہل علم سے بحث و مباحثہ کیا۔ فیضی کو تفسیر غیر منقوط میں مدد دی اور رسالہ رد و وافضی تحریر کیا۔

یہ صحیح ہے کہ معاصرانہ تذکرہ نگار اس سفر لاہور کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ان سے آپ کے تمام سفروں کا ذکر متوقع نہیں۔ مثلاً حضرت مجدد نے ایک مکتوب (دفتر اول شمارہ ۳۱۳) میں پرگنہ بنارس کے سفر کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں تذکرہ نگار بالکل خاموش ہیں۔ اسی طرح تذکروں میں حضرت باقی باللہ کی وفات کے بعد کسی وقت حضرت مجدد کے سفر لاہور کا ذکر ہماری نظر سے نہیں گزرا بلکہ سوائے واقعہ گوالیار اور لشکر کی نظر بندی کے، سرسند میں ہی قیام کی صراحت ہے، لیکن خواجہ خرد کی رباعیات و شرح رباعیات سے پتا چلتا ہے کہ وہ حضرت مجدد کی خدمت میں تین مرتبہ بمقام سرسند اور ایک مرتبہ لاہور حاضر ہوئے۔ چونکہ خواجہ خرد اپنے والد کی وفات کے وقت دو سال کے تھے

اس لیے ظاہر ہے کہ لاہور کا سفر اس کے بہت بعد ہوا ہوگا اور وہاں حضرت مجدد کا قیام خاصہ طویل ہوگا کہ خواجہ خروڑ نے نزدیکی مقام سرہند میں ان کا انتظار کرنے کی بجائے لاہور حاضری دی۔

اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ تذکرہ نگاروں نے عمومی طور پر اکبر آباد سے دارالحکومت مراد لیا ہو۔ نہ ہی فتح پور سیکری کی وضاحت کی اور نہ ہی یہ خیال کیا کہ اکبر اور اس کے امرا ۹۹۴ھ سے ۹۹۵ھ تک لاہور میں مقیم تھے۔

اگر سن ۹۹۵ھ میں یا اس کے جلد بعد کچھ عرصے کے لیے حضرت مجدد کا سفر لاہور تسلیم کر لیا جائے تو نہ صرف تفسیر بے نقط کے متعلق زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کے اندراجات بلکہ رسالہ رد و افض کی بعض الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہر حال یہ معاملہ قیاسی ہے۔۔۔۔۔ ممکن ہے۔ نئی شہادت یا مزید غور و خوض کی روشنی میں صورتِ حالات زیادہ صحت کے ساتھ واضح ہو جائے۔

نشادی خانہ آبادی زبدۃ المقامات میں اس امر کی وضاحت ہے کہ جب حضرت مجدد کو اکبر آباد رہتے ایک مدت گزر گئی تو ان کے والد ماجد فرطِ محبت سے مجدد کو کہہ کر بعدِ مسافت اور کبر سن کے باوجود ان کے پاس پہنچے۔ اور حضرت مجدد نے وطن کو مراجعت فرمائی۔ اور بعد میں والد ماجد کی خدمت میں رہے۔

واپسی کے سفر کے متعلق مولانا احسان اللہ گورکھپوری سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی میں لکھتے ہیں:-

حضرت مجدد عرصے تک اکبر آباد میں رہے۔ آپ کے والد مجدوم عبد الاحد آئے اور اپنے ساتھ سرہند واپس لے گئے۔ واپسی پر شیخ سلطان ایک معرثہ ہند کی لڑکی سے حضرت مجدد کا عقد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس عقد کی بابت حضرت محمد مسلم سے شیخ سلطان کو خواب میں علم ہوا تھا۔ اس عقد سے حضرت مجدد کی مالی حالت بہت درست ہوئی اور ایک نئی حویلی حضرت مجدد نے اپنے لیے سرہند میں بنوائی۔ (ص ۶)

مولانا احسان اللہ کا بیان روضۃ القیومیہ پر مبنی معلوم ہوتا ہے جو بیان واقعات میں محتاط نہیں۔ لیکن چونکہ مصنف خاندان مجددیہ سے تھا اس لیے اس کی کتاب خانقاہی روایات کا ایک کارآمد ذخیرہ ہے۔ وہ اس شادی کا ذکر کر کے لکھتا ہے: "اس شادی کے بعد حضرت قیوم اول (حضرت مجدد الف ثانی) کے پاس ظاہری مال و دولت بکثرت ہو گیا۔ اپنے والد بزرگوار کی حویلی چھوڑ کر ایک نئی حویلی بنوائی۔ جہاں پر آج کل آنجناب کا روضہ مبارک اور آنجناب کی اولاد کا محلہ ہے۔ حویلی کے قریب ہی ایک مسجد بنوائی" آپ کے دوسرے بھائی پرانی حویلی میں رہتے تھے۔ اس لیے ان کی اولاد کا لقب پرانی حویلی والے پڑ گیا۔ (ص ۶۸-۶۹)

حضرت مجدد کی زندگی میں اس شادی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو آپ کی اہلیہ محترمہ کے درجہ عالی کی بنا پر دوسرے ان کے والد شیخ سلطان کی وجہ سے جو ایک ممتاز عالم ادیب اور حاکم علاقہ تھے۔ اکبر سے قریب رہنے کے باوجود اس کی مذہبی پالیسی کے سخت مخالف تھے۔ اور قرین قیاس نہیں کہ ان کے خیالات اور واقعات زندگی کا ذہین اور قابل داماد پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔

حضرت مجدد کی شادی کی تاریخ نہیں ملتی۔ لیکن آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ محمد صادق کی جو چوبیس پچیس برس کی عمر میں وفات پا گئے، تاریخ ولادت مستند ہے۔ ان سے پہلے کسی اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ قرین قیاس ہے کہ شادی اور اکبر آباد سے واپسی کا زمانہ دسویں صدی ہجری کے آخری سال ۹۹۹ء سے بہت پہلے نہ ہوگا۔

روضۃ القیومیہ میں شیخ سلطان کے مطلق عجیب حاجی سلطان تھانیسری

کو اہل لیلہ کے قصے بنا دیے گئے ہیں حالانکہ ان بیانات کے پس پشت حقیقت کا ایک عنصر موجود ہے جو خود استاد لکچرپ ہے کہ اگر تاریخی کتب سے ہی صحیح حالات کو جمع کر دیا جائے تو ایک غیر معمولی شخصیت کا عجز ناک مرقع تیار ہوتا ہے۔

روضۃ القیومیہ میں لکھا ہے کہ شیخ سلطان کو اکبر کے ہاں بڑا قرب و اقدار حاصل تھا۔

بادشاہ نے ان سے کہا۔ ہم ہمارے لیے قرآن لکھو۔ انھوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اور پوچھتے پر کہا کہ آسمان سے جبریل تمہارے لیے قرآن شریف لائے تو میں بھی لکھوں۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر انھیں اپنے ہاں سے دُور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور لاہور اور دہلی کے درمیانی علاقے کی حکومت ان کے سپرد کی۔ وہ وہاں پہنچے تو سرکاری لنگان علماء و فقرا میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ بارہ برس تک یہی کیا۔ بادشاہ کو ایک پیسا نہ بھیجا۔ جب وہ کسی تقریب سے ادھر سے گزرا اور بارہ سالہ خراج کی نسبت پوچھا تو شیخ صاحب نے کہا۔ تو مُرد ہو گیا ہے۔ اور مُرد کا مال اڑانا جائز ہے۔ اس لیے میں نے اسے فقرا و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ کہہ کر نعل سے ایک پتھر نکال کر بادشاہ کے چہرہ پر ایسا تاک کر مارا کہ پیشانی سے خون بہنے لگا۔ یہ شیخ صاحب کو سُولی چڑھایا گیا۔ (ص ۳۶)

حقیقت حال یہ ہے کہ شیخ سلطان جو تھانیسری کے رہنے والے تھے اور کتب تاریخ میں حاجی سلطان تھانیسری کے نام سے معروف ہیں۔ ایک عالم فاضل بزرگ تھے۔ (”علوم نقلیہ را خوب و رزیدہ“ راج وزیرایت سے مشرف ہوئے۔ مقاربہ شاہی میں رہے۔ چار سال تک جمابھارت کے ترجمے پر، جو رزم نامہ کے نام سے تیار ہوا، مامور رہے۔ ابراہم افضل اور بدایونی کے ہاں ان کی آمد و رفت تھی۔ اور بدایونی کے وہ دلی خیر خواہ تھے۔ چنانچہ جب بدایونی خدوم الملک سے ان کے زمانہ اقدار میں ملنے گیا تو ابراہم افضل اور شیخ سلطان اس کے ساتھ تھے۔ بدایونی کی خدوم سے روضۃ الاحباب کے متعلق ناخوشگوار بحث شروع ہو گئی تو وہ اشاروں سے بدایونی کو منع کرتے رہے کہ احتیاط کرے اور سمجھ سے کام لے۔ یہ ابتدائی ایام کا واقعہ ہے۔ جب ابراہم افضل دربار میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن اسے کوئی منصب نہ ملا تھا۔

شیخ سلطان سے بادشاہ کی ناچاقی اس وقت شروع ہوئی جب تھانیسری کے ہندؤں نے ان کے خلاف گاوکشی کی شکایت کی۔ انھیں بھگت جلاوطن کر دیا گیا اتفاقاً خانقاہی اس علاقے کی حکومت پر مامور ہوا۔ وہ اہل علم کا ہوا خواہ تھا۔ شیخ سلطان سے

بڑے التفات سے پیش آیا۔ ان کے زخموں پر مرہم رکھا اور فتح سندھ کے بعد انھیں اپنے ساتھ واپس لایا۔ شیخ محفی طوہر پر اپنے وطن چلے گئے۔ لیکن خانخاناں نے دکن سے ان کی سفارش کی۔ اور جلاوطنی کے حکم کی تینسج کی درخواست کی۔ یہ سفارش منظور ہوئی۔ شیخ سلطان کا کام بن گیا۔ بادشاہ نے 'غائبانہ حکم' دیا کہ انھیں تھانیسر وکرنال کا کروڑی بنا دیا جائے۔ چنانچہ جب بدایونی نے اپنی تاریخ لکھی (جس سے یہ حالات ناخوذ ہیں)۔ اس وقت وہ اس خدمت پر مامور تھے۔

شیخ سلطان کا عتاب شاہی کے بعد تھانیسر کا کروڑی ہو جانا حیرت انگیز تھا۔ [بدایونی نے بھی ایک عربی شعر درج کر کے (کسی قدر شک کے ساتھ) اس امکان پر کیا ہے کہ بسا اوقات 'عنایت الہی سے اس طرح کام نہیں جلتے ہیں کہ عقل ان کے سمجھنے میں حیران رہتی ہے']۔ لیکن بالآخر یہی تقرر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تھانیسر ہندوؤں کا ایک مقدس مقام اور ان کی احیائیت کا ایک گڑھ تھا۔ ان لوگوں سے شیخ کی پہلے بھی کشمکش ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھگت جلاوطن ہوئے۔ یہ کشمکش پھر تازہ ہو گئی۔ اور اس دفعہ ان کے دشمنوں کا وار بڑا کاری تھا۔

اکبر ۱۵۸۵ء کے آخر میں لاہور کے طویل قیام کے بعد جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کوکپہ شاہی تھانیسر میں مقیم ہوا تو لوگوں (مقامی ہندوؤں) نے شیخ کے ظلم و ستم اور خلقت آزادی کی شکایت کی اور بادشاہ کو اس کا قائل کر دیا۔ اکبر ان دنوں ان کروڑیوں کے ساتھ جن کے خلاف شکایات ثابت ہوتی تھیں۔ خاص طور پر سختی کر رہا تھا۔ اس نے سزا سے موت کا حکم دیا۔ چنانچہ یکم جنوری ۱۵۹۹ء کو شیخ سلطان کو پھانسی دی گئی۔

۱۵ اس سے چند عینے پہلے جب اکبر کشمیر سے واپس آ رہا تھا تو اورنگ زیب (کنجاہ) کی رہائش کے حکم کو روکی کے ظلم و ستم کی فریاد کی۔ وہیں اس ستم پیشہ کے گھر پر پھری پھر وادی ناکہ عالم حکم حیرت پکڑیں۔ (خلاصۃ التواریخ ص ۵۲۶)

اس سلسلے میں اکبر نامہ میں حسب ذیل اندراج ہے :-

دریں روز شیخ سلطان رازا حلق کشیدند۔ در گروہ حمامہ داراں سے زیست -
آرزوئے عمل گزاری اور کمالیہ ساخت۔ تھانیس (کہ بنگاہ ادب و بد و سپردندہ
از بدستی دنیا کیچہ) ارا تازہ بر ساخت۔ و بہ جان گزالی نیکیاں بر خاست چوں او خدا
را بدین شہر گزار شد۔ و بختے ستمکاری او خاطر نشین گشت۔ بجزائے کردار خود رسید۔

(اکبر نامہ - جلد سوم ص ۴۸۶)

اقبال نامہ جہانگیری میں اس سانحہ کا ذکر بدین الفاظ ہے :-

جوں موکب اقبال بنواچی تھانیس رسید۔ خلق انبوہ از بر و سے سلطان کر وڑی آجھا
دا خواہ شدند۔ و بعد از تحقیق بظہور پیوست کہ دریں ملک نظم و سبیل داز و بفعل
آمد حکم شد کہ ہماں جا از حلق بر کشند۔ کہ عبرت دیگران خود۔

(اقبال نامہ جہانگیری (نو کشور) جلد دوم ص ۴۵۹)

روضۃ القیومیہ میں لکھا ہے کہ شیخ سلطان محاصل شاہی کو فقرا و مساکین میں
بانٹ دیتے تھے۔ ممکن ہے۔ اس میں صداقت کا کوئی عنصر ہو۔ شیخ صاحب کی سخاوت
کا تذکرہ نگار بالصراحت ذکر کرتے ہیں۔ حضرات القدس میں انھیں "عالم و فاضل اور پیر و
سخی بزرگ" (ص ۲۶) کہا گیا ہے لیکن ابوالفضل کے الفاظ "کس کین ہاں ستانہ ساخت"
کو بدایونی کے بیان کی روشنی میں دیکھیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ پُرانے کاؤ کشی والے
جھگڑے کا شاخسانہ تھا۔ شاید شیخ نے اپنے قدیمی دشمنوں کے خلاف کوئی قدم
اٹھایا ہو۔ جن کے طرفدار ہندوؤں نے موقع مل جانے پر اکٹھے ہو کر بادشاہ سے
شکایت کی۔

واقعہ کی جزئیات پوری طرح واضح نہیں، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ شیخ سلطان کا
کرنیاک انجام ایسا نہ تھا کہ اس سے ان کے اقربا کو دارا جن میں ان کی صاحبزادی اور
حضرت مجددالفت ثانی خود تھے، اکبر یا اس کی پالیسی یا ہنود سے شکایت نہ ملتی اور
حقیقت یہ ہے کہ اس سانحہ نے اکبر کے احکام اور ہندوؤں کے اثر کا مسئلہ ایک

ایسی بھیانک صورت میں پیش کر دیا جس کا پورا اندازہ دار الحکومت میں نہ ہو سکتا تھا۔ شیخ سلطان کا نقطہ نظر دکھانے کے لیے ہم ان کے حالات کو ان کی وفات تک لے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے انھوں نے بڑی شان کی زندگی بسر کی تھی۔ وہ برسلز ایک اہم علاقے کے کروڑی سبہ جو اس زمانے میں بڑے رتبہ اور اقتدار کا عہدہ تھا۔ علمی اور ادبی حلقوں میں بھی ان کا اپنا مقام تھا۔ اہل دربار سے ان کے پُرانے مراسم تھے۔ قرن قیاس ہے کہ ان سے قریبی تعلق قائم ہونے سے حضرت مجدد کا حلقہ اثر بھی وسیع تر ہو گیا ہوگا۔

اس سے بھی اہم معاملہ نقطہ نظر کا ہے۔ معاصرانہ مسائل پر حضرت مجدد کا ہوزاریہ نگاہ شروع سے تھا۔ وہ اثبات النبوت سے واضح ہے، لیکن اگر اس کا مقابلہ رد ورفض سے کریں تو انداز بیان میں ایک لطیف فرق نظر آتا ہے۔ اثبات النبوت کا طرز اظہار عالمانہ بلکہ محققانہ ہے۔ دوسرے رسالے میں بھی علمیت کی کمی نہیں۔ لیکن لمحے میں ایک نئی ترمی اور تیزی ہے۔ ”رکب فاروقیم“ کی جو ترکیب پہلی مرتبہ اس رسالے میں استعمال ہوئی ہے، وہ اس کا مایہ الامتیاز ہے۔ اس رکب فاروقیم سے جیسا کہ ان کے واقعات زندگی گواہ ہیں، شیخ سلطان کو بھی وافر حصہ ملا تھا۔ اور کیا یہ خیال بے جا ہے کہ ان کے ساتھ ربط و ضبط بڑھنے اور ان کے خیالات و اعمال مت جاننے سے حضرت مجدد کی شخصیت کے اس پہلو کو تقویت پہنچی؟

شیخ سلطان ایک سخی انسان تھے۔ اپنے پیہماندگان کے لیے انھوں نے بہت کچھ نہ چھوڑا۔ (ممکن ہے) جائزہ ضبط ہو گئی ہو۔ جیسا کہ معتب کر وڈیوں کے ساتھ اکثر ہوتا تھا، حضرت مجدد کا ایک بالکل ابتدائی عربی خط ہے۔ خواجہ جہاں کے نام۔ اس میں غالباً شیخ کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ ”بقیہ مضمون یہ ہے کہ شیخ سلطان مرحوم کے دونوں بیٹوں کے لیے گزاردہ و معیشت کی بہت تگ و ناچاری ہے۔ اس واسطے آنجناب سے التماس ہے کہ ان کی ہر طرح مدد و احانت کریں۔ کیونکہ آپ اس بات کے لائق ہیں۔“ (ذوق اقل۔ مکتوب ۲۵)۔

شیخ سلطان کے ایک بھائی تھے، شیخ زکریا۔ (حضرات القدس ص ۲۷ حضرت مجدد کے مکتوبات میں کسی شیخ زکریا کا بار بار ذکر ہے، جو کسی پرگنہ کے کروڑی تھے۔ ان کے حضرت مجدد پر بہت حقوق ہوں گے۔ کیونکہ ایک نہیں، تین مکتوبات ان کی سفارش اور حاجت براری کے لیے لکھے گئے۔ اور شیخ زکریا یہ توقع کرتے تھے کہ حضرت مجدد ان کی خاطر بعد مسافت کے بلوچہ (شانی) شکر میں جا کر ان کی غلصی کے لیے کوشش کریں۔) دفتر اول مکتوب ۱۷، کیا یہ شیخ زکریا، شیخ سلطان مرحوم کے بھائی نہ تھے؟

معلوم ہوتا ہے۔ شیخ زکریا کو عہدہ شیخ فرید کی سفارش سے ملا تھا۔ پہلے سفارشی خط میں انہیں لکھا ہے۔ ”ہمچناں کہ ایشاں را لواختہ اند۔ تا آخر دشتی فواید۔ از زکرگان حوادث محفوظ دارند۔“ (دفتر اول مکتوب ۱۳)۔ دوسرے خط میں شیخ فرید کو لکھا ہے کہ نئے دیوان پر بھی یہ ظاہر کر دیا جائے کہ شیخ زکریا آپ کے آدمی ہیں۔ ”بر دیوان جدید نیز ظاہر شود کہ ایشاں از خادمان آں درگاہ عالی اند۔“ (دفتر اول مکتوب ۱۸) حاجی سلطان تھانیسری کے حالات کی نشان دہی میں بدایونی سے بیش بہا دہتی ہے لیکن اس سے دو ایک الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بیان سے خیال ہوتا ہے کہ خانخاناں نے ”بعد فتح ولایت آسیر و برہان پور“ حاجی صاحب کے متعلق ایک سفارشی عرضداشت بھیجی۔ اس سے عتاب شاہی دور نہوا۔ اور کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے انہیں کروڑی مقرر کیا لیکن کبریٰ فوجیں ۲۵ رمضان ۱۰۸۷ھ کو برہان پور میں داخل ہوئیں اور اکبر نے قلعہ آسیر ۲۲ رجب ۱۰۸۷ھ میں اس وقت فتح کیا جب حاجی سلطان کو بھانسی دی جا چکی تھی۔

۱۔ بدایونی کے بیان میں ایک الجھن یہ ہے کہ عام خیال کے مطابق اس نے ۱۰۸۷ھ تک کے واقعات لکھے ہیں۔ یہ نفاذہ دوسری جلد کے متعلق بھی ہیں سیاسی حالات اور اکبری احکام کا خلاصہ ہے، صحیح ہے لیکن شاید قریبی جلد کا ایک حصہ بدین لکھا گیا۔ اور ہر گز چونکہ بدایونی ۱۰۸۷ھ تک نہ لکھی ہے اس لیے بدایونی کے بیان کے لیے یہ

بالوئی کو اس معاملے میں کچھ تسامح ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے امیر اور برہانپور کے قلعوں کا نہیں۔ ولایت کا ذکر کیا ہے، لیکن فتح سندھ کے بعد پہلی مرتبہ طاعناناں دکن کو سترہ سال میں گیا۔ اور حاجی سلطان کی صاحبزادی کی شادی ۹۹۹ھ کے آخر تک ہو چکی ہوگی۔ شاید یہ شادی اس وقت ہوئی، جب حاجی سلطان بھکڑے سے مخفی طور پر واپس آچکے تھے، لیکن ابھی کرڈی مقرر نہیں ہوئے تھے۔

۴۔ رسالہ ردّ روافض | شادی کے بعد کچھ عرصہ حضرت مجدد الف ثانی سرسند میں مقیم رہے۔ جہاں سترہ سال میں آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد صادق پیدا ہوئے۔ (ان کا سال وفات زبدۃ المقامات میں درج ہے۔ تاریخ ولادت نہیں۔ لیکن چونکہ تاریخ وفات ۹ ریح الاول سترہ سال ہے، جب آپ کی عمر چوبیس سال سے کسی قدر زیادہ تھی۔ اس لیے تاریخ ولادت سترہ سال کے آخر میں ہوگی)۔

ہم یہ خیال ظاہر کر چکے ہیں کہ شاید حضرت مجدد کا رسالہ ردّ روافض شادی کے بعد کی تصنیف اور غالباً سفر لاہور کی یادگار ہے۔ یہ رسالہ اصل میں اس رسالے کا جواب ہے جو علمائے شیعہ نے علمائے مالویہ، انہر کو اس وقت بھیجا۔ جب عبداللہ خلل ازبک نے ۹۹۶ھ میں مشہد کا محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن اس کی تصنیف کی فوری وجہ یہ تھی، کہ ہندوستان میں کئی شیعہ علمائے مشہد کے مضامین دہراتے اور امراء سلاطین کی مجالس میں انھیں بڑے غر سے بیان کرتے۔ حضرت مجددان محفلوں میں ان کی تردید کرتے، لیکن انھیں خیال ہوا کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ سپرد قلم ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس میں بھی غلط فہمیوں کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ وہ اس رسالے کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں:-

بعضہ از طلبہ شیعہ کہ متردداں حدود ہند۔ بایں مقدمات افتخار و مباہات مینمودند و در مجالس امراء سلاطین ایں مخالطات شہرت می دادند۔ و ایں تہرید ہر مجلس و محکمہ مشافہہ بمقدمات مستقر و منقولہ ردّ انہامی کرد۔ و غلطای صریح ایشان را اطلاع

می داد۔ اناجیت اسلام و رگ فاروقیم اس قدر رد و الزام کفایت نمی کرد و چون سید بے کینه تشقی یافت۔ و بخاطر فائز قرار یافت کہ انظار مفاسد ایشلی تازمانے کہ در قید کتابت نہ آید۔۔۔۔۔ نفع عام نہ بخشد۔

اس رسالے میں شیعوں کی نسبت وہی نقطہ نظر ہے۔ جس سے مکتوباتِ امام ربانی اور مکتوباتِ خواجہ محمد معصوم کے پڑھنے والے واقف ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ کافر ہیں۔ اور واجب القتل۔ یہ رسالہ اثباتِ النبوت اور رسالہ تہلیلہ کے برعکس ہو عربی زبان میں ہیں فارسی میں لکھا گیا۔ لیکن اپنے نقطہ نظر کی تائید میں کثرتِ روایات و احادیث دی ہیں جو عربی میں ہیں۔

رسالہ ردِ روافض مکتوبات کے نو کشورِ ایڈیشن کے ساتھ شائع ہو گیا ہے۔ لیکن مطبوعہ رسالہ اور اس قلمی نسخہ میں جو خاتقاہ کنذیاں شریف میرا۔ سرکیم قدر فرقی ہے حضرت مجدد الف ثانی کا ایکس اور رسالہ جو انھوں نے خواجہ باقی باللہ **رسالہ تہلیلہ** کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے لکھا۔ اور اب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کی بدولت پہلی مرتبہ منظرِ عام پر آیا، رسالہ تہلیلہ ہے۔ میں بائیس صفحے کا چھوٹی قطع کا مختصر رسالہ ہے۔ جس کے ساتھ حافظ رشید احمد صاحب ارشد کا سلیس، با محاورہ اردو ترجمہ بھی شامل ہے۔

چونکہ اس میں حضرت مجددؒ نے شیخی و والدی (مخدوم عبدالاحد) کے ساتھ "قدس سرہ" لکھا ہے۔ اس سے ڈاکٹر صاحب موصوف نے استنباط کیا ہے کہ یہ رسالہ مخدوم صاحبؒ کی وفات کے بعد لکھا گیا۔ انھوں نے "محض اندازے سے عام اور نفس مضمون کی مناسبت سے اس کا تاریخی نام "معارف لالہ اللہ محمد رسول اللہ" (سنلہ) رکھا ہے۔ مولوی مجرب الہی مرتب رسالہ مجددیہ سنلہ کے بعد والے استنباط سے متفق ہیں۔ لیکن اس خیال سے کہ اس کا ذکر زبدۃ المقامات میں ان رسائل کے ضمن میں ہوا ہے، جو حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضری (ربیع الآخر سنلہ) سے پہلے لکھے گئے۔ اس لیے انھوں نے اس کا زمانہ تصنیف سنلہ کا آخر یا سنلہ کا

آغاز قرار دیا ہے۔

ہم زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کی نسبت یہ رائے درست کر چکے ہیں۔ کہ ابتدائی ایام کے متعلق ان کے اندراجات کو تخمینہ اور عمومی سمجھنا چاہیے۔ لیکن مولوی صاحب کا اندازہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ رسالے میں حضرت چشت مثلاً مخدوم عبدالاحدؒ اور شیخ عبدالقدوسؒ (۱) اور محدث الوجودیؒ میل کے صوفیہ (مثلاً شیخ ابن العربیؒ اور شیخ عبداللہ بن قنویؒ) کی تصانیف سے طویل اقتباسات ہیں، لیکن ہندوگان نقشبندیہ میں سے کسی کا ذکر نہیں۔ حضرت خواجہؒ سے بیعت کے بعد حضرت مجدد کی ابتدائی تصانیف میں ان کا ذکر اکثر آجاتا ہے۔ وہ بھی نہیں۔ اس لیے یہ خیال کر یہ رسالہ حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضری سے پہلے لکھا گیا، مستبعد نہیں۔ رسالہ تطہیلیہ میں کلمہ طیبہ کے متعلق مختلف امور سے بحث ہے۔ ابتداً لا کی بحث سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ کی حقیقت اور اس کے اشتقاق کے متعلق نحوی علما اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے۔ پھر لفظ اللہ کے لطائف و حدائیت الہی کی دلائل اور کلمہ طیبہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل اندراج ہے، جس کا عنوان حافظ رشید احمد صاحب ارشد نے "توحید صوفیا" اور مولوی محبوب الہی صاحب نے "توحید العوام و توحید الخواص" دیا ہے۔ پھر ایک مختصر اندراج میں وجود باری کے عین ذات ہونے میں فلاسفہ کے دلائل دیے ہیں۔ اور اس محاطے میں فلاسفہ اور صوفیائے کرام کے اتفاق رائے کا ذکر ہے۔ آخری حصہ (بلکہ باب) کلمہ طیبہ کے جزو ثانی (یعنی رسالت محمدیہ) کے متعلق ہے۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، معجزات اور اخلاقِ کریمہ و اوصافِ عظیمہ کا

لے مطبوعہ رسالے میں "ایضاح العارف عبداللہ القدوس الحنفی" لکھا ہے۔ اور ان کے فارسی مکتوبات سے اقتباس دیا ہے۔ چونکہ شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے فارسی مکتوبات مشہور ہیں۔ اس لیے ہمالا خیال ہے کہ شاید ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہو کہ کتابت سے نام میں ذرا تبدیلی ہو گئی۔

ذکر ہے۔

اثبات النبوت اور رسالہ تہلیلیہ ایک ہی صاحب نظر کا عطیہ ہیں۔ ایک ہی دور کے متعلق ہیں۔ رسالہ تہلیلیہ کے آخری حصہ کا تو موضوع بھی وہی ہے جو اثبات النبوت کے ایک جزو کا ہے۔ چنانچہ اخلاق نبوی کے متعلق بعض عبارتیں (خفیت اختلافات کے ساتھ) رسالہ تہلیلیہ میں وہی ہیں جو اثبات النبوت میں تھیں۔

اثبات النبوت اور رسالہ تہلیلیہ میں کئی چیزیں مشترک ہیں، لیکن اگر ان کا غور سے مطالعہ کریں تو ان میں ایک لطیف فرق نظر آتا ہے۔ یہ دونوں رسالے ایک بلند پایہ عالم اور سچے محب اسلام کے لکھے ہوئے ہیں اور دونوں کی سطح بہت بلند ہے۔ لیکن اثبات النبوت میں صوفیانہ رنگ بہت ہلکا ہے۔ اور رسالہ تہلیلیہ میں بڑا نمایاں ہے۔ امتیاز کی ایک وجہ تو اختلاف مباحث ہے۔ اور دوسری یہ کہ اثبات النبوت میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف تھا جو عقل کے ترجمان بنتے تھے۔ اس لیے حوالے بھی زیادہ تر ان منکرین و علما کے ہیں جنہیں وہ مانتے تھے (مثلاً جالینوس، امام رازی، امام غزالی، تنزیہ میں سے جاحظ اور النظام)۔ رسالہ تہلیلیہ عام مسلمانوں کے لیے لکھا گیا۔ اس لیے اس میں انداز بیان مختلف اختیار کیا گیا۔ یہ دونوں اسباب امتیاز تو مسلم ہیں، لیکن دوسرے رسالے میں صوفیانہ عنصر کا اس شدت سے اضافہ ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا ہیونے اس زمانے میں تیار ہوا، جب تکمیل علوم اور درس و تدریس علوم ظاہرہ کے بعد (شاید اثبات النبوت زمان درس و تدریس کی یادگار ہے۔ رتبة القامات کے مطابق ابوالفضل سے نبوت کے متعلق بحث اس زمانے میں ہوئی تھی) آپ کو والد ماجد کی خدمت میں پھر سے زیادہ رہنے کا موقع

ملے مثلاً رسول اکرم کے احوال قبل النبوت و حال الدعوت و بعد اتمام مہلح النظام و شریک ہونے کے ضمن میں اثبات النبوت میں اخلاقی تطہیر و احکام العبادت کا ذکر ہے لیکن رسالہ تہلیلیہ میں اخلاقی تطہیر و احکام العبادت کا ذکر ہے۔ یہ تفسیری اعتبار سے بھی بہتر ہے اور مخفی لحاظ سے بھی زیادہ روحانی سر بلندی کا مظہر ہے۔

ملا اور تصوف کی منتہی نہ تصانیف کا گہرا مطالعہ ہوا۔
رسالہ تہلیلہ میں نہ صرف صوفیائے کبار کی مشہور تصانیف سے طویل اقتباسات
ہیں بلکہ صوفیائے کرام اور قطب و اوتاد کے متعلق آپ نے اسی نقطہ نظر کا اظہار کیا
ہے، جو شیخ محی الدین ابن عربی کا تھا۔ متعلقہ عبارت کا حسب ذیل ترجمہ حافظ
رشید احمد صاحب ارشد نے کیا ہے:-

وہ صوفیائے کرام جو خدا پرست، صاحب کشف اور شمع نبوت نور حاصل کرتے ہیں
زمین ان کے سہارے قائم ہے۔ اور انھیں کے فیض و برکات سے الہی زمین پر نزول
رہمت ہوتا ہے۔ انھیں کی وجہ سے لوگوں پر بارش برساتی جاتی ہے۔ اور انھیں

کی بدولت ان کو زندگی دیا جاتا ہے۔ (رسالہ تہلیلہ ص ۲۷)

رسالہ تہلیلہ کی تالیف کے بعد حضرت مجدد نے سلسلہ نقشبندیہ میں بحیثیت کی۔
جس میں شروع کی پابندی ہے، اس بحیثیت کے بعد آپ نے وحدت الشہود کی توضیح
کی۔ اور ابن العربی سے بعض باتوں میں اختلاف کیا۔ لیکن ابتدائی اثرات کو جوڑے کھینچ
دینا آسان نہیں ہوتا۔ ابن العربی نے قطب۔ ابدال۔ اوتاد کا جو باطنی نظام پیش کیا
تھا۔ اور جس کا پر تو رسالہ تہلیلہ کی مندرجہ بالا عبارت میں نظر آتا ہے، اس کا اثر آپ پر
تمام عمر رہا۔ بلکہ آپ نے اس میں اضافہ کر کے (اور قرآن مجید کی ایک آیت کی تاویل کی) یہ
قیومیت کا نظریہ پیش کیا۔ جسے بعد والوں نے بہت وسعت دی۔ اور بے حد فلو کیا۔ یہ
نظریہ فی الحقیقت ابن العربی کے ان اثرات کا حاصل ہے، جن کا بیج مجدد صاحب کی
صحبت اور تعلیم باطنی کے زمانے میں بویا۔

۸۰ سالہ کا سال حضرت مجدد

حضرت خواجہ باقی باللہ سے بحیثیت

کے لیے بڑا درجہ والہ کا زمانہ تھا۔
اس سال ۲ جمادی الآخر کو آپ کے خضر شیخ سلطان کے حضرت ناک انجام کا سانحہ
پیش آیا۔ پچیس روز بعد یعنی ۲۷ جمادی الآخر ۸۰۷ھ کو (روضۃ القیوم ص ۳۳)
آپ کے والد ماجد خواجہ کو بھی عمر بنیہ تھے وفات پا گئے۔ ان دونوں سانحوں کا آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔

ہوگا۔ لیکن انفرج بعد اشدّت بسا اوقات رنج و الم ہی رحمت الہی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اگلے ہی سال خوبی قسمت آپ کو سخت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں لے گئی۔ جن کے فیضِ صحبت سے آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کی خدمت میں آپ اواخر ربیع الثانی سنہ ۱۵۹۹ء یعنی نومبر ۱۸۸۷ء کے وسط میں پہنچے۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ والد کی وفات کے بعد حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں دہلی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو مولانا حسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے جو آپ کے دوستوں اور حضرت خواجہ کے مخلصوں میں سے تھے، آپ سے حضرت خواجہ کے کمالات کا اظہار کر کے ملاقات کی تحریک کی اور آپ ان کے ہمراہ خدمت عالیہ میں پہنچے۔ حضرت خواجہ صاحب کی یہ عادت نہ تھی کہ کسی سے کوئی اپنی خواہش ظاہر فرماتے۔ البتہ آپ سے حضرت خواجہ صاحب نے خلافِ عادت خانقاہ شریف میں چند یوم قیام کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ایک ہفتہ قیام کا وعدہ کیا، لیکن رفتہ رفتہ دو ڈھائی مہینے کی نوبت پہنچ گئی اور رجب کا مہینا آگیا۔ لیکن اس سے بہت پہلے آتماً تعارف و کشف حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمۃ کے نمودار ہو چکے تھے۔ اور آپ پر شوقِ انابت و اخذ طریقہ خواجهگان علیہ الرحمۃ نے غلبہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ سے بیعت کے لیے درخواست کی: بحجۃ عرض کرنے کے بلا استخارہ (خلافِ عادت)

۱۔ مباد و معاد (رسائل مجددیہ ص ۶۷) کہ حضرت مجدد نے ایک خط میں ملا حسن کشمیری کا اعداد و احوال میں شکریہ ادا کیا ہے (دخراؤل ص ۲۹) کہ مباد و معاد کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے خواجہ رشید باغیات و خراج باغیات میں لکھتے ہیں: حضرت مجددی قبلہ گامی شیخ احمد وردہلی خدمت حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ رسیدند۔ و در اندک مدت فتمہائے عظیم روئے نمودہ۔ صغر نمودند۔ اقلی نئی و انبات تعلیم کردند۔ چندان دنگرفت۔ بعد از سر چار روز باستان حضرت خواجہ قطب الدین تشریف بردہ بوفند۔ آنجا طلبیدند۔ و ذکر اسم ذات تھنین کردند۔ فی القدر اثنائے عظیم پیدا شد۔

حضرت خواجہ نے آپ کو خلوت میں طلب کر کے ذکر قلبی تعلیم فرمایا۔ آپ کا دل فوراً ذکر ہو گیا۔ اور آرام و صلاحات و ذکر قلبی و التناذ تمام حاصل ہوا۔ یوماً فیو ما رقیات عالیہ و عروجات متعالیہ ظاہر ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی قوجہ تہ اور اپنی استعداد عالی کی بدولت آپ نے طریقت کی بہت سی منزلیں تھوڑے ہی عرصے میں طے کر لیں۔ آپ کی علمی قابلیت، حوصلہ اور روحانی استعداد نے خواجہ صاحب کو قائل کر لیا۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے اپنے خطوں میں آپ کا ذکر بڑے احترام سے کیا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”شیخ احمد نام مردیت از سر ہند کثیر العلم و قوی العمل۔ روزے چند فقیر با وضو شست و برخواست کرد و مجائب بسیار از روز نگاہ اوقات او مشاہدہ نمود۔ ہاں ماند کر چرانے شود کہ عالمہ اند و روشن گرد و“

حضرت خواجہ باقی باللہ آپ کا بڑا پاس کرتے۔ آپ سن و سال میں عین ان کے ہم عمر تھے۔ علوم ظاہری میں ان سے بڑھے ہوئے تھے اور تقریر و تحریر میں آپ کو ایک غیر معمولی ملکہ تھا۔ لیکن بالغ نظر مرشد نے آپ کی غلطیاں جتانے سے بھی گریز کیا۔ اور آپ کی تعلیم و تربیت میں پوری کوشش کی۔ مثلاً ایک زمانے میں آپ پر حسد و جوگیا رنگ غالب تھا۔ ان دنوں آپ نے ایک رباعی لکھی:-

اے درینا کس شریعت ملے با بانی است قلب ما کافری و بکت ترسانی است
کفر و ایمان ہر دو زلف دے کے آن نیالی است کفر و ایمان ہر دو اندر راہ مایکسانی است
تو مرشد نے فوراً انھیں لڑکا اور ایک خط میں اس پر سختی سے تنبیہ کی فرماتے ہیں (ترجمہ)
”اور وہ رباعی محمدانہ“ جو آپ نے لکھی تھی۔ بہت ہی بے بھی اور کم عقل ہے۔ ایسی رباعی کہ کہنے والا ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ ادب کو نگاہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہنی اور غیرت مند ہے۔“

لے شخص از بدۃ المقامات ۔

اسی طرح حضرت یک کشفی واقعات اور مقامات عروج کے اظہار کا مسئلہ ہے۔ ان کے متعلق بھی حضرت خواجہ باقی باہد کی مسلسل ہدایت تھی کہ ان کے بارے میں اخفا سے کام لیا جائے۔ مثلاً جب حضرت مجدد نے ایک خط (مکتوب ہفتم) میں اپنے مقامات عروج کا ذکر کیا تو حضرت خواجہ نے ایک طویل خط (رقعہ ہفتم) میں ان کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی اور آخر میں لکھا:۔ (ترجمہ)

”... ہرگز کوٹھنڈہ کہیں یعنی حضرت ختم الخلفات کے ساتھ اس مقامات کی جو خصوصیت کا وہ ظاہر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو۔ لوگ غلطی میں پڑ جائیں انسان کے عقیدے بگڑ جائیں۔“

حضرت خواجہ کے ملفوظات میں بھی لکھا ہے:۔ (ترجمہ)

ایک دن میاں شیخ احمد سرحدی کو جو حضور کے جلیل القدر اور ممتاز رفقا میں سے تھے سرہند کی طرف رخصت کر رہے تھے۔ انھیں فرمایا کہ نسبت کو حتی المقدور پرشید رکھنا صبح کی نماز سے لے کر ایشراق تک جاے نماز پر بیٹھنا لیکن حلقہ نہ کرنا۔ اس کے بعد علوم دینی کا درس دینا.... اکثر اوقات قصص کتب اور مطالعہ میں مشغول رہنا۔ اگر سخن کا اتفاق ہو تو بطور علمائے کلمہ کہنا۔ بطور صوفیائے خیر اور اگر احیانا بطور صوفیہ کچھ کہا جائے تو بحال اور اخلاق کے ساتھ کہو۔ تاکہ جسے خطاب کرنا منظور ہو۔ وہی کچھ اور دوسرا اس سے کوئی ایسی چیز جو اس کی لغزش کا باعث نہ ہو۔ اخذ نہ کرے۔“

یہ ایک بزرگوار نے ان اقتباسات پر جو ہم نے حضرت خواجہ کے اشادات سے دیے ہیں نظر فرما لیا ہے اور لکھا ہے:۔ اس کے بعد مترق صاحب نے نہیں معلوم کس مقصد سے وہ نصاب بھی دیکھ کر لے لیا ہے جو حضرت خواجہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمائی تھیں۔ اور جو اس سلسلے میں تقویت و ترقی کے لیے خصوصی طور پر کی جاتی ہیں۔ گزارش ہے کہ مندرجہ بالا اقتباسات درج کرنے سے راقم اسطور کا مقصد حقیقت حال کو پیش کرنا اور یہ دکھانا ہے کہ حضرت خواجہ اور حضرت مجدد کے تعلقات کے متعلق متداول نقطہ نظر حقیقت سے کس قدر بعید ہے۔ اس نقطہ نظر: ایک جامع مثال آسان اللہ صاحب گورکھپوری کی اس سوانح حری حضرت مجدد اہل ثانی میں ملتی ہے۔ (باقی اگلے صفحے پر)

حضرت خواجہ باقی باللہ نے حضرت مجددی تعلیم و تربیت میں پوری کوشش کی۔ جس چیز کو قابل اصلاح سمجھتے تھے، اس کی نشاندہی کی، لیکن آپ کے مراتب عالیہ کی دل کھول کر تعریف کی۔ پہلی مرتبہ حضرت مجددی دو ڈھائی مہینے دہلی مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ دو مرتبہ اور مرشد کی زندگی میں دہلی تشریف لائے۔ اب حضرت خواجہ کی عنایات آپ پر بہت بڑھ گئی تھیں۔ جب آپ دوسری دفعہ دہلی تشریف لائے تو حضرت خواجہ نے نہ صرف خلعتِ خلافت عطا کر کے اجازت ارشاد عطا فرمائی بلکہ چند منتخب حضرات، جن کی تعلیم و تربیت خاص طور پر منظور تھی، انھیں آپ کے سپرد کیا۔ اس وقت آپ کو اپنے کمال و تکمیل میں تردد تھا۔ حضرت خواجہ نے اپنی مصطفائی باطن سے اس تردد کو معلوم کر کے فرمایا کہ تردد نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے شیخ کے کمال میں تردد لازم آتا ہے۔ چنانچہ آپ سرمد شریف واپس پہنچے۔ اور طالبانِ راہ ہدایت کی تربیت میں مصروف ہو گئے۔ دہلی کا تیسرا سفر آپ نے حضرت خواجہ کے ایک خط سے متاثر ہو کر کیا۔ مرشد نے بڑی محبت و تپاک کا اظہار کیا۔ بہا مرتبہ

(بقیہ فٹ صفحہ ۲۵۰)

جس کے متعلق خود محرم فرماتے ہیں، حضرت مجددی کے متعلق صرف یہی ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمارے دہلی میں بڑی ممتاز حیثیت حاصل ہے اور جس میں حضرت مجددی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ بظاہر آپ کے پیر اور درپردہ مرید تھے۔ (ص ۷۹)

۱۰ غالباً دوسرا سفر رمضان سنہ ۱۰۱۱ ہجری (اپریل ۱۸۷۱ء) میں کیا گیا۔ حضرت مجددی کے طفولیات کا مرتب لکھا ہے کہ اس نے دو تین مجالس (بابت یکم صفر۔ دوم صفر۔ ششم صفر سنہ ۱۰۱۱ء) کے ارشادات بغیر اجازت لکھ لیے تھے۔ لیکن جب انھیں حضرت خواجہ کو سنایا۔ انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن کوئی آنکھ میچنے کے بعد قسمت نے یاد دی کی۔ یعنی حضرت شیخ احمد سرہندی جو حنفیہ کے مقرر اور مقبولوں میں سے ہیں، کسی تقریب پر حاضر ہوئے اور دوبارہ اس ضروری کام کے قبول کرنے کی درخواست کی۔ شیخ کی سفارش سے یہ درخواست منظور ہوئی۔ اس کے بعد ۱۱ رمضان سنہ ۱۰۱۱ ہجری (اپریل ۱۸۷۱ء) کے واقعہ کا بیان

آپ کو سر حلقہ بنایا۔ ایک آدھ چھوڑ کر نئے طالبوں کی تعلیم و تربیت آپ کے سپرد کی اور اپنے شیر خوار بیٹوں کو بلا کر اپنے عالی مرتبہ مرید سے توجہ دلائی۔ اور حضرت مجدد کے متعلق مختلف مواقع پر اتنے پُر جوش فقرات مدحیہ کہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے (زبدۃ المقامات)۔

لاہور تھنچھو | اس ملاقات کے بعد آپ سرسند تشریف لے گئے۔
قطب الاشراف است | لیکن چند روز کے قیام کے بعد مرشد کے ایام کے مطابق لاہور تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کو بڑی کامیابی ہوئی۔ کئی لوگ حلقہ عقیدت میں داخل ہوئے اور علما و فضلاء نے بھی آپ کی بڑی قدر کی، بالخصوص مولانا جمال تلوی جنہیں بدایونی "اعلم العلماء" کہتا ہے۔ اور جن سے غالباً آپ کا تعارف فیضی کی تفسیر نویسی کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے شگرد حیران، بلکہ محترس ہوتے۔ مولانا جمال نے ہی ان ملاقاتوں کے دوران مسئلہ وحدۃ الوجود کے متعلق اپنے شبہات بیان کیے اور اس کے حل کی خواہش ظاہر کی حضرت مجدد نے اس وقت تو مختصراً ان کے کان میں چند کلمات کہے، لیکن پھر اس مسئلے پر تفصیل سے اپنے رسالوں اور مکتوبات میں لکھا۔ اور وحدت الوجود سے بلا وحدت الشہود کا مقام متعین کیا۔

حضرت مجدد کی لاہور پر خاص نگہ التفات تھی۔ اس زمانے میں اس شہر نے، (جو ابتدائی دور میں قصبہ الاسلام کہلاتا تھا، لیکن منگولوں کی تباہ کاریوں کے بعد، عرصہ تک تک نیم ویران حالت میں رہا، قلعہ اکبری اور دوسری عمارتوں کی تعمیر سے نئی رونق پائی تھی اور آگرہ اور سیکری کے مقابلے میں یہاں اسلامی اثرات زیادہ زور وں پر تھے۔ قلیچ خاں، جس نے اپنے زمانہ حکومت میں یہاں تعمیرِ دین اور ترویجِ علوم اسلامی کی بڑی کوشش کی۔ اس وقت برسرِ اقتدار تھا۔ حضرت مجدد دیکھ کر خط میں جو

لے قلیچ خاں ۱۶۰۲ء سے ۱۶۰۵ء تک حاکم پنجاب تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس عہد سے پر مامور رہا۔

جو خواجہ باقی باللہ کی وفات کے بعد لیکن اکبر کی زندگی میں (دریں طور زمانہ) لکھا گیا اسے تحریر فرماتے ہیں:-

”در بلدہ معظمہ لاہور بہ وجود ایشان بسیار سے از احکام شرعیہ دریں طور زمانہ راجعہ پیدا کردہ است و تقویت دین و ترویجِ حق و دلائل بقعہ حاصل گشتہ است و آن بلدہ نزد فقیر ہجو قطب ارشاد است نسبت بہ سائر بلاد ہندوستان۔ خیر و برکت آن بلدہ بہ جمیع بلاد ہندوستان ساریست۔ اگر آنجا ترویجِ دین است و دہمہ جانوئے نروغ مستحق است۔ حق سبحانہ تعالیٰ متوید و ناصر ایشان باد“ (دفتر اول مکتوب ۱۷)

حضرت مجدد دلاہور میں تھے۔ جب ۳۰ نومبر ۱۶۰۳ء کو آپ کے مرشد نے وصال فرمایا۔ آپ فوراً دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ سرسبز راستے میں تھا، لیکن آپ وہاں نہیں رُکے، بلکہ مکان کی شکل تک نہ دیکھی اور شبانہ روز چل کر دہلی پہنچے۔ اور مرشد کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔

خالقہ باقریہ | دہلی میں بدقسمتی سے آپ کے اپنے پیروکاروں سے بعض اختلافات ہو گئے۔ شاید ان میں سے بعض کی محدود صلاحیتوں کی نسبت آپ نے مرشد کی زندگی میں ہی اظہارِ خیال کیا تھا۔ دفتر اول کے مکتوب سوم میں حضرت خواجہ باقی باللہ کو سرسبز سے لکھتے ہیں:-

و دیگر بعض از مایملہ آنجانی (دہلی) بطریق مقربین مناسبت ندارند۔ موافقِ حال آنہا طریقِ ابرار است۔ فی الجملہ یقیناً حاصل کردہ اند۔ ہم غنیمت است بھان طریق امر باید فرمود

ہر کسے را بہر کار سے ساختہ

در تفصیل اسامی آنجا ہوت نمود۔ کہ انہا نشان مخفی نخواہد بود۔ زیادہ گستاخی نمود۔ اس عبارت کا مفہوم یقینی نہیں، لیکن حضرت خواجہ کی وفات کے بعد جو اختلافات ان کے دہلوی مریدوں اور حضرت مجدد دین دہلی ہوئے، وہ واضح ہیں۔ ان پر تکرار فرمایا نے بہت مبالغے چڑھائے ہیں۔ لیکن اصل معتبر بیان حضرت مجدد کا اپنا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خواجہ کے سب سے بزرگ زیدہ خلیفہ وہی تھے۔ اکی شان میں
مرشد نے جو تعریفی کلمات کہے اور معترفانہ برتاؤ رکھا۔ اس کا عشرِ عشر بھی دوسرے کو نصیب
نہ ہوا۔ خواجہ خرد ربا عیات و شرح ربا عیات میں لکھتے ہیں: ”مے فرمودند کہ حضرت خواجہ
جیو فرمودند کہ ہر ما ظاہر شدہ است۔ کہ از شما (حضرت مجدد) سلسلہ ماباقی خواہد ماند“
لیکن حضرت مجدد زیادہ تر سرسند (یا لاہور) میں رہے۔ مرشد کی زندگی میں وہ فقط تین
مرتبہ دہلی گئے۔ اس کے علاوہ جب حضرت خواجہ ماجد الزمیر گئے تھے تو مریدوں کی ایک جماعت
شیخ الہ داد کے سپرد کر گئے تھے۔ اپنی بیماری کے دوران میں بھی انھوں نے شیخ الہ داد
کے ذمے بعض خدمتیں کی تھیں۔ چنانچہ حضرت مجدد لکھتے ہیں:-

اغیری ملاقات کے وقت حضور قدس سرہ نے فقیر کو فرمایا تھا۔ کہ تم تجوز نہ کرو۔ کہ
شیخ الہ داد ہماری طرف سے جا کر بعض طالبوں کو مشغولی یعنی ذکر کے لیے کہے۔
اور بعض کے احوال ہم تک پہنچائے۔ کیونکہ حضور میں بلانے اور ذکر بتلانے اور
احوال پوچھنے کی طاقت اب ہم میں نہیں رہی۔

فقیر اس بارے میں بھی تردد نہ تھا۔ لیکن ضروری معلوم ہوا تو فقیر نے بھی اس
تجوز کو پسند کیا۔ (دفتر اول - مکتوب ۳۲)

حضرت مجدد فرماتے تھے کہ جو خدمت شیخ الہ داد کو سپرد ہوئی تھی، وہ محض طبی گری
کی قسم سے ہے۔۔۔۔۔ یہ سفارت بھی حضور قدس سرہ کی زندگی تک مخصوص ہوگی۔ لیکن جو
لوگ خانقاہ باقویہ میں مقیم تھے، ان کا خیال تھا کہ اس انتظام سے مستنبط ہوتا تھا۔ کہ
حضرت خواجہ یہ مقام شیخ الہ داد کو سپرد کر گئے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف محض شخصی نہ تھا۔ بلکہ نقطہ نظر کا بھی تھا۔ خانقاہ
والے حضرت خواجہ کے طریقے کو بغیر کسی کمی بیشی کے جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن
حضرت مجدد کی نگاہ بلند تھی۔ وہ اس میں مزید تکمیل و ترقی کے قائل اور اس کے
لیے کوشاں تھے۔ وہ اسی خط میں خواجہ حسام الدین کو لکھتے ہیں:-

”آپ نے کھا تھا کہ پیر و سنگیر خواجہ باقی باللہ صاحب کی نسبت باقی رہتی ہے

یعنی زیادتی اور نقصان قبول نہیں کرتی۔ میرے غمدم! ہر فن کی تکمیل بہت عکروں کے غٹنے سے ہوتی ہے۔ جو خود کشیدہ نے وضع کیا تھا۔ متاخرین کی فکروں نے اس کو دس گنا زیادہ کر دیا ہے۔ اس کا اہلی حالت میں رہنا عین نقصان ہے۔ وہ نسبت جو حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ رکھتے تھے حضرت خواجہ عبدالخالق قدس سرہ کے زمانے میں نہ تھی۔ غلے ہذا القیاس

خاص کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ اس نسبت کو کامل کرنے کے دہچکے رہتے تھے۔ اور اس کو (ابھی) تمام و کمال نہیں سمجھتے تھے۔ اگر زندگی وفا کرتی۔ خدا تعالیٰ کے ارادے سے، معلوم نہیں اس نسبت کو کہاں تک بے طاقت اس نسبت کے زیادہ ہونے میں کوشش نہ کرتا مناسب بلکہ ضروری و بکترہ

حضرت مجدد شیخ الدواد کو اس اہم کام کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے دہلوی پیر بھائی اپنے خیال پر قائم رہے۔ لیکن حضرت مجدد نے حسب معمول بلند ہمتی سے کام لیا۔ ان اختلافات کو قطع تعلق کا باعث نہ ہونے دیا۔ اسی خط میں خواجہ برک الدین کو لکھتے ہیں: ”سر مذکور اپنا گھر تصدق فرمائیں۔ محبت کا حلقہ اور پیر بھائی ہونے کی نسبت اس قسم کی نہیں ہے کہ ایسی عارضی باتوں سے ٹوٹ جائے۔ چنانچہ خواجہ حسام الدین ان کی خط و کتابت آخر تک جاری رہی۔ شیخ تاج الدین سنبھلی سے بھی جو شاید جانشینی کے مسئلے میں پیش پیش تھے۔ آپ کا دل صاف ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ حجاز سے کچھ عرصے کے لیے وطن واپس آئے تو آپ نے بڑا محبت بھرا خط لکھا۔ ”آپنے قدم رنج فرمایا ہے تو جلدی تشریف لائیں، کیونکہ مشتاق مدت سے منتظر ہیں۔ اور بیت اللہ کی خبریں سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔“

حضرت مجدد کے اپنے پیر بھائیوں سے جو شخصی اختلافات حضرت خواجہ کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے، وہ قوری ہو گئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ باتوں سے کمی بیشی کے متعلق جو اصولی اختلاف تھا، وہ ختم نہ ہوا۔ اور حضرت مجدد اور خواجہ حسام الدین کے درمیان دوستانہ شکائت و تردد کے ایسے خطوط لکھے گئے۔

جن کی تہ میں یہی اصولی مسئلہ تھا۔ مثلاً مکتوبات امام ربانی کے دفتر اول میں بعد کا ایک خط ہے۔ (شمارہ ۲۲۹) جو خواجہ صاحب کے ”نبہات و تردیدات“ کو رفع کرنے کے لیے لکھا گیا۔ حضرت مجدد نے اپنے پیر بھائی کو لقبہ دلایا کہ میرا طریقہ وہی ہے جو حضرت خواجہ قدس سرہ کا تھا۔ روز مرہ اور شست و برخواست میں اس طریق کے آداب و لوازم کی پوری رعایت کی جاتی ہے وغیرہ۔

اسی طرح جب ایک مرتبہ حضرت مجدد کو ان کے پیر بھائیوں کے مولود سننے کی اطلاع موصول ہوئی تو انھوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اور جب خواجہ حسام الدین نے لکھا کہ میرے نمٹان نے رسالت مآب کو واقعہ میں دیکھا کہ اس مجلس سے خوش ہیں۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے ”مشرق قوی العذب“ کا ذکر کیا تو حضرت مجدد نے ایک زور دار خط میں اس سے اختلاف کیا۔

حضرت مجدد اور خانقاہ باقویہ والے بعض امور میں پوری طرح ہم خیال نہ تھے۔ لیکن چونکہ یہ اختلافات دیانتدارانہ تھے اور ان کے اظہار میں پورا ادب بلکہ دوستانہ طرز بیان ملحوظ رکھا گیا۔ اس لیے ان اختلافات نے ذاتی تعلقات اور عقیدت و احترام کو متاثر نہ کیا۔ خواجہ حسام الدین نے (دوسرے طالبین کے علاوہ) اپنے بڑے بیٹے کو کمیل طریقہ کے لیے مرشد بھیجا۔ حضرت خواجہ کے صاحبزادوں کو انھوں نے دو برس کی عمر سے پالا پوسا اور بے انتہا خدمت کی۔ وہ بھی ان سے بڑے وابستہ تھے، لیکن حضرت مجدد سے انھوں نے جس طرح فیض حاصل کیا، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ خواجہ کلاں کی صاحبزادی تو حضرت مجدد کے چھوٹے صاحبزادہ، خواجہ محمد یحییٰ سے بیاہی گئیں۔ ان قریبی تعلقات میں حضرت مجدد کی بلند حوصلگی اور فرمن شناسی کو بڑا دخل تھا۔ وہ مرشد زادوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے جس طرح بے قرار تھے، اس کا اندازہ مکتوبات سے ہوتا ہے۔ خانقاہ باقویہ سے بھی ان کی دل و وابستگی تھی۔ اور وہ مرشد کی وفات کے بعد عرس میں باقاعدہ شرکت کرتے۔

رسالہ معارف لدنیہ | سرہند میں حضرت مجدد نے ابتدائے طالبین کی تعلیم
رسالہ مبداء و معاد وغیرہ

پاس بھیجا تھا یا جو خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لیکن اس شخصی ارشاد و ہدایت کے علاوہ آپ کو اپنے زورِ قلم کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اور آپ نے ان تحریری صلاحیتوں کو بڑی قابیلیت سے ترویج دین اور ترویج سلسلہ کے لیے استعمال کیا۔ اس میدان میں آپ کا اصل شاہکار تو مکتوبات کی تین جلدیں ہیں، جن کا ہم آگے چل کر تفصیلی ذکر کریں گے۔ لیکن آپ نے اس زمانے میں بعض رسائل بھی لکھے جن کا جمل ذکر یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ہم آپ کے تین رسائل کا ذکر کر چکے ہیں، جو آپ نے حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے لکھے تھے۔ ان میں سے پہلے دو (انبات النبوت اور ردِ روافض) معاصرانہ ضروریات کو ملحوظ رکھ کر لکھے گئے اور ان کا اندازہ بیان علمائے ظاہر کا ہے۔ تیسرے رسالہ (عملیہ) پر صوفیہ کارنگ غالب ہے۔ بعد کے رسائل میں یہ رنگ اور گہرا ہو گیا ہے بلکہ وہ تمام تر صوفیہ مسائل یا اپنے احوال و مقامات کے متعلق ہیں۔ بعد کے رسائل میں سے شاید معارف لدنیہ پہلے لکھا گیا۔ کیونکہ اس کا ذکر مبداء و معاد میں ہے۔ جس کی تاریخ تکمیل سنہ ۱۹ء ہے۔ اس میں زیادہ تر معرفت الہی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ شریعت و طریقت کی ہم آہنگی پر زور دیا ہے اور ان نام نہاد صوفیہ کی نفرت کی ہے، جو شریعت کے مخالف باتیں کہتے ہیں۔ ”وہ جب است از بھنے درویشانِ نظام تمام کہ کشف خیالی خود را اعتبار نمودہ بانکار و مخالفت ایں شریعت باہر و اقدام می نمایند۔ و حال آنکہ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ و السلام بایں گیمی و قرب اگر زندہ مے بود، غیر از متابعت ایں شریعت امر دیگر نہ نموده۔“

مبداء و معاد میں حضرت مجدد کے خلیفہ خواجہ محمد صدیق بدشتی نے ان کی مباحث سے بعض عبارتیں جمع کی ہیں۔ مختلف صوفیانہ مسائل کا بیان ہے۔ لیکن کئی اندراجات سے حضرت مجدد کی اپنی روحانی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔

رسالے کے آخر میں خواجہ محمد صدیقی نے اس کی تاریخ تکمیل ۱۹ سنہ دی ہے لیکن اصل اندراجات اس سے پہلے کے تھے۔ اگرچہ ان میں اصلاح و ترمیم ہوتی رہی۔ ۱۸ سنہ میں خواجہ محمد صدیقی (اقدس ظہیر الدین حسن مرید مولانا خواجہ باقی محمد صدیقی اولیسی) اثنائے سفر میں مانڈو پہنچے اور گلزار ابرار کے مصنف غوثی سے ملے اس وقت (خواجہ محمد صدیقی کے پاس) ایک رسالہ تھا جس سے غوثی نے کچھ عبارت نقل کی ہے۔ یہ عبارت مبادء و معاد کی ہے۔ اگرچہ مطبوعہ نسخوں سے قدرے مختلف ہے۔ غوثی نے ”معارف لدنیہ“ کہ از جملہ مصنفات او (شیخ احمد سرسندی) است ”کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا اقتباس درج کتاب کیا ہے۔

علاوہ ازیں ایک مختصر رسالہ تخلیقات رباعیات خواجہ باقی باللہ میں آپ نے حضرت خواجہ کی رباعیات کی اُس شرح پر اضافے کیے جو حضرت خواجہ نے خود ان رباعیات کی وضاحت کے لیے لکھی تھی۔ یہ رباعیات وجود واجب تعالیٰ اور ربط حادث بالقدیم کے دقیق مسئلے سے متعلق تھیں اور حضرت مجدد نے ان کی وضاحت اپنے محارف خاصہ اور حضرت خواجہ کے بعد کے خیالات کی روشنی میں کی ہے۔ یہ رسالہ ”رسائل مجددیہ“ میں شامل ہے۔

حضرت مجدد کے ایک اور رسالہ تخلیقات عوارف کا نام بھی تذکروں میں آتا ہے لیکن ابھی چلیبہ طبع سے آراستہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ رسالہ ارشاد المریدین کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں چھپا۔ حال میں مکاشفات عینیہ مجددیہ کے تالیفی نام سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا ہے جسے بدء القامات کے مصنف اور مکتوبات کے دفتر سوم کے مرتب، مولانا ہاشم کشمی نے حضرت مجدد کی وفات کے بعد ان کے ایسے مسودات سے ترتیب دیا، جو بعض خلفائے محفوظ کر لیے تھے۔ متفرق صوفیانہ مسائل اور مکاشفات کا بیان ہے۔ جن میں سے بعض انداجاً پُرانے ہوں گے۔ مثلاً مکاشفہ کی عبارت سے خیال ہوتا ہے کہ یہ اندراج حضرت خواجہ باقی باللہ کی زندگی میں کیا گیا۔

ارشاد و ہدایت

حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی وفات ۳۰ نومبر ۱۳۳۷ھ کو ہوئی۔ اس کے قریباً دو سال بعد ۱۔ اکتوبر ۱۳۳۷ھ کو اکبر انتقال کر گیا اور اس کی جگہ جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اسے باپ کی طرح جگت گورو بننے کا ضبط نہ تھا۔ لیکن اس کے عہد حکومت میں حضرت مجدد کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس کا (بقول بعض تذکرہ نگاروں کے) ان کی اسیری میں بھی دخل تھا۔ جہانگیر کے دربار پر پہلے سال سے 'شریف خاں' کے امیر الامرا اور وکیل مطلق ہو جانے سے ایرانی چھائے ہوئے تھے اور ان کا اقتدار کسی نہ کسی صورت میں آخر تک قائم رہا۔ ان میں سے کسی شیعہ یا مائل بہ شیعیت تھے۔ شیعوں کی نسبت حضرت مجدد کا جو نقطہ نظر تھا، وہ پوشیدہ نہیں۔ انھوں نے نہ صرف ان کے خلاف رسالہ رد ورفض لکھا تھا بلکہ 'امرا و سلاطین' کی مجلسوں میں بھی انھوں نے خبیثہ اہل علم سے بحثیں کیں۔ اور مکتوبات میں بھی کسی جگہ اظہار خیال کیا۔ ایرانی امرا سے روابط پیدا کرنا اور انھیں متاثر کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے باوجود وہ اصلاح حال کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ جہانگیر کی تخت نشینی کے فوراً بعد بالخصوص انھوں نے بڑی سرگرم کوشش کی کہ آغاز کار ٹھیک طرح سے ہو، اور ان تمام امرا کو جنھیں وہ خواجہ باقی باللہؒ کے ذریعے سے، یا کسی اور وجہ سے جانتے تھے، پُر زور خط لکھے۔ لیکن اب ان امرا ہی کو وہ اثر و اقتدار پیشتر نہ تھا جو انھیں اوائل عہد اکبری میں حاصل تھا۔ خان اعظم پر خسرو کی وجہ سے اعتماد نہ کیا جاتا۔ اور ایک زمانے میں تو اسے قلعہ گواہار میں قید کر لیا گیا۔ شیخ فریدی کی عظیم خدمات کی وجہ سے جہانگیر ان کا معترف تھا، لیکن اب انھیں مرکز سے دُور رکھا گیا۔ اور انھیں وہ اثر و اقتدار حاصل نہ ہوا جو عہد اکبری میں تھا۔

حضرت مجدد کے لیے عہد جہانگیری میں کسی مشکلیں تھیں، لیکن ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے مشکلوں کے خاطر میں لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دربار جہانگیری میں ان کے مخالف امرا برسرِ اقتدار تھے۔ لیکن اب انھوں نے عوام

سے رشتہ جوڑا اور اپنی روحانی عظمت، علم و فضل، قوت تحریر و تقریر اور انتظامی قابلیت کے نقشبندیہ سلسلے کو ملک میں بے انتہا وسعت دی۔ یہ خیال امر اکوہ ترویجِ شریعت کی مسلسل تلقین کرتے رہے۔ جہاں طریقہ اہل سنت سے انحراف دیکھتے (مثلاً حجب سامانہ کے ایک خطیب نے خطبہ میں چادروں غلغا کا نام نہ لیا) تو اصلاحِ حالت کے لیے متعلقہ افراد کو پُر زور طریقے سے ہدایت کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام ہدایت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلسلہ نقشبندیہ کی بڑی باقاعدگی سے تنظیم کی۔ ملک کے تمام بڑے بڑے مرکزوں میں ان کے منتخب خلائف تھے، جو آپ کے خیالات کی ترویج کرتے۔ وہ اپنے مریدوں کی جس طرح خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ دو معمولی مثالوں سے ہو سکتا ہے۔ ان کے ایک بنگالی خلیفہ تھے، مولانا حمید دانشمند وہ وطن واپس گئے تو دیر تک ان کی طرف سے اطلاع نہ آئی۔ حضرت مجدد نے پہلے انہیں محبت بھرے خط لکھے۔ اور حجب پھر بھی خاطر خواہ جواب آیا تو اپنے پٹنہ کے خلیفہ شیخ عبدالحی شادمانی کو ان کے پاس بنگال بھیجا تاکہ ان کے احوال سے آگہی اور جماعت سے ان کا ربط قائم رہے جہاں تک مریدوں کی انفرادی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، خواجہ عبداللہ بن سرسندی کا تفصیلی بیان پڑھنے کے لائق ہے (حضرات القدس ص ۱۲۹)۔ وہ کہتے ہیں: کہ ہر روز کم و بیش دس مرتبہ حضرت میرے احوال باطنی کو دریافت فرماتے تھے۔ یا خود اندازہ لگاتے۔ اور مسلسل بہتر سے بہتر صورت حال پیدا کرنے کی کوشش فرماتے۔

مُرشد کی وفات کے بعد حضرت مجدد زیادہ تر سرسند میں مقیم رہے۔ لیکن ان کے مزار کی زیارت کے لیے جمادی الثانی میں جو حضرت خواجہ کی وفات کا مہینا ہے، دہلی تشریف لاتے اور دو تین مرتبہ آگرے تشریف لے گئے۔

خانگی صدقات اور حضرت مجدد کی عالی حوصلگی اور سلیم رضا

مارچ ۱۹۱۶ء کے آخری ہفتے میں آپ کو پے در پے کئی صدقات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے میں طاعون زوروں پر تھی۔ اور آپ کا خاندان اس سے خاص طور پر متاثر ہوا۔ تین

چار روز کے اندر آپ کے گھر سے کئی جنازے نکلے۔ جن میں آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد صادق (عمر ۲۴-۲۵ سال) دو کم عمر صاحبزادوں (محمد فرخ اور محمد عیسیٰ) ایک صاحبزادی (ام کلثوم) اور دوسرے افراد خاندان کی میتیں شامل تھیں۔ ان اندوہناک بلکہ ہمت شکن حالات میں آپ نے جو سبر و سکون دکھایا اور علیٰ غصہ کی اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا، وہ آپ کی بزرگی اور خدا رسیدگی کی تین دلیل ہے۔

ملا بد الدین سرہندی نے حضرات القدس میں ان حوادث کی چند کہ بنا کہ بجزیات محفوظ کر دی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔ چھوٹے صاحبزادے محمد فرخ اور محمد عیسیٰ بیک وقت بیمار ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے متاثر نہ ہوں۔ چنانچہ جماعت خانہ کے بھرہ میں صاحبزادہ محمد فرخ کو اور زنانہ میں محمد عیسیٰ کو رکھا گیا۔ پہلے رحلت موخر الذکر کی ہوئی۔ بیمار بھائی کو اطلاع نہ دی گئی، لیکن انھیں خود بخود اس کی خبر ہو گئی اور انھوں نے کہنا شروع کیا۔ کہ محمد عیسیٰ رحلت میں محمد سے سبقت لے گئے۔ شام کو انھوں نے خود انتقال کیا۔

بڑے محمد و مزدادہ کا انتقال اور بھی حسرت ناک تھا۔ وہ بڑے عالم اور بزرگ دیدہ حال صوفی تھے۔ مشکل کتب کا درس دیتے تھے۔ مثلاً مطول مع حاشیہ عمیر۔ شرح عقائد مع حاشیہ رخیالی۔ تحریر اقلیدس آپ سے ملا بد الدین نے پڑھی تھیں۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی محمد عیسیٰ کے جنازے کے ہمراہ پیادہ یا مقبرہ مجدد بزرگوار تک گئے۔ واپسی میں طاعون کی گلٹی نمودار ہوئی۔ چنانچہ بیرون مکان حجرہ خانقاہ میں آپ کو لٹا دیا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی جو حالت ہوئی ہوگی، اس کے قیاس سے ہی کلیجہ شق ہوتا ہے۔ انھوں نے آپ کے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ بدقت تمام دو شخصوں کی گردن میں ہاتھ ڈال کر گئے۔ اور والدہ ماجدہ اور تمام ارباب حقوق سے پولی طرح سے رخصت ہو کر حجرہ مذکور میں واپس آئے۔ اور دوسرے روز رحلت فرمائی۔

صاحبزادہ محمد صادق کی وفات کا جو آپ کے مرشد خواجہ باقی باللہ کو بڑے عزیز

تھے۔ اور بڑے عالم فاضل تھے۔ حضرت مجدد کو بڑا صدمہ تھا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں۔
 ”مفاہات اعزى قدس سره از اعظم مصائب است۔ معلوم نيست کہ کسے بمثل ایں
 مصيبت مصاب شده باشد۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی تیمار دار یوں افراد غم
 نے آپ کی اپنی صحت پر اثر ڈالا۔ اس زمانے کا ایک خط ہے۔ ”چند روز است کہ
 بغم و سرفر زبوں ساختہ است۔ وضعف بدن بہم رسیدہ“۔ لیکن جس ہمت اور صبر و
 رضا سے آپ نے یہ صدمے برداشت کیے۔ اس پر آپ کے وہ مکاتیب گواہ ہیں جو
 آپ نے خطوط تحریریت کے جواب میں لکھے۔ ایسے مکتوبات (دفتر اول کے آخر
 اور دفتر دوم کے شروع میں آئی ہیں)۔ ایک خط میں خواجہ حسام الدین کو لکھتے ہیں:-
 ”یہ مصیبتیں بظاہر جوابت نظر آتی ہیں۔ مگر حقیقت میں ترقیات اور مرہم ہیں۔
 وہ صبر و شکر جو حق تعالیٰ نے اس مصیبت میں اس ضعیف القلب کو کرامت فرمایا
 ہے۔ بڑی اعلى نعمت اور اعظم انعام ہے (دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے
 لیے ہے)۔“

اس خط میں ”تسلیم و رضا“ کا ذکر ہے، لیکن متعدد خطوط ایسے ہیں، جن سے خیال
 ہوتا ہے کہ معاملہ تسلیم و رضا سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ کئی خطوط میں یہ اظہار
 ہے کہ تسلیم و رضا ابھی چیز ہے۔ لیکن اگر محبوب حقیقی سے سچی محبت ہے تو اس کے
 ہر فعل سے محبت ہونی چاہیے۔ اور بظاہر ناخوشگوار واقعات پر نہ صرف تسلیم و رضا
 بلکہ خوشی اور التذاذ محسوس ہونا چاہیے۔ پناہیچر ایک مکتوب نگار (خواجہ محمد طالب
 بدخشی) سے تلقین صبر اور تسلیم آموزی کی شکایت کی ہے۔ اور لکھا ہے:-

”میرے برادر عزیز! حق تعالیٰ مومنوں کے نزدیک ان کے مالوں۔ جانوں اور
 تمام اشیاء سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا اسی کا فعل ہے
 اس میں کسی اور کا دخل نہیں۔ اس لیے اس کا فعل بھی زیادہ عزیز اور محبوب
 ہوگا۔ محبت اپنے محبوب کے فعل سے لذت پاتے اور خوش ہوتے ہیں۔ ان کو
 صبر کی ترغیب دینی مکروہ اور نامناسب ہے۔ مقام رضا اگرچہ رغبت و سرور

کی خبر دیتا ہے۔ لیکن التذاذ کا مرتبہ امر دیگر ہے۔
ایسے مکاتیب کئی ہیں جن میں یہ اظہار ہے کہ محبوب کی سختی اور جورو جفا اس کی
مہربانیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک خط شیخ عبدالحق محدث کے نام ہے اور سارے کا
سارا نقل کرنے کے لائق ہے :-

”میرے مخدوم و مکرّم۔ مصائب میں اگرچہ بڑی تکلیف و ایذا برداشت کرنی پڑتی
ہے، لیکن ان پر بڑی کرامت اور مہربانی کی امید ہے۔ اس جہاں کا بہتر اسباب
حزن و اندوہ ہے۔ اور اس دسترخوان کی خوشگوار نعمت الم و مصیبت ہے۔
ان شکر پاروں پر دائروں تلخ کا رقیق غلاف چڑھایا ہوا ہے اور اس حیلہ سے
ابتلا و آزمائش کا راستا کھولا ہے۔ سعادت مند لوگ ان کی شیرینی پر نظر کر کے
تلخی کو شکر کی طرح چبا جاتے ہیں اور کڑواہٹ کو صفا کر کے برعکس شیریں معلوم
کرتے ہیں۔ کیوں شیریں معلوم نہ کریں۔ جبکہ محبوب کے افعال سب شیریں ہوتے ہیں
علتی اور بیمار شاید ان کو کڑوا معلوم کرے تو کرے جو ما سوا میں گرفتار ہے۔
گا۔ ولت مند محبوب کے ایلام و رنج میں اس قدر حلاوت اور لذت پاتے ہیں
جو اس کے انعام میں ہرگز متصور نہیں۔ اگرچہ دونوں محبوب کی طرف سے ہیں
لیکن ایلام میں محب کے نفس کا دخل نہیں ہوتا۔ اور انعام میں اپنے نفس کی نراہ
پر قیام ہوتا ہے۔“

هٰذَا لَا رِبَّابِ التَّعْمِيرِ نَعِيمَهَا
وَالْعَاشِقِ الْمُسْنِكِينَ مَا يَتَحَرَّرُ

ترجمہ مبارک معنوں کو اپنی دولت مبارک عاشقوں کو داد و کلفت
اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِهَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ (یا اللہ! تو ہم کو لٹا کر
اجر سے محروم نہ رکھ۔ اور ان کے بعد ہم کو فتنہ میں نہ ڈال) اس غریب اسلام
کے زمانے میں آپ کا وجود شریف اہل اسلام کے لیے غنیمت ہے۔ سَلَامُكُمْ
اللّٰهُ تَعَالٰی وَابْتَعَاكُمْ (اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و باقی رکھے)۔ والسلام۔“

شیخ بدیع الدین خانگی حوادث سے حضرت مجدد نے ارشاد و ہدایت میں ذرا ضحیف نہ آنے دیا۔

۱۶۱۹ء میں جب آپ کی مجددانہ مساعی کو کئی سال ہو چکے تھے اور آپ کے مرید اور خلفاء تمام ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی (مثلاً ممالک افغانستان و ترکستان) میں پھیل چکے تھے۔ آپ نے ایک پُر جوش مرید شیخ بدیع الدین کو جہانگیر کے دار الحکومت آگرہ میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ شیخ بدیع الدین میں جوش اور جذبہ زیادہ تھا۔ احتیاط اور توازن کم۔ وہ اس سے پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوئے تھے تو ارکان اسلام کو ہی جواب دے بیٹھے۔ جب اس سے نجات پائی اور سلوک کی طرف توجہ کی تو اپنے فطری ذوق و شوق کی مدد سے بڑی ترقی حاصل کی، لیکن کئی الجھنوں کا سامان بھی کیا۔ آگرہ میں انھیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور بہت سے آدمی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، لیکن مخالفت کا بازار بھی خوب گرم ہوا۔ شیخ بدیع الدین اپنے مرشد کو ایک خط میں اپنے احوال بلند اور اپنے مریدوں کی عقیدت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:-

بعضے از طلبہ از کثرت التذاذ ترک خاں دماں می کنند۔ اقربائے اُنہا میں فقیرِ دلیا
آنرا زنی ز ہند و آنہا را تکلیف بوضع سابق می نمایند۔ بعضے مردم اینجا کہ در سلاسل دیگر
شغل کردہ اند۔ الحال کہ دریں طریقہ علیہ داخل شدہ تخیل متلذذ اند۔ و بر عمر گزشتہ
متاسف۔ انہی بہت یکے از مشائخ اینجا عایت عداوت گرفتہ تا بجائے کہ بایں طریقہ
واعزہ آن سخنان بیودہ می گوید۔ روز سے جسے از مریدانش را فرستاد۔ تا بہ حضرت خود
بزرگ و حضرت محمد و می خواہد باقی قدس سرہما و سائر اعزہ دشنام دادند۔ (زبدۃ النقا)

شیخ بدیع الدین نے مرشد کی بھی نافرمانی کی اور ان کے حکم کے خلاف آگرہ چھوڑ کر اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔ یہ امر حضرت مجدد کو بہت ناگوار گزرا۔ اور جب شیخ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر شیخ نے معافی چاہی اور تلافی مافات کچھ دیکر گھر سے جاکر پہلے سے بھی زیادہ زور شور سے اپنا

کام شروع کیا لیکن اسی زور سے مخالفت ہوئی اور اس ضمن میں حضرت مجدد کو بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر اور زندان شاہی میں محبوس ہونا پڑا۔ اس واقعہ کے متعلق حضرت مجدد کی سب سے قدیمی سوانح عمری میں جو اس واقعہ کے دس بارہ سال بعد ان کے صاحبزادوں کے ایما پر ان کے ایک ممتاز خلیفہ نے لکھی، ذیل کا اندراج ہے:-

شیخ (بدیع الدین) باضطراب متوجہ دار الخلافت شد بامید آنکہ خاطر مبارک کہ غبار یافتہ است، مصفا شود۔ چوں رسید۔ اقل آں مقام گرمی باوفیضہا بخلافت رسید۔ لیکن چوں آں شہر دارالامارت بود و مجمع عسکریاں بہنگام طلب دور از اخلاص و ادب۔ ازل گروہ جسے کہ بختش رسیدند۔ باہنا نصائح خشونت آمیز در میاں نہاد و احوالات بلند خویش بر زبان آورد۔ بلکہ بعض وقائع و کثوف کہ انظار آہنا ایقاف فتنہ سے نمود۔ بگوش منکراں رسانید تا بجاسے رسید کہ دران شہر بودن نتوانست بلکہ آں شور و غرہ پیر بزد گوارا و قدس سرہ عزیز سہاں نمود و سلطان آں وقت کہ بایں طائفہ بے مناسبتی تمام داشت، حضرت ایشان را طلب نمودہ ایذا نمود و حبس فرمود۔ اگرچہ بعد ازاں سلطان انریں امر نام و پشیمان شد و عذر باخواست۔ آناوے را ایں سوء ادب نامبارک آمد۔ شور با و فتور را در مملکتش پیدا شد و بر بعضی دیار معتبرہ او ایرانیان غلبہ نمودہ و تصرف خود آوردند و خودش بضعفار مملک مبتلا گشت تا بہماں رفت۔ (زبدۃ المقامات)

مکتوب یازدہم کی مخالفت | شیخ بدیع الدین کے طریق کار سے جو شور و شر پیدا ہوا۔ اس کا اثر ان کے

مرشد عالی مقام کو بھی پہنچا اور مکتوبات کے بعض اندراجات پر اعتراض شروع ہوئے جس بیان پر اس زمانے میں زیادہ حریف گیری کی گئی، وہ دفتر اول کے مکتوب یازدہم میں درج ہے اور اس میں حضرت مجدد نے اپنے عروج روحانی کا ذکر کیا ہے۔ زیادہ اعتراض ذیل کی عبارت پر تھا:- (ترجمہ)

دوسری عرض یہ ہے کہ اس مقام کے ملاحظہ کے وقت اور بہت سے مقام

ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہوئے۔ نیاز و عاجزی سے توجہ کرنے کے بعد جب اس پہلے مقام سے اوپر کے مقام میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت ذی النورین کا مقام ہے اور دوسرے خلفا کا بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے اور ایسے ہی اس مقام سے اوپر کے دو مقام بھی جن کا اب ذکر ہوتا ہے۔ تکمیل و ارشاد کے مقام ہیں۔ اور اس مقام کے اوپر ایک اور مقام نظر آیا۔ جب اس مقام میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت فاروق عظمیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اور دوسرے خلفاء کا بھی وہاں عبور واقع ہوا ہے۔ اور اس مقام سے اوپر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ظاہر ہوا۔ بندہ اس مقام پر بھی پہنچا۔ اور اپنے مشائخ میں حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کو ہر مقام میں اپنے ہمراہ پاتا تھا اور دوسرے خلفاء کا بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ سوائے عبور اور مقام اور مراد و اثبات کے کچھ فرق نہیں ہے اور اس مقام کے اوپر سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی مقام معلوم نہیں ہوتا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابل ایک اور نہایت عمدہ نورانی مقام کہ اس جیسا کبھی نظر میں نہ آیا تھا ظاہر ہوا۔ اور وہ مقام اس مقام سے حضور اسابن تھا جس طرح کہ صفہ کو سطح زمین سے ذرا بلند بناتے ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ وہ مقام عبور و تہ کا مقام ہے اور وہ مقام نگین اور منقش تھا۔ اپنے آپ کو بھی اس مقام کے عکس سے نگین معلوم کیا۔

شیخ بدیع الدین تک بھی یہ اعراض پہنچائے گئے اور کہا گیا کہ تمھاری یہ تو اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتا ہے۔ انھوں نے ایک عریضہ مرشد کی خدمت میں ارسال کر کے عبارت کی توضیح چاہی۔ چنانچہ دفتر اول کا ایک مکتوب (شمارہ ۹۲) اسی خط کے جواب میں ہے۔ اس میں حضرت مجدد لکھتے ہیں کہ میں نے اصل خط اپنے مرشد کے نام لکھا تھا۔ اور اس سلسلے کا یہ اصول ہے کہ مرید کو جتنے بھی واقعات پیش آئیں۔ صحیح ہوں یا سقیم۔ بے تحاشا انھیں اپنے مرشد کے حضور میں عرض کر دینا

چاہیے تاکہ غیر صحیح ہونے کی صورت میں ان کی تعبیر ہو سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معترضین کی اس سے تشفی نہ ہوئی۔ اور آپ کے کسی مرید (مثلاً مرزا فتح اللہ گیلانی اور قاضی سنام) نے مکتوب یا ردیم کی بنا پر آپ کے طریقہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس پر آپ نے ایک مفصل مکتوب مرزا فتح اللہ کو لکھا، جس میں ظاہر کیا کہ میں قطعاً اپنے تئیں حضرت صدیق اکبرؓ سے افضل نہیں سمجھتا۔

”وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت صدیقؓ سے افضل جانے، اس کا حال دوام سے خالی نہیں ہے۔ یادہ زندقہ محض ہے یا جاہل... وہ شخص جو حضرت امیرؓ کو حضرت صدیقؓ سے افضل کہے۔ اہل سنت والجماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو اپنے آپ کو افضل جانے؟“

حضرت مجدد دربار جہانگیر میں | حضرت مجدد کی تشریح سے معترضین کی تسلی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن تپا نہیں۔

تشریح بہتوں تک پہنچی یا نہ۔ بہر کیف ”علمائے ظاہرین“ نے جہانگیر کے حضور میں شکایت کی کہ سرہند کا ایک مشائخ زادہ اپنے تئیں حضرت صدیق اکبرؓ سے افضل سمجھتا ہے اور ایسے دعوے کرتا ہے جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ امرا اور دوسرے مخالفوں نے نمک مرچ لگائی ہوگی کہ شیخ احمد نے مجددیت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہزاروں آدمی اس کے حلقہ گوش ہیں۔ عجب نہیں کہ اس کا اثر حکومت کے لیے مضرت ثابت ہو۔ چنانچہ جہانگیر نے حاکم سرہند کی معرفت حضرت مجدد کو بلا بھیجا۔

لے تذکرہ علماء سے ہندو ۱۱

اپنی عربی تصنیف سبحة المرآة میں مولانا غلام علی آزاد بلگرامی مکتوب یا ردیم کا خلاصہ ذکر لکھتے ہیں کہ بعض علمائے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت مجددؓ اس بات کا دعوے کرتے ہیں کہ ان کا مقام صدیق اکبرؓ سے بلند تر ہے۔ پس وہ مناظرہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے وغیرہ (ص ۸۸)

جہانگیر نے اس واقعہ کی نسبت تو زک جہانگیری میں کسی قدر تفصیل سے اظہار خیالات کیا ہے۔ بد قسمتی سے اسے اس قدر بھکایا گیا تھا کہ اس نے اپنی رائے بڑی بے ادبی سے ظاہر کی ہے۔ حضرت مجدد کی نسبت اس نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں وہ حضرت مجدد کے تمام معتقدوں بلکہ تاریخ کے غیر جانبدار ناظرین کو بھی محبوب معلوم ہوں گے۔ لیکن چونکہ جہانگیر کے بیان کی تاریخی اہمیت بہت ہے اس لیے ہم اس کے وہ الفاظ حذف کر کے جو خاص طور پر قابل اعتراض ہیں، ذیل میں اس کا بیان درج کرتے ہیں جہانگیر چار دہم سال جلوس کے ضمن میں لکھتا ہے :-

”ندیں آیام بعض رسید کہ شیخ احمد... کتبے فراہم آوردہ مکتوبات نام کردہ... از انجملہ در مکتوبے نوشتہ کہ در اشائے سلوک گزارم بمقام ذی النورین آفتاد مقامے دیدم بغایت عالی و خوش بھفا۔ از انجا در گزشتہ بمقام فاروقی پیوستہ و از مقام فاروق بمقام صدیق عبور کردم۔ و ہر کدام را تعریفی در خوراں نوشتہ و از انجا بمقام محبوبیت واصل شدہ، مقلعے مشاہدہ آفتاد بغایت متور و ملولن۔ خود را با نوارے انوار و الوان منکس یافتہ۔ یعنی استغفر اللہ از مقام خلعا و گزشتہ بجالی مرتبت رجوع نمودم و دیگر گستاخی را کردہ کہ زشتن آں طولے دارد و از ادب و وراست۔ بنا برین حکم فرمودم کہ بدرگاہ عدالت آئین حاضر سازند۔ حسب الحکم بملازمت پیوست و از ہر پرسیم جواب معقولی توانست سامان نمود و اندام بخرد و دانش، بغایت مغرور و خود پسند ظاہر شد۔ صلاح حال او منحصر دریں دیدم کہ روزے چند در زندان ادب محبوس باشد تا شود دیدگی مزاج و آشفتنی و ماغش قدرے تسکین پذیر و شور و شرب عوام نیز فرو نشیند۔ لاجرم برائی راستے سنگدلن حوالہ شد کہ در قلعہ گویار مقید دارد“

(تزک جہانگیری ص ۲۵)

حضرات القدس میں جسے آپ کے خلیفہ مولانا بدر الدین سرہندی نے ترتیب دیا، اس واقعہ کے متعلق ذیل کا اندراج ہے :-

”جبکہ آنجناب قدس سرہ کو اس کلام کے باعث جہانگیر بادشاہ کے پاس گئے۔

بادشاہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ میرا مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر ہے۔ آپ نے یہی جواب دیا۔ اور ایک مثال بھی بیان کی کہ مثلاً آپ کسی ایک اونٹنے آدمی کو خدمت کے لیے بلائیں اور اس سے ازراہ نوازش اسرار کی باتیں کریں تو وہ لامحالہ بیچ ہزاری اُمر کے مقام کو طے کر کے پیشی تک پہنچے گا۔ اور پھر اپنے مقام پر واپس جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مرتبہ امر بیچ ہزاری سے زیادہ ہو جائے۔ اس جواب کو سن کر بادشاہ کا عتاب دور ہو گیا۔

اسی اشارہ میں ایک شخص نے جو خدا شناسی سے دور تھا، بادشاہ سے کہا کہ اس شیخ کا حال دیکھیے کہ آپ ظل اللہ اور خلیفہ اللہ ہیں۔ آپ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ معمولی تواضع باہمی بجا نہیں لایا۔ بادشاہ اس کلام کے سننے سے خفا ہوا اور گویا ر میں حضرت کو قید کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعہ سے پہلے شہزادہ دین پادشاہ جہاں کہ آنجناب سے غلوں کا مل رکھتا تھا۔ علمائے مقامی افضل خاں اور خواجہ عبدالرحمن مفتی کو کتب فقہ کے ساتھ حضرت کی خدمت میں بھیج چکا تھا کہ سجدہ تحیت سلاطین کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ سجدہ کر لیں تو کوئی گزند بادشاہ سے آپ کو نہ پہنچے گا۔ میں ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ضعیف حکم رخصت ہے۔ اور مسئلہ قوی عزیمت یہ ہے کہ غیر حق کو کبھی سجدہ نہ کریں۔

(حضرات القدس دفتر دوم ص ۸۹-۹۰)

حضرت مجددی محبوبی جہانگیر کا ایک ایسا فعل ہے جس کا کوئی جواز نہیں اور ان کے متعلق جہانگیر (یا اس کے درباری مورخ نے) جو بے ادبانہ الفاظ استعمال کیے وہ تو بہر صورت قابل مذمت ہیں۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس امر کا اظہار کر دیا جائے کہ حضرت مجددی کو جہانگیر نے اس لیے طلب نہیں کیا تھا کہ اسے حضرت سے

لے یعنی عبور و مرور اور اثبات کے فرق کے متعلق

کوئی ذاتی عناد تھا بلکہ اس طلبی کی اگر ایک وجہ ملے مصلحتیں تھیں تو دوسری وجہ غریبی تھی۔ مکتوبات کے جن اندراجات کی توڑک جہانگیری میں شکایت کی گئی ہے۔ ان پر کئی دوسرے محاصرہ معرض تھے۔ بلکہ خزینۃ الاصفیاء میں تو لکھا ہے کہ علمائے حضرت مجدد کے قتل کا فتوے دے دیا تھا۔ (پس ہمہ علما بخاطر داری امر اسے دربار فتوے بر قتل شیخ زین الدین) خزینۃ میں حضرت مجدد کے متعلق جو طویل اندراج ہے، اس کا ایک اہم ماخذ (روقتہ اسلام) ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن سجنۃ المرجان میں بھی میر غلام علی آزاد بلگرامی لکھتے ہیں کہ جہانگیر کے پاس مکتوب یازدہم کی شکایت علمائے کی تھی (ص ۲۸)۔ اس کے علاوہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت مجدد کے خلاف ایک عام شور و شکیبہ کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ جہانگیر حضرت مجدد کی قید کا ایک مقصد یہ بھی بتاتا ہے کہ ”شورش عوام“ ٹھنڈی پڑ جائے۔ اور زبدۃ المقامات میں بھی لکھا ہے کہ شور و شکیبہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ شیخ بدیع الدین کے لیے اکبر آباد میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ بلکہ اس شور و شکیبہ کی

لے شاید مثل بادشاہ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر نہ چاہتے تھے کہ مذہبی راہنماؤں کا اثر بہت بڑھ جائے۔ توڑک جہانگیری میں ایک جگہ لکھا ہے ”بن خورشید کہ شیخ ابراہیم بابا افغانی دکن غنی و مریدی دریکے پرگنہ از پرگنہ لاہور ترتیب دادہ چنانچہ طریقہ ادبائش است جمع کثیر سے از افغانان و غیرہ بدگرد آمدہ اند۔ فرمود کہ اور! حاضر آمدہ بر پروریز سپارند کہ در قلعہ چنار نگاہ دارد۔ تا میں ہو گامہ باطل بر ہم خورد“ گنزار ابراہیم بھی سید احمد افغانی کے ذکر میں لکھا ہے کہ جن سال خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی، ان دنوں ایک مجلس میں ساوات صفوی کے ایران پر قبضہ پانے کا ذکر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ اس وقت بھی کئی درویش صورت اشخاص ایسے ہیں جن کے فرمانبردار معتقدین کی تعداد ایک ولایت کی فوج سے کم نہیں اور اس سلسلے میں باجوڑ کے سید احمد افغانی کا نام لیا۔ وہ بلائے گئے۔ آداب ملازمت بجا نہ لائے اور تین سال تک گوالیار میں قید رہے۔ وہ بھی وحدت الوجود کے خلاف تھے۔ شاہجہان نے بھی حضرت مجدد کے خلیفہ اعظم شیخ آدم بندوی کو کچھ پر جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ (سید احمد افغان کے حالات کے لیے ملاحظہ ہو ص ۳۴)

انہج پیر بند گوانسک پہنچی۔

سُنّتِ یوسفی

حضرت مجددِ تقریباً ایک سال گوالیار کے قلعے میں قید رہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو شیخ بدیع الدین کا ذوق و شوق بالکل مُردہ ہو گیا (نوشتہ بودند کہ از وقت ظهورِ فتنہ نہ ذوق ماندہ است و نہ حال الیکن حضرت مجدد کے ذوق و شوق میں اور اضافہ ہوا۔ انھوں نے دفترِ سوم میں کئی جگہ انس بات کا ذکر کیا ہے کہ محبوب کی جفا اس کی مہربانی سے زیادہ دلاویز ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لحاظ سے واقعہ قید حضرت مجدد کے لیے زیادہ ترقیات اور روحانی اصلاح کا باعث ہوا۔ قید کے فوراً بعد آپ نے صاحبزادگان کو جو پہلا خط لکھا۔ (دفترِ سوم، مکتوب دوم) وہ بھی کامل تسلیم و رضا، فصاحت و بلاغت اور شفقت و محبت کا ایک دلاویز مرقع ہے۔

جہانگیر پندرھویں سال جلوس کے ضمن میں لکھتا ہے :-

”دریں ایام شیخ احمد سرہندی را کہ بحبتِ دکان آرائی و خود فروشی و بے ہودگی روزے چند در زندانِ ادب مجسوس بود۔ بحضورِ طلب و اشتہِ خلاص ساختہ خلعت ہزار روپیہ خرق عاریت نمودہ در رفتن و برون بخارگر دانیدم۔ فارغے انصاف معروض داشت کہ ایں تنبیہ و تادیب در حقیقت ہلاکتے و کفایتے بود۔“

جہانگیر نے حضرت مجدد کے مرتبہ اور ظرف کا صحیح اندازہ لگایا ہو یا نہ۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ انھوں نے واقعہ قید سے بھی مزید روحانی ترقی کا سامان کیا۔ اس آرائش میں انھوں نے جس وقار، استقلال اور علوِ ہمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہماری روحانی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ تذکرہ نگار تو نہیں لکھتے لیکن پروفیسر محمد فرمان نے ایک مکتوب سے قیاس لگایا ہے کہ معاملہ صرف قید و بند کا نہ تھا، بلکہ جائد و بھی ضبط کی گئی۔ اور انھیں اور ان خاندان کو تحویل و سرا و چاہ و باغ و کتب و اشیائے دیگر سے محروم ہونا پڑا۔ لیکن اس کے تسلیم و رضا پر ذرہ بھر اثر نہ ہوا۔ صاحبزادگان گرامی قدر خواجہ محمد سعید اور محمد معصوم کو لکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ ”باید کہ بیچ چیز مزاجم وقت شمائشود۔ وغیرہ مضیات حق

جہلا و علا مراد و مرضی شمانا باشد۔ اگر مائے مریوم۔ ایں ہمہ اشیائے رفت گہ در حیات ما
رفستہ باشد۔ ہیچ فکر نہ کنند۔۔۔ والدہ خود را تسلی دہند۔

قید خانے میں اس نئی صورتِ حالات کو آپ جس نظر سے دیکھتے تھے، اس کا
تفصیلی اظہار میر محمد نعمان کے نام ایک خط میں ہے۔ (ترجمہ)

م پوشیدہ نہ رہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس عنایت نے حق تعالیٰ کے
جلال و غضب کی صورت میں تختی نہ فرمائی اور قید خانے کے قفس میں قید نہ ہوا۔ تب تک
ایمان شہودی کے تنگ کوچ سے کلی طور پر نہ نکلا۔ اور ظلال و خیال و مثال کے کپڑوں
میں سرگردان رہا۔ ایمان بالغیب کی شاہراہ میں مطلق الحان ہو کر نہ دوڑا۔ اور حضور
سے غیب کے ساتھ اور عین سے علم کے ساتھ اور شہود سے استدلال کے ساتھ
کامل طور پر نہ ملا اور ذوقِ کامل اور وجدانِ بالغ کے ساتھ دوسروں کے ہنر کو عیب
اور ان کے عیب کو ہنر نہ معلوم کیا۔ بے تنگی اور بے ناموسی کے خوشگوار شربت
اور رسوائی اور خواری کے مزے دار مرتبے نہ چکھے اور خلق کے طعن و ملامت کے
جمال سے حقد نہ پایا۔ اور لوگوں کے بلا و جفا کے حسن سے معظوظ نہ ہوا اور کلی طور
پر اپنے ارادہ و اختیار کو ترک نہ کیا اور آفاقی اور نفسی تعلقات کے رشتہ کو کامل طور
نہ توڑا اور تضرع و التماس و استغفار اور ذلت و انکسار کی حقیقت حاصل نہ ہوئی
اور حق تعالیٰ کے استغنا کی رفیع الشان بارگاہ کو جس کے گرد عظمت و کبریا کے پڑھے
تھے ہوئے ہیں، مشاہدہ نہ کیا اور اپنے آپ کو بندہٴ خوار و ذلیل و بے اعتبار
و بے ہنر و بے طاقت اور کامل محتاج اور فقیر معلوم نہ کیا۔

ہم جہانگیر کا بیان نقل کر چکے ہیں کہ قید خانے سے رہائی کے بعد اس نے حضرت
مجدد کو اجازت دی تھی کہ وہ چاہیں تو لشکر کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو گھر چلے جائیں
آپ نے لشکر کے ساتھ رہنا قبول کیا۔ اس طرح آپ کو سارے لشکر میں بلکہ ساری

نے پروفیسر محمد فرمان کا خیال ہے کہ جہانگیر کا حضرت مجدد کی نسبت یہ لکھنا کہ ”و رفیق و امان و عا
گردانیدم“ بھوٹ اور دلوپوسی کا اظہار ہے۔ اور اُس نے ”حضرت مجدد کو آخر وقت تک نظر بند
[باقی اگلے صفحے پر]

مملکت میں جہاں جہاں لشکر جاتا، تلقین و ہدایت کا موقع ملتا۔ اس سے پہلے بھی جب آپ جیل خانے میں محبوس تھے تو آپ نے اپنے رفقاء زندان میں سے کئی بُت پرستوں کو اسلام کا حلقہ گبوش بنایا تھا۔ لشکر کے ساتھ قیام کے دوران میں آپ کو بادشاہ کو تلقین کرنے کا بھی موقع ملا۔ چنانچہ دفر سوم میں ایک خط بادشاہ کے نام ہے اور ایک اور خط میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو آپ نے مجلس شاہی میں کی تھی۔ لکھتے ہیں (ترجمہ

”عجیب و غریب صحبتیں گزر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان گفتگوؤں سے امور دینیہ اور اصول اسلامیہ میں سرسوستی اور مہارت دخل نہیں پاتی اللہ تعالیٰ

کی توفیق سے ان محفلوں میں بھی وہی باتیں ہوتی ہیں جو خاص خلوتوں اور مجلسوں میں بیان ہوا کرتی ہیں۔ اگر ایک مجلس کا حال لکھا جائے تو دفر ہو جائے۔ خاص کر آج

ماہ رمضان کی سترھویں رات کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور عقل کے عدم استقلال اور آخرت کے ایمان اور اس کے عذاب و ثواب اور رست و بد راہ

کے اثبات اور حضرت خاتم الرسلؐ کی نبوت کی حاکمیت اور ہر صدی کے مجدد اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اقتدار اور تدریج کی سنت اور نسخ کے باطل

ہونے اور حقوں اور جہنیموں کے احوال اور ان کے عذاب و ثواب کی نسبت بہت کچھ ذکر ہوا۔ بادشاہ بڑی خوشی سے سنتا رہا۔ اس آئنا میں اور بھی بہت سی چیزیں

کا ذکر ہوا اور اقطاب و اوماد اور ابدال کے اسوال اور الٰہی کی خصوصیتوں وغیرہ کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سب کچھ قبول کرتے رہے اور کوئی تغیر ظاہر

نہ ہوا۔ الٰہی واقعات اور ملاقات میں شاید کوئی اللہ کی پوشیدہ حکمت اور خفیہ راہ ہو گا۔۔۔

(انقیبہ نوٹ ایف ۷۷۲)

رکھا۔ (حیات مجدد ص ۳۵) یہ خیال بے بنیاد نہیں۔ مکتوبات امام ربانی کا بغور مطالعہ کریں تو اس کی تائید ہوتی ہے بلکہ اسے جب حضرت مجدد و جابر تھے تو شخصیت ایک جیٹے تھے ان کا طریقہ انتہائی تسلیم و رضا کا تھا لیکن خواجہ حسام الدین کے نام بھی ان کا خط پڑھیں تو عین بلا اور عین نعرہ نہ کا جس طرح ذکر ہے اور جو دوسرے پر معنی جگہ ہیں (دفعہ دوم ص ۷۷) ان سے پروفیسر محمد فرمان کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔

جہانگیر آپ کی قید خانے سے رہائی کے تین سال بعد اپنی سالگرہ کے ذکر میں لکھتا ہے :-

”بدستور ہر سال خود بلا ہر اطلاع و اجناس و ملک فرمودہ و درجہ مستحق مقرر فرمودم۔“

از آن جملہ شیخ احمد سرہندی را دو ہزار روپیہ عنایت شد۔

حضرت مجدد قلعہ گوالیار سے واپسی کے بعد تقریباً تین چار سال تک بادشاہ کے لشکر میں رہے۔ اس دوران میں انھوں نے کئی خط لکھے جو جلد سوم میں موجود ہیں۔ لیکن ان میں سوانحی واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ آیا حضرت مجدد بادشاہ کے ساتھ کشمیر اور کانگرہ بھی گئے۔ لیکن تزک جہانگیری کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ ان تین چار سالوں میں جہانگیر کو ترویج شریعت کا خاص خیال رہتا تھا اور اس کے دل میں غریب کا بڑا جوش تھا۔ عجب نہیں کہ اس میں حضرت کی تعلیمات کو بھی دخل ہو۔ جہانگیر نیدرھویں سال جلوس کے واقعات میں یعنی جس سال حضرت کو رانی علی علاقہ راجوری (کشمیر) کے بعض مسلمان راجپوتوں کی نسبت لکھتا ہے :-

مزمینہ بلبلن ایں جارا را جامی گفتند۔ سلطان فیروز مسلمان کردہ۔ و مع ذلک خود را جامی گویا بند و ہنوز بدعت ہائے ایام جماعت در میان آنها مستراست از جمہور چنانچہ بعض از زنان ہندو باشوہر خود سے سوزند۔ اینہارا زندہ باشوہر و گوری آوند شینہند کہ وہ ہیں ایام دختر سے وہ دوازده سال باشوہر خود کہ ہمسال باو بود زندہ بقبر در آورند و گویا کہ بعض از مردم بے بضاعت را کہ دختر موجودی آید خضر کردہ می کشند۔ باہنود پیوند خوشی سے کنند۔ دختر می دہند و می گیرند۔ گرفتار خود خوب۔ اما دادن انہود بافتہ فرمان شد کہ بعد از این پیرامون ایں امور نہ گردند۔ و ہر کس کہ مرتکب ایں بدعت ہا شود۔

اور سیاست کنند۔ (تزک جہانگیری ص ۳۲۳)

پھر اگلے سال فتح کانگرہ کے ذکر میں لکھتا ہے :-

”جہانگیر کے بیان سے خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان عوام جو الہمگی کی پرستش کرتے تھے قطع نظر از کفار کثرت پرستی آئینی انہا است۔ گروہ گروہ از اہل اسلام مسافرت بحیثے نمودہ مذورات می آند۔ و پرستش ایں سنگ سیاہ می نمایند۔“ (تزک جہانگیری ص ۳۲۴)

”مستعجب سیر قلعہ کا نگہ شدہ و حکم کر دم کہ قاضی و میر علی و دیگر علماء اسلام کہ در کاب
 بودہ۔ آنچه شعار اسلام و شرائط دین محمدی است در قلعہ مذکور میل آورند۔ بتوفیق پادشہ
 بانگ نماز و خواندن خطبہ و شستن گلو و غیرہ کہ از ابتدائے بنا این قلعہ حاصل شدہ بود۔
 ہمہ را در حضور خود میل آورد۔ سجدات شکر این مہربیت عظمیٰ کہ سچ بادشاہے توفیق
 بر ماں یافتہ بود بتقدیم رسانیدہ، حکم فرمود کہ مسجد عالی درون قلعہ بنا کنند“

(توزک جہانگیری ص ۳۴۶)

یہ امر غیر غلب نہیں کہ دیگر علماء سے اسلام ”جو بادشاہ کے ساتھ تھے“ ان میں
 حضرت مجدد بھی شامل!

جہانگیری کی حکومت میں نور جہاں کے شیعہ بھائی اور وزیر سلطنت آصف کرڑاؤں
 تھا اور حضرت مجدد کو ان کا طریق کار ضرور ناگوار ہوتا ہوگا۔ لیکن قیام سلطنت کے دوران
 میں کسی الجھنوں کے باوجود حضرت مجددؑ نے اپنی جمعیت خاطر اور روحانی مشاغل میں
 فرق نہیں آنے دیا۔ ایک خط میں خواجہ حسام الدین احمد کو لکھتے ہیں :-

”اس طرف کے فقرا کے احوال داؤغناں حمد کے لائق ہیں کہ عین بلا میں عافیت اور
 عین فقرہ میں جمعیت حاصل ہے۔ وہ فرزند و دوست جو ہمراہ ہیں۔ ان کے اوقات بھی
 جمعیت سے گزر رہے ہیں۔ اور ان کے احوال میں ترقی ہو رہی ہے۔۔۔ الحمد للہ کہ
 باوجود بکریاں فقرہ سے بہت میل چل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم مل رہا
 میں سے کسی کو ابھی تک فقرہ کی نوبت نہیں پہنچی اور طلب سے نہیں روکا۔ (دفتر رسم مکتوب)“

لے ہم نے اپنے زعم میں بڑی محنت کی۔ اور مجددی تذکرہ نگاروں کی تائید میں تک جہانگیری سے جو کچھ مل سکا اسے
 جمع کیا۔ اور حضرت مجددؑ کے اثرات کے ثبوت میں پیش کیا۔ لیکن چونکہ ہم نے ترک جہانگیری کی عبادت کے لحاظ سے
 حضرت مجددؑ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مجددؑ کی خدا
 پر پردہ ڈالنا چاہا ہے۔ غیر نمبر و علیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں شکایت نہیں۔ لیکن پروفیسر
 محمد فرمان نے جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں جہانگیر اور حضرت مجددؑ کے تعلقات کا نئے سونے سے حلال مناسب ہے۔

لشکر کے ساتھ ہی آپ ﷺ میں اجمیر تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ کے مزار کی زیارت کی۔ دیر تک وہاں مراقبہ کیا اور بڑا فیض حاصل کیا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے جتنی مہمانی ادا کیا۔ طرح طرح کی ضیافتیں کیں اور بہت سی اسرار کی باتوں کا ذکر ہوا۔ اسی جگہ مزار کے خادموں نے حاضر ہو کر حضرت خواجہ کے مزار کا قبر پوش آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے ادب کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اور فرمایا کہ چونکہ یہ لباس حضرت خواجہ سے بہت نزدیک رہا ہے۔ اس لیے اسے میرے کفن کے لیے سنبھال رکھا جائے۔

مکتوبات سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی رخصت لے کر سرسند تشریف لے جاتے اور مدت رخصت کے اختتام پر واپس تشریف لے آتے۔ خواجہ زادگان میں سے بھی کبھی کبھی کوئی لشکر میں ساتھ ہوتا۔ ایک زمانہ میں فقط خواجہ محمد ہاشم کشمی ساتھ تھے اور وہ بھی سفر اجمیر کی مصحوبوں سے گہرا لگائے تھے (جلد سوم مکتوب ۸۶)۔

اب آپ کی عمر زیادہ ہو رہی تھی۔ سفر میں تکلیف ہوتی تھی۔ ضعف جسمانی غالب آ رہا تھا اور سمجھتے تھے کہ رحلت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت ملی تو آپ سرسند تشریف لے گئے۔ جہاں پہنچ کر آپ نے خلوت اختیار کی۔ ان ایام میں کئی دفعہ آپ اپنی موت کا ذکر کرتے تھے۔ کئی دوستوں کے نام خط میں "استغفر" دے چلے۔ کاغذ لکھا اور بعض کو تو بالصراحت بتایا کہ عمر کا اخیر ہے۔ اس دہان میں آپ پر دمے کا بڑا سخت حملہ ہوا۔ پھر طبیعت بحال ہو گئی۔ لیکن آپ موت کا اکثر ذکر کرتے رہے۔ اس زمانے میں کثرت سے خیرات دی۔ کسی نے سمجھا کہ دفع بلیات کا صدقہ ہے۔ تو آپ نے ہندی کا یہ مصرع پڑھ کر حقیقت حال واضح کی:

آج ملاوا کنت سوں سکھی سب جگہ لیاوا وار

یعنی آج وصال کا دن ہے اسے سکھی۔ میں اس خوشی پر تمام دنیا کو نثار کر دوں۔

تھوڑے ہی عرصے بعد موت کا پیغام آن پہنچا۔ اور آپ ۲۸ صفر ۱۰۳۷ ہجری

مطابق ۱۰ دسمبر ۱۹۲۲ء کو انتقال فرما گئے۔

کیا حضرت مجددؑ اور تین تنہا حضرت مجددؑ نے اکبریؑ الحاد کا قلع قمع کیا؟

حضرت مجددؑ کی مذہبی خدمات پر تبصرہ کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری

ہے کہ حضرت مجددؑ کا اکبریؑ الحاد کے خاتمہ میں کس قدر حصہ تھا؟

آج سے تیس چالیس سال پہلے سوائے مجددیہ حضرات کے کوئی اہل علم اس امر کا قائل نہ تھا کہ حضرت نے عہد اکبریؑ کی بد مذہبی کا خاتمہ کیا۔ یہ صحیح ہے کہ روضۃ القیومیہ اور حضرت مجددؑ کی بعض سوانح میں جو ان کی وفات کے بہت مدت بعد ان کے خالی محققوں نے لکھیں۔ اس امر کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ لیکن علمی حلقوں میں اسس خوش اعتقادی کو اسی قدر اہمیت دی جاتی۔ جس قدر علاء الدین خلجی کے متعلق نظامی حضرات کے اس دعوے کو کہ اس کی فتوحات سلطان الشجاع کی مرہون منت تھیں یا مغلوں کے متعلق شطاریوں کے اس بیان کو کہ خاندان سُور پر انھیں فتح حضرت غوث گویاری کی مدد سے ہوئی۔

حضرت مجددؑ کے متعلق ان کے بعد ہمارے بہترین علماء و صلحا مثلاً شاہ ولی اللہ شیخ نور الحق ابن شیخ عبد الحق محدث اور مرزا جانجاماں مظہر نے اپنے خیالات قلمبند کیے ہیں۔ اور یہ خیالات عقیدت مند نہ تھے، لیکن ان میں کسی نے حضرت مجددؑ کو اکبریؑ الحاد کا قاطع قرار نہیں دیا۔ علمی حلقوں میں یہ دعویٰ سب سے پہلے آج سے تیس سال قبل مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا۔ انھوں نے تذکرہ میں لکھا ہے۔

”شنشاد اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جاگیر کے اوائل میں کیا ہندوستان علما و مشائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا؟ کیسے کیسے اکابر موجود تھے؟ لیکن مغاسد وقت کی اصلاح و تجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا۔ صرف مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود گرامی ہی تنہا اس کار و بار کا افضل ہوا۔“

(تذکرہ ص ۲۳۸)

پھر فٹ نوٹ میں اس عبارت پر مزید اضافہ کیا :-

”عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان (حضرت مجددؑ) کی تجدید محض دینی و مذہبیات
 جہاں صوفیہ و تحقیق بعض معارف تصوف و اعلان و اشتہار توحید شہودی میں منحصر

ہے۔ حالانکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔“

مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت مجددؑ کے کاموں کی تفصیل کے لیے انھوں نے ”منہج

تقطیع کے ۱۷۳ صفحوں پر سیرت حضرت مجددؑ لکھی۔ اس کتاب کا کہیں سراغ نہیں
 ملتا۔ لیکن مولانا نے تذکرہ میں جو ولولہ انگیز مہم اشارے کیے تھے اور حضرت مجددؑ کے
 مقابلے میں جس طرح انھوں نے نام لے کر شیخ عبدالحق محدثؑ کی ”غرض“ اور
 حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی ناتمامی کا ذکر کیا۔ اس سے روضۃ القیومیہ اور اس قسم کے
 متاخرانہ مجددی تذکرہ نگاروں کے اس نظریہ کو بڑی تقویت ملی کہ اکبری دہلی کی غزالیوں
 کو دودھ کرنے والے حضرت مجددؑ اور ”تہنا“ حضرت مجددؑ تھے۔

اس کے بعد کسی مؤرخ نے اس مسئلے پر محققانہ نظر نہیں ڈالی اور چونکہ اقبال
 کے فلسفہ اور ہماری روحانی زندگی کے موجودہ رجحانات کی وجہ سے ’تمام حضرت
 جنھوں نے اخلاقی جرأت اور جلالی شان دکھائی‘ خاص و عام میں مقبول ہیں۔ آج
 مولانا ابوالکلام آزاد کے نقطہ نظر کی بڑی خوشی سے پیروی اہولیٰ اور آج عوام الناس ہی
 نہیں بلکہ اہل علم حضرات بھی اکبری الحاد کا قاطع نقطہ حضرت مجددؑ کو قرار دیتے ہیں۔
 لیکن کسی قوی قیاسات اور شواہد ایسے ہیں جن کی بنا پر ہمارا خیال ہے کہ حضرت
 مجددؑ کے متعلق یہ دعویٰ محل نظر ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ یا شیخ
 عبدالحق محدثؑ یا شیخ نورالحقؒ حضرت مجددؑ کے ہم عصر یا قریب العهد تھے وہ حضرت
 مجددؑ کو اکبری الحاد کا قاطع منکر کہتے۔ وہ حضرت سرہندیؒ کی دوسری خوبیوں اور
 کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا امر جو اگر واقعی ہو تو حضرت سرہندیؒ کی
 دوسری سب خوبیوں سے اہم ہو گا۔ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حضرت مجدد کے رسالہ ردّ و انقضیٰ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کے شروع میں عہد اکبری کے مذہبی رجحانات پر تبصروں ہے۔ اور حضرت مجدد کے تمام احسانات و کارنامے ایک ایک کر کے تفصیل سے گنائے گئے ہیں۔ اس بحث میں شاہ صاحب نے رسالہ اثبات النبوت اور ان مکتوبات کا ذکر کیا ہے۔ جن کی بنا پر معتقدین، حضرت مجدد کو اکبری الحاد کا قاطع قرار دیتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے ان چیزوں کی جتنی اہمیت تھی وہ بتا دی ہے۔ نہ زیادہ نہ کم۔ اور حضرت مجدد کے کام کا لڑکھائے کے باوجود کہیں یہ نہیں کہا کہ انھوں نے اکبری الحاد کا قلع فتح کیا۔

یہی نہیں بلکہ حضرت مجدد کی وفات کے فوراً بعد دو مبسوط تذکرے ان کے خلفائے کھمے۔ ایک 'ازبدۃ المقامات' ان کے صاحبزادوں کے ایما پر ان کے خلیفہ اعظم خواجہ محمد شمس کشمی نے لکھا۔ دوسرا 'حضرات القدس' مولانا بدر الدین سرمدی کی تصنیف ہے، جو آپ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ سترہ برس آپ کی خدمت میں رہے۔ ان دونوں میں حضرت مجدد کے اس کارنامے کا کہیں ذکر نہیں۔ اگر حضرت مجدد نے واقعی اکبری بد مذہبی کا ازالہ کیا تو کیا یہ امر عجیب الگیز نہیں کہ یہ سب بزرگ اس مسئلہ میں خاموش ہیں۔ آخر انھیں آج کے معتقدین کی نسبت واقعات کو جاننے کا زیادہ موقع تھا۔

لیکن لطف یہ ہے کہ نہ صرف کوئی، محض یا قریب الحمد مستند عالم حضرت مجدد کے اس تجدیدی کارنامے کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ان کے زمانے کا سب سے بڑا عالم ان کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث کے اکبری بد مذہبی کی نسبت جو خیالات ہوں گے، ان کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ ان کا تصور ابہت اظہار انھوں نے شیخ فرید کے نام ایک خط میں کیا ہے۔ فیضی ان کا بڑا قدردان تھا۔ لیکن وہ اس کے اور اکبر کے مذہبی خیالات سے برگشتہ ہو کر فتح پور سیکری چھوڑ گئے۔ اب اگر کوئی شخص اس بد مذہبی کا ازالہ کرتا تو کیا شیخ عبدالحق محدث اس کے سامنے سر عقیدت نہ جھکاتے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ مکتوبات کے بعض اندراجات کی بنا پر حضرت مجدد کے مخالفین میں

پیش پیش تھے اور انھوں نے ایک مستقل رسالہ حضرت مجدد کے بعض بیانات کی ترویج میں لکھا۔

جہانگیر اکبر کا جانشین تھا، لیکن اکبر کے مذہبی منصوبوں سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ابوالفضل کا وہ سخت مخالف تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے جو احکام جاری کیے، ان سے شرع کا احترام ٹپکتا ہے۔ پریگیز مشنری کہتے ہیں کہ اس نے احترام شرع کا وعدہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ الحاد کا مخالف ہوگا۔ اب اگر حضرت مجدد نے کبریٰ الحاد کا قطع قہقہ کیا تو کیا یہ امر عجیب نہیں کہ جہانگیر نہ صرف ان کے کارناموں سے ناواقف ہے اور ان کا خاص احترام نہیں کرتا، بلکہ انھیں قید کر لیتا ہے۔

جہانگیر نے حضرت مجدد کی طلبی اور قید کا واقعہ بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت کی حراست کی ایک وجہ ان کا غرور و تفاخر تھی۔ (یعنی غالباً یہ کہ انھوں نے سجدہ کو رد کر دیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انھیں چند دن قید میں رکھنے سے ان کے خلاف جو عوام کی شورش تھی وہ ختم جائے (شورش عوام فرو نشیند)۔ عوام کی اس شورش سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاصرین کی رائے حضرت مجدد کے متعلق کیا تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ کسی محاصرہ اور مستند تاریخ یا تذکرہ میں اس امر کا ذکر نہیں کہ حضرت مجدد نے اکبری بلذہبی کا قطع قہقہ کیا اور مولانا ابوالکلام آداد کا وہ نظریہ جو تذکرہ سے اخذ کیا جاتا ہے، مستبعد بلکہ ناقابل قبول معلوم ہوتا ہے لیکن مولانا غالباً ان کتابت سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں حضرت مجدد نے اکبری عہد کے شرع کے استحکام اور مذہب کی استواری کی تلقین کی ہے۔ اس لیے واقعات کو پرکھنے کے لیے ان کتابت پر نظر ڈالنی پڑے گی۔

ان کتابت کی نسبت ایک قابل ذکر امر یہ ہے کہ اگر ان کی بنا پر یہ تسلیم کیا جائے کہ شیخ فرید خان اعظم اور دوسرے اکابر کو حضرت مجدد کی یاد دہانی اور وعظ و تلقین کی وجہ سے حفاظت مذہب کا خیال پیدا ہوا۔ اور پھر انھوں نے اس امر کے لیے کوشش

کیں۔ تب بھی بد نظر انصاف ہمیں یہ نہ بھڑکانا چاہیے کہ وعظ و نصیحت آسان ہوتی ہے اور اس پر عمل پیرائی کہیں زیادہ مشکل۔ اس وعظ و نصیحت کی وجہ سے ہمیں شیخ فرید اور دوسرے اکابر عہد کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی چاہیے جنہیں بادشاہ کو قائل کرنے میں جو عملی مشکلات تھیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان مکتوبات کے بغیر ہی مسلمان امراء کو اپنے فرض کا احساس تھا بلکہ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں ان مکتوبات کے لکھے جانے سے پہلے ہی اصل مراحل طے ہو گئے تھے اور اکبری الحاد کا قلع قمع ہو چکا تھا۔

ان مکتوبات میں سب سے زیادہ شیخ فرید کے نام ہیں۔ ہم شیخ فرید کے حالات ذرا تفصیل سے لکھ چکے ہیں اور ان کی نسبت مجدد الف ثانی کے مرشد خواجه باقی باللہؒ اور خود حضرت مجدد کے جو عقیدت مندانہ خیالات تھے، وہ نقل کر چکے ہیں۔ حضرت خواجه باقی باللہ کے ساتھ ان کا جو گنگا گت کا رشتہ تھا، وہ بیان ہو چکا۔ اُسے دیکھ کر کوئی با انصاف انسان نہیں کہے گا کہ شیخ فرید کو اسلام سے یا طریقہ نقشبندیہ سے دلی لگاؤ نہ تھا۔ یا یہ کہ حضرت مجدد کی یاد دہانی کے بغیر شیخ فرید کو اپنے فرانسس کا خیال نہ ہوتا۔

لیکن حضرت مجدد کے مکتوبات سے ہی خود اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ وہ اس وقت لکھے گئے جب اکبر کے ساتھ اس کی مذہبی بوالعقولیاں ختم ہو چکی

۱۔ حضرت مجدد اس اہم فرق کو خوب سمجھتے تھے۔ خان جہاں کو ایک خط میں شہر عثمینی کی تاجداروں اور دشمنان دین کی مخالفت کی تلقین کر کے لکھتے ہیں: ”میری خدمت جو اب آپ کر رہے ہیں۔ اگر اس کو شریعت کی بجا آوری کے ساتھ جمع کریں تو انبیاء و علیہم الصلوٰۃ والسلام کا سا کام کریں گے۔ جس سے دین مقہور و معزور ہو جائے گا۔ ہم فقیر اگر سالوں تک اس عمل میں جان سے کوشش کریں۔ تب بھی آپ جیسے بہادروں کی گروہنگ نہیں پہنچ سکتے۔“ ایسا اظہار خیال کئی خطوط میں ہے۔

تھیں۔ جہانگیر نے بھی اُمید میں اکبر کا ہم خیال نہ تھا اور پرتگیز مشنری باکراہ تسلیم کرتے ہیں کہ جہانگیر نے تخت نشین ہونے سے پہلے اس امر کا وعدہ کیا تھا کہ وہ شعاہ اسلامی کی پابندی کرے گا۔

یہ سب مرحلے طے ہو گئے ہیں، جہانگیر تخت نشین ہو چکا ہے اور وہ ابتدائی احکام جن میں ایک تعمیر مساجد کے متعلق ہے، جاری ہو چکے ہیں۔ اس وقت حضرت مجدد سرہند سے شیخ فرید کے نام خط لکھتے ہیں:-

”امروزہ کو فیروز زوالی مانع دولت اسلام و بشارت جلوس بادشاہ اسلام بگوش نغص و عام رسید۔ اہل اسلام بر خود لازم دانستند کہ ممدو معاون بادشاہ باشند و بر تہذیب شریعت و تقویت دلت دلالت نمایند۔“

اس کے بعد، بادشاہوں کو علماء و سوسے بچانے کی ضرورت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں (ترجمہ) ”یہ فقیر بے سروسامان بھی چاہتا ہے کہ اچھے آپ کو اسلام کے مدگار گروہ میں داخل کرے کہ خود درجہ ممدان اسلام اعلا زو اور اس بارے میں کو سفارش کرے من کثر سواد قوم فہو و متہم کے موافق ہو سکتا ہے کہ آپ اس فقیر کو ان بزرگوں کی جماعت میں داخل کر لیں۔ فقیر اپنے آپ کو اس بڑھیا کی طرح خیال کرتا ہے جو اپنا حق ادا نہ کرے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غریبوں میں شامل ہو گئی تھی۔“

اس خط کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ جرگہ ممدان اسلام پہلے سے موجود تھا اور حضرت مجدد اپنے مقابلے میں دوسرے اہل دل مسلمانوں کے کام کی قدر و قیمت بھی سمجھتے تھے۔

مکاتیب کے متعلق یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان میں بظاہر کوئی ایسا نہیں، جو حضرت مجدد نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے لکھا ہو۔ اور مذکورہ نگار بھی حضرت کا آغاز ارشاد و نقشبندی سلسلہ سے بیعت کے بعد شروع کرتے ہیں۔ مرشد کی زندگی میں بہر کیف حضرت مجدد کی حیثیت ثانوی تھی۔ اور

مرشد کی وفات کو دو سال نہ ہوئے تھے کہ اکبر مر گیا۔ اور جاگیر تخت نشین ہوا۔ اس دوران میں آپ کے پیر بھائیوں سے اختلافات رونما ہوئے۔ اور آپ سرسبز میں مقیم ہو گئے۔ اکبر کے طور طریقے یقیناً آپ کو ناپسند تھے۔ اور رسالہ اثبات النبوت معاصرانہ خیالات کی اصلاح کے لیے لکھا گیا، لیکن اس ایک رسالہ سے جس کے فقط ناتمام غلطو طے ملتے ہیں اور جو بظاہر کبھی مکمل نہ ہوا۔ اکبری خیالات کا کس طرح قطع قمع ہو سکتا تھا؟

مولانا ابوالکلام آزاد { اور عام مجددی تذکرہ نگاروں کے بیان کا سب سے قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ انھوں نے تمام صورتِ حالات کو ذہن میں رکھنے کی بجائے حضرت خواجہ باقی باللہ کے چند ارشادات سے جو انھوں نے اپنے بلند مرتبہ مرید کی تعریف میں کئے، مرشد کے کام کی اہمیت کو کم کرنا چاہا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں: ”اسماۃ طریقت میں حضرت خواجہ باقی باللہ جیسے عارفِ کامل خود دہلی میں بعد اکبری مقیم رہے، لیکن وہ خود کہتے تھے کہ میں چراغ نہیں، چھتاق ہوں۔ آگ نکال دوں گا۔“ چراغ شیخ احمد سرہندی ہیں۔“ حضرت خواجہ کا کوئی بیان بدیہی غلط فہمی ہادی نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن حضرت کا طریقہ درویشی اور انتہائی مسکنت کا تھا۔ وہ شیخ عبدالحق محدث سے بھی اس طرح بتاؤ کہتے۔ گویا وہ اُستاد ہیں اور حضرت خواجہ شاگرد۔ حضرت مجدد کے تو وہ خاص طور پر قدردان تھے۔ اور ان کی انھوں نے دل کھول کر تعریف کی۔ جس سے مجددی تذکرہ نگاروں اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غلط نتائج اخذ کر لیے، لیکن صحیح صورتِ حالات جاننے کے لیے فقط حضرت خواجہ کے مدحیہ ارشادات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد کے ان بیانات کو بھی دیکھنا چاہیے، جو انھوں نے مبادیہ و معاد میں اور دوسری جگہ مرشد کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے لکھے۔ اور بالخصوص وہ مکاتیب طحوظِ خاطر رہنے چاہئیں جو انھوں نے حضرت خواجہ کو لکھے۔ یا مرشد نے بلند پایہ مرید کی اصلاح و ہدایت کے لیے تحریر کیے۔ ان کے مطالعہ کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان

مرشد اور سعادت مند مرید کا رشتہ تھا۔ حضرت مجدد کے خطوط خاص طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنے مقامات عروج کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بار بار لکھتے ہیں کہ یہ سب آپ کا فیض ہے، ورنہ غر۔

من ہماں احمد پارینہ کہ ہستم ہستم!

مولانا ابوالکلام آزاد (ادغام مجددی

تذکرہ نگاروں نے جس طرح حضرت خاں

حضرت مجدد کی مذہبی خدمات

باقی باللہ کے ساتھ بے انتصافی کی ہے اور مفاسد وقت کی اصلاح کا کفیل تنہا

حضرت مجدد الف ثانی کو قرار دیا ہے۔ اس کی تصحیح کے لیے میں مندرجہ بالا سطور

لکھنی پڑیں، لیکن اس اختلاف سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس ضمن میں ہیں حضرت مجدد کے

کام کی اہمیت سے انکار ہے۔ یا ان کے علوم و تربیت کے احکامات میں ہم کسی سے پیچھے ہیں۔

(عبادت خانہ کی تلخ اور ناعاقبت اندیشانہ بحثوں نے جو گوار صورت اختیار کر لی

اور درباری خوشامدیوں اور علماء سود کی جدت طرائیوں نے جو انتشار پیدا کر دیا،

اسے روکنے کے لیے متعدد مسلمان اُمراء علمائے کرام کو شمع کی اور بعضوں نے بڑی

قربانیاں دیں۔ اس کے کامیاب سد باب میں جن مجاہدان اسلام نے ادا خراجہ الہی

میں جھٹلایا ہے مرکزی حیثیت حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی تھی، جن کے دست

راست و شخص تھے۔ اُمراء میں سے شیخ فرید الدین اہل باطن میں شیخ احمد سرہندی۔

موجودہ لکڑی کا مرتبہ ہر کیف بلند ہے، لیکن معاملہ صرف ان خرابیوں کا نہ تھا جو عبادت خانہ

اور دربار شاہی کی بحثوں سے پیدا ہوئی تھیں۔ اطراف ملک میں جن حقیقی مشکلوں

سے مسلمان دوچار تھے، وہ ہندومت کی جارحانہ حیثیت کی پیدا کردہ تھیں۔

ان کا تودار الخلافہ میں پورا احساس ہی نہ تھا۔ ان کی طرف حضرت مجدد نے توجہ

دلائی۔ اُمراء و اراکین سلطنت کو ان کے فرائض یاد دلانے اور شعائر اسلام کی بجا آویزی

اور اسلام کی سرپرستی پر زور دیا۔ لیکن حضرت مجدد کی کوششیں صرف مسلمانوں کے

بائنر طبقے کو اپنے فرائض یاد دلانے اور اُمراء کے خیالات کی اصلاح تک محدود نہ تھیں۔

انھوں نے عامۃ المسلمین بلکہ جمہور علماء اور صوفیہ کے خیالات کی بھی اصلاح کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عہد اکبری کی مذہبی بے تحاشہ گویوں کے خلاف جو جدوجہد ہوا اور شرع و دین نے جو تدریج دوبارہ فروغ حاصل کیا۔ اُسے حضرت مجدد کی دستر والا صفات سے بڑی تقویت ملی۔

حضرت مجدد کی ایک اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے۔ ہندوستان میں شروع ہی سے اسلام پر تصوف کا رنگ اس قدر چڑھا ہوا ہے کہ بیسویں صدی کے شروع تک کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ کسی صوفیانہ سلسلے میں داخل ہو کر بغیر انسان اسلام کی برکات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کی بڑی خدمت اسی میں تھی کہ ایک ایسے صوفیانہ سلسلے کو ترقی دی جائے جو بعض دوسرے سلسلوں کی طرح شرع سے آزاد نہ ہو۔ حضرت مجدد نے یہی کیا اور ہندوستان کے مشہور اور پڑانے سلسلوں کو چھوڑ کر ایک ایسے طریق کی اشاعت کی جس میں شرع اسلام کی پیروی پر بڑا زور ہے۔ جو اہر مجددیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس طریقے کے تمامی اصول اور فروع میں اتباع سنتِ مسلمہ اور اجتناب بدعتِ نامرضیہ بدرجہ کمال ہے۔ یعنی اصحاب کبار کا سلباس مشروط ہے۔ انھی کی ہی معاشرت، ویسے ہی کہ پاحتیں اور فیضانِ کثیر اور کمالاتِ ولایت کے علاوہ کمالاتِ نبوت کی بھی تعلیم ہے۔ نہ اس میں چلہ کشی کی ضرورت ہے نہ ذکرِ بالجر کی اجازت ہے۔ نہ سماع بالمزامیر ہے نہ قبور پر روشنی۔ نہ خلاف و چادر اندازی۔ نہ ہجوم عودات۔ نہ سجدہ غلطی نہ سر کا جھکانا۔ نہ بوسہ دینا۔ نہ توحید و جود و دعویٰ انا الحق و ہمہ اوست۔ نہ مریدوں کو پیروں کی قدمبوسی کا حکم۔ نہ مرید عودتوں کی ان کے پیروں سے بے پرہیزی۔

سچ یہ نہ سمجھا جائے کہ نقشبندیہ طریقے کی کسی بات پر اہل شرع یا دوسرے سلسلوں کے ماننے والے اعتراض نہیں کرتے مثلاً تصدیقِ شیخ کے متعلق ترجمان القرآن بابت مئی ۱۹۵۱ء وغیرہ ملاحظہ ہو۔ اسی طرح بعض نقشبندی اشغال کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ یوگین میں بھی رائج ہیں

اس کے علاوہ نہ صرف آپ نے طریقت کا وہ سلسلہ اختیار کیا جس میں احکام شرعی کا سب سے زیادہ پاس تھا۔ اور اس سلسلے کو ترقی دی بلکہ طریقت کے مقابلے میں شرع کی اہمیت و منہج کر دی۔ آپ کے کئی انشادات ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تعلیم دینی کو تعلیم سلوک پر مقدم رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو تمام اولیاء سے بزرگ تر مانتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حال تابع شریعت ہے نہ شریعت تابع احوال جب آپ نے دیکھا کہ صوفیائے متقدمین کے کلام کی خلاف شرع ترجمانیاں ہوتی ہیں تو اپنے مکتوبات میں تشریح اور تاویل کر کے انھیں شرع کے مطابق ثابت کیا۔ مشائخ متاخرین بعض خلاف شرع امور کو رد رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ لازم الاتباع نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک قابل عالم شیخ طریقت تھے جو تاویل و تشریح سے اور مخالف شرع اقوال و احوال سے علیحدگی اختیار کر کے تصوف کو احکام شرعی کی حدود میں لے آئے۔ اس سے تصوف کی بنیادیں زیادہ مستحکم ہوئیں اور طریقت و شریعت کے اختلافات بھی کم ہوئے۔

آپ نے عقیدہ وحدت الوجود کی نئی توجہ کی اور وحدت الشہود کا نظریہ قائم کر کے مسلمان صوفیاء اور علماء کے اختلافات رفع کر دیے۔ آپ خود ایک طویل مدت تک وحدت الوجود کی منزل میں سرگرداں رہے تھے (ملاحظہ ہو دفتر اول مکتوبات) لیکن عالم اور محنت شروع ہونے کی وجہ سے اس اختلاف سے بھی واقف تھے جو وحدت الوجود کی بعض ترجمانیوں سے اہل شرع کو تھا۔ چنانچہ آپ نے مکتوبات میں اس گٹھی کو سلجھایا۔ آپ کا قول ہے کہ مقام وحدت الوجود سالک کو ابتداء سلوک میں

نہ لیکن آپ بنیادی طور پر ایک شیخ طریقت تھے۔ آپ کے ہاں کشف و شہود کی افراط ہے۔ اور بعض جگہ اپنے طریق کار کو علما کے طریق کار سے جو ”نظر و استدلال“ پر مبنی ہے، مختلف بتایا ہے۔ (مثلاً ملاحظہ ہو دفتر دوم مکتوبات ص ۴۷)

پیش آتا ہے، جس سے اسے گزر جانا چاہیے اور جو شخص اس سے بالاتر مقام پر عروج کرتا ہے، اس پر مقام وحدت الشہود منکشف ہوتا ہے، جو شرع کے عین مطابق ہے۔

شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کام ردِ بدعت تھا۔ نئے فرقوں اور نئے طریقوں سے نہ صرف دین میں رخنے پیدا ہوتے تھے بلکہ اسلامیان ہند کے اجتماعی نظام میں بھی انتشار پیدا ہوتا تھا۔ آپ نے ردِ بدعت کی پوری کوشش کی۔ جن نئے فرقوں سے قومی نظام میں خلل کا اندیشہ تھا۔ ان کی ہر طرح مخالفت کی۔ اس زمانے میں صفویوں کی وجہ سے شیعیت ایران میں عروج پر آئی۔ اور چونکہ ایران سے عہدِ مغلیہ میں گہرے روابط قائم ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں بھی شیعہ اثرات بڑھنے لگے۔ آپ نے انھیں روکنے کے لیے زبانی اور قلم سے کام لیا۔ امرا و سلاطین کی مخالفت میں اس کی مخالفت کی۔ شیعہ خیالات کی تردید میں ایک پُر زور رسالہ لکھا۔ جب کہیں شیعہ طریقوں کو فروغ پاتا دیکھتے۔ ذمہ دار حضرات کو ان کے خطرات سے آگاہ کرتے۔ مہدویت کی بھی آپ نے مخالفت کی اور تصوف میں بھی بدعتوں کے خلاف آواز اٹھائی۔

شرع کی ترویج۔ طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت۔ شریعت اور طریقت کی تطبیق اور بدعت کی مخالفت کے علاوہ شیخ محمد نے جو اہم کام کیا۔ وہ اسلام کا عام احیاء تھا۔ اس زمانے میں جب ایک طرف اکیسے ”صلح کل“ طریقے نے اسلام کو اس حمایت و دین پناہی سے محروم کر دیا تھا، جو اسلامی حکومت کی ابتداء سے حاصل تھی۔ اور

۱۔ آپ کے رسالہ ردِ روافض کا جو نسخہ خانقاہ سراجیہ کنڈیاں شریف میں ہے، اس میں امیر شہر کی متعدد ابیات بدینِ مضمون نقل کی ہیں (۱۲) کہ ہندوستان میں اسلام کو رونق اور کجستی حاصل ہے اور کھاسے مگر تمام سکال آں انداہی اسلام بر حقیقہ حقیقۃً اہل سنت و جماعت اند۔ و نشانے از اہل بدعت و خلافت دلائل و دیا رہیدانیست۔ لیکن اب شیعوں کی آمد سے یہ فضیلت و کجستی جاتی رہی ہے۔

دوسری طرف ہندو اجماعیت نے مسلمانوں کے لیے (جیسا کہ ہم تفصیل سے آگے چل کر بتائیں گے) طرح طرح کی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ آپ نے شعائر اسلام کے احترام پر زور دیا۔ امرا و اراکین سلطنت کو اس کی تلقین کی۔ خود اپنی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر کے احترام کی بڑی جرات مندانہ مثال قائم کی۔ آپ نے جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے قید و بند کی سختیاں بھیلیں اور اپنی جرات اور احترام دین سے خلاف شرع احکام کی عملی مخالفت کی۔ آپ کی اس نیک مثال نے لوگوں کو جرات دلائی جو دے بیٹھے تھے وہ ولیہ ہو گئے۔ حکمران طبقے میں جو اسلام پسند گروہ تھا، اسے تقویت ملی۔ اور جو غیر اسلامی آداب و رسوم دربار شاہی میں عجیبی طو کیت کی تقلید میں یا ہندو اثرات کی وجہ سے رائج ہو گئی تھیں، ان کے اناسے کا سامان ہوا۔ اور شعائر اسلامی کے احترام کا پھر سے خیال کیا جانے لگا۔

حضرت مجدد نے خود احیاء اسلام کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا وسیع نظام قائم کر دیا۔ جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوئی۔ آپ کے صدرا خلفا تھے جو ہندوستان کے کونے کونے میں، بلکہ ہندوستان سے باہر بھی آپ کے خیالات کی اشاعت کر رہے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند ان ارجمند نے آپ کا کام جاری رکھا۔ آج بھی آپ کے سلسلے کا فیض جاری ہے اور نقشبندیہ مجددیہ سلسلے میں

۱۰ جو بڑی مذکورہ نگاروں کا یہ خیال، کہ جہانگیر حضرت کامریہ ہو گیا تھا اور اس نے آپ کے حسب الحکم تمام شرعی احکام جاری کرانے قابل قبول نہیں فرمائی تھے ان مکتوبات سے جو آخری سالوں میں لکھے گئے یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ اس زمانے کے حالات سے بھی مایوس تھے اور شاید سمجھتے تھے کہ ظہور قیامت کا زمانہ قریب ہے۔ ایک خط میں صاحبزادگان کو لکھتے ہیں: "قیامت قریب ہے اور ظلمتوں کی گھٹائیں چھا رہی ہیں۔ کہاں خیریت اور کہاں نورانیت۔ شاید حضرت ہمدی علیہ الرضوان خلافت ظاہری کی تائید یا کراس کو رواج دیں گے۔" (دفتر سوم مکتوب ۱۱) اسی زمانے کا ایک اور خط ہے: "...میں باعث ہے کہ ہزار سال کے بعد انھیں غالب آگیا ہے اور مسرت اسلام کا نور پانہ پڑ گیا ہے۔" (دفتر سوم مکتوب ۹۱)

اتباع شریعت اور ترویج سنت کا جوش دوسرے سلسلوں سے زیادہ ہے۔
 نقشبندیہ (مجددیہ) سلسلہ کے کامیاب طریقہ اشاعت اور اس سلسلے کے مشائخ
 کبیر کے خلفاء کی کثرت کا ایک مبارک نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے سارے حصوں میں اہل ذوق
 اس سے منسلک ہو گئے اور ایک روحانی یکسانیت اور تنظیم کے آثار نمایاں ہوئے۔
 نظامی سلسلے کی اشاعت کے بعد اشتیاری سلسلے کو چھوڑ کر جس نے قوم کے فکری و روحانی
 نظام میں جگہ حاصل نہ کی، یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ سارے ملک میں ایک روحانی نظام
 نے اقتدار حاصل کر لیا۔ بنگال میں حضرت مجدد الف ثانی کے محبوب خلیفہ شیخ حمید
 دانشمند بنگالی ارشاد و ہدایت کے بڑے مرکز تھے۔ سندھ میں ان کے پوتے شیخ
 سیف الدین کے ایک خلیفہ مخدوم ابوالقاسم نے اس طریقہ کی اشاعت کی اور
 ان کی کوششوں کو خدائے اس طرح مقبولیت دی کہ اب اس علاقے میں یہ سلسلہ
 اگر سروردی اور قادری سلسلوں پر غالب نہیں تو ان سے کسی طرح پیچھے بھی نہیں۔

۷۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے سلسلے اتباع شریعت سے عاری تھے۔ یا ان کی جو
 خاص خوبیاں تھیں ان کی روحانی اور اخلاقی سر بلندی کے لیے ضرورت نہ تھی۔ بلکہ بسا اوقات تو خیال ہوتا
 ہے کہ اگرچہ بعض دوسرے سلسلوں (مثلاً چشتیہ) میں ظاہر شرعی کی پابندی پر اتنا زور نہیں، لیکن ان کی سند
 کتابیں پر حصے تو جتنا زور باطنی اصلاح اور اخلاقی پاکیزگی پر ان میں نظر آتا ہے، سلسلہ مجددیہ کی کتابوں میں
 نہیں ملتا مثلاً اگرچہ قواعد اخلاقیہ میں وہ مصادرِ عالیہ اور علمی مسائل نہیں جو طریقہ مجددیہ کے شاہکاروں میں
 ہیں، لیکن اخلاقی پاکیزگی اور سر بلندی پر جو جگہ جگہ زور دیا گیا ہے (خواہ وہ حضرت بایزید بطحانی کے پیروی
 و روش کی بیانات کو دہرا کر ہو۔ یا لاہو کی تباہی کو وہاں کے تاجروں کے ضعف و انانیت سے متعلق کر کے ضرور
 مجددیہ سلسلے کی کتابوں میں اس مرثیہ انداز سے اور اس تکرار کے ساتھ) شاید ہی ملے اور قومی اور
 انفرادی بلندی کے لیے اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، بلکہ حاصل سلوک تہذیب الاخلاق کی اصل
 تشریح ہے۔ ۸۔ سندھ میں رہنے والے سلسلے ہی دو تھے۔ چشتیہ سلسلے کو سندھ میں کبھی فروغ
 نہیں ہوا۔ (مکملہ مقالات الشعرا ص ۱۸۴)

مخدوم صاحب کو مرشد نے نور الحق کا خطاب دیا تھا، لیکن چونکہ اس سلسلے میں نقشبندی سلسلے کی اصل اشاعت انھوں نے کی اس لیے سندھ میں انھیں حضرت نقشبندی صاحب کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے مخدوم آدم صاحب بھی نقشبندی سلسلے میں منسلک تھے اور مخدوم ابوالقاسم نے سرسبز جانے سے پہلے ان سے کسب فیض بھی کیا، لیکن مخدوم آدم سے سلسلہ بہت چلا نہیں اور مخدوم ابوالقاسم کے پاس تو لوگ ٹھٹھکے ٹھٹھکے آنے لگے۔ اور نقشبندیہ سلسلہ نے اس ملک میں جڑ پکڑ لی۔ آپ عقیدہ تہجدوں میں سورت اور دوسرے علاقوں کے لوگ بھی تھے، لیکن آپ کا اصل کام سندھ میں نقشبندیہ سلسلے کی اشاعت ہے۔ آپ کے ماننے والوں میں حضرت عمو العلامہ الزبائی وقوہ المفسرین والمحدثین مخدوم محمد حسینؒ سندھی ہیں، جنھوں نے شاہ ولی اللہ سے درس حدیث حاصل کیا، بلکہ مکملہ مقالات الشعرا میں مخدوم خلیل تہوی نقشبندی لکھتے ہیں کہ جب مخدوم محمد حسینؒ نے مخدوم ابوالقاسم کی تعریف میں رسالہ لکھا تھا تو انھوں نے اجازت نہ دی۔ مخدوم ابوالقاسم کی وفات ۱۲۶۷ھ میں ہوئی۔

سابق پنجاب اور افغان علاقے میں تو مجددی سلسلہ کو اس سے بھی بڑھ کر فروغ ہوا۔ اس کا زور دار آثار حضرت مجددؒ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد مصوم اور خلیفہ شیخ آدم بوندی نے کام کو بڑی وسعت دی۔ جنوب میں برہان پور مجددیہ نقشبندیہ طریقے کا ایک بڑا مرکز تھا، جس کی سربراہی میر محمد نعمان اور خواجہ ہاشم کشمی جیسے بزرگوں نے کی۔ غرضیکہ تمام ملک میں ایک منظم طریقے سے سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ چھایا ہوا تھا۔

ہوا اثرات حضرت مجدد الف ثانی کی بدولت اسلامی ہندوستان میں عام ہوئے، انھی کا فیض یہاں کی سرحدوں سے گزر کر باقی عالم اسلام کو پہنچا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے قدیمی خلیفہ تاج الدین سنبھلی نقشبندیہ طریقے کے حجاز پہنچے اور وہاں کثرت سے اس سلسلے کی اشاعت کی، لیکن شیخ تاج الدین کا طریقہ تھا

لے مکملہ مقالات الشعرا ص ۱۸۵

نقشبندیہ باقویہ۔ اس میں جمالی رنگ زیادہ نمایاں تھا۔ اور اصل زور تزکیہ نفس اور اصلاح حال پر تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں جلالی شان غالب تھی۔ اس کا طریق کلاہیائی تھا۔ اس کی اشاعت کا ایک اہم ذریعہ مکتوبات امام ربانی تھے، جن کا جلد ہی عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ اور دوسرا ذریعہ خلفا و مرید۔ مولانا غلام علی آزاد بگرامی سبزواری مرحوم میں حضرت مجدد کی نسبت لکھتے ہیں: "سلسلہ ان کا ہند سے ماوراء النہر اور روم، شام و عرب تک پہنچا۔ تصنیفات میں ان کی مکتوبات تین جلدوں میں ہیں۔۔۔۔ میں نے سنا ہے کہ بعض علماء نے ان کے مکتوبات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ میں نے یہ عربی ترجمہ نہیں دیکھا۔" حضرت خواجہ باقی باللہ خود کابل کے رہنے والے تھے اور انھوں نے تعلیم ماوراء النہر میں پائی تھی۔ اس لیے ان کے غلیظہ عظیم کے طریق کا کسی افغانستان اور ترکستان میں اشاعت قدرتی تھی۔ چنانچہ ان کے ماننے والے ان علاقوں میں بہت ہیں۔ مثلاً موجودہ افغانستان کے سب سے بڑے روحانی بزرگ حضرت نور المشائخ اسی سلسلے سے متعلق ہیں۔ حجاز اور خلافت عثمانیہ میں اس سلسلے کی اشاعت کو حضرت مجدد کے صاحبزادے خواجہ محمد محمود کے سفر حج سے بہت تقویت حاصل ہوئی ہوگی۔ لیکن خلافت عثمانیہ میں طریقہ مجددیہ کی سب سے وسیع اشاعت انیسویں صدی میں ہوئی۔ جب حضرت خالد کردی نے دہلی میں ایک سال رہ کر شاہ غلام علی قدس سرہ سے یہ طریقہ اخذ کیا۔ اور واپس جا کر عراق، شام، اناطولیہ میں اس کی بڑے زور اور کامیابی سے اشاعت کی حضرت خالد کردی خلافت عثمانیہ کے آخری دور کے بہت بڑے بزرگ تھے اور انھوں نے (اہل شرع کی مدد سے) طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کو سلطنت کا سب سے بااثر صوفی طریقہ بنا دیا۔ خاص طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کے علاوہ حضرت مجدد کی تعلیمات عام ہونے کا ایک بڑا نتیجہ احمیائی اور شرعی رنگ کا غلبہ تھا جو آہستہ آہستہ عالم اسلام میں ظاہر ہوا۔ اس میں متعدد اثرات کو دخل تھا اور ابھی اس مسئلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ احمیائی رنگ کی مقبولیت اور وہابی

تحریک کے لیے مختلف اسلامی ملاقل میں زمین کو ہموار کرنے میں شیخ احمد سرہندی کی تجدیدی تحریک کا بڑا دخل تھا۔

صوفیانہ احوال اور نظریہ قیومیت | حضرت مجدد الف ثانی کی غیبی خدمت

مکتبہ چینوں کی بھی کمی نہیں اور ان میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور قابلِ عزت بزرگ شامل ہیں۔ ان کی اپنی زندگی ہی میں مکتوبات کی وجہ سے علماء نے ان کے خلاف جہاگیر کے پاس شکایت کی تھی اور ان کے معترضوں میں شیخ عبدالحق محدث جیسے فاضل اور دیندار بزرگ تھے، لیکن یہ سلسلہ اس پر ختم نہیں ہوا، ان کے بعد بھی کئی اور بزرگوں نے مکتوبات کے اندراجات اور تجدیدی بزرگوں کے دعائی پر اعتراض کیے ہیں اور حضرت مجدد کے مشہور معتقدوں نے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مرزا مظہر جانجاناں کے کئی خطوط ان شہادت کے ازالہ کے لیے لکھے گئے۔ اور شاہ ولی اللہ کا ایک اہم خط بھی جو انھوں نے اپنے ایک عزیزِ ملا محمد خواجہ محلّا میں کی تشقی کے لیے لکھا۔ اسی مسئلے کے متعلق ہے۔

صوفیہ کے اختلاف تو ایک حد تک حضرت سرہندی کے نظریہ وحدت الشہود

نے مکتوبات کے بعض اندراجات پر عبدالحقیری میں بھی اعتراض ہوئے تھے، بلکہ عالمگیری کی طرف سے بعض ایسے خط حضرت کیم ثالث وغیرہ کو لکھے گئے جن میں مجددی حضرت جملی بتاتے تھے اور وہیں لکھا تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات کی بعض عبارتیں بظاہر خلافِ شرع ہیں اور تمام علماء نے متفق ہو کر اس بات کا فتوے دیا ہے کہ مکتوبات کا پڑھنا بند کر دیا جائے۔ چنانچہ عبدالحقیری میں علماء کا ایک محضر بھی بلایا گیا جس میں مکتوبات پر بحث ہوئی۔ (روضۃ البیوم رکن سوم صفحہ ۷۳-۷۴) خارج الاولائے میں قاضی شیخ الاسلام کا وہ مراسلہ درج ہے۔ جس میں ادنا گ زیب کے حسبِ الحکم مکتوبات کا پڑھنا بند کر دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ خط جعلی نہ تھے۔ لیکن عالمگیری اس وجہ سے سلسلہ مجددیہ کا بڑا معتقد نظر آتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ نقشبند ثانی کے خطوط سے ظاہر ہے۔

کی وجہ سے ہے، جس کی مدد سے آپ نے ابن العربی کے نظریہ وحدت الوجود کو اسلامی عقائد سے تطبیق دینے کی کوشش کی۔ لیکن علما کو زیادہ اعتراض ان دعویٰ پر ہے جو آپ کے بعض واقعات اور احوال سے اخذ ہوتے ہیں۔ ہم مکتوب یا ردیم کی اس عبارت کو نقل کر چکے ہیں۔ جس کی بنا پر عہد جاگیر میں شور و غوغا بلند ہوا تھا اور جس کی تشریح و توضیح حضرت سرسندی نے کئی جگہ کی ہے، لیکن معترضین اس عبارت کے حوالہ اور بھی کئی اندراجات کی شکایت کرتے ہیں۔ خواجہ محمد امین نے مکتوبیت کی اس عبارت کی توضیح چاہی تھی، جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ (استغفر اللہ) رسول اکرمؐ اپنی وفات سے ایک ہزار سال بعد ایک فرواتمت (حضرت مجددی کی وجہ سے مقام غلیلی سے مستجاب ہوئے)۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”بلکہ برعزیز القدر خواجہ محمد امین اکرمہ تعالیٰ بشودہ سوال کردہ بُوند کہ حضرت شیخ مجدد قدس اللہ تعالیٰ سوا العزیز در مکتوب نود و چہارم از جلد ثانیہ و غیر ان نیز تصریح کر داند۔ با کلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رابع ہزار سال بواسطہ بعض افراد امت مہتمم خلقت حاصل شد و دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ مَحْمَدٌ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْ اَبْرَہِمَ مُرْتَبَا گشت۔ و بارشہ مفہوم میگرد کہ مراد انراں فرو ذات حضرت مجدد است و ایں مقدمہ بظاہر مورد اشکالات کثیرہ است۔ انراں جملہ آنکہ توسط فرو سے ان افراد امت در حصول مقام خلقت کہ از اعلیٰ مقامات است مُستلزم فضل او بر ذات حضرت خاتم الانبیاء صلی علیہ الصلوٰت و التسلیمات۔“

حضرت مجدد نے اس خیال کا اظہار تیسری جلد میں ہی نہیں، بلکہ دوسری جلد کے چھٹے مکتوب میں بھی کیا تھا اور ان کی زندگی میں ہی پڑھنے والوں کو عجیب معلوم ہوا تھا۔ ان کے مشہور خلیفہ اور سوانح نگار اسلام کشمیری نے اس کی توضیح چاہی تھی اور اسی جلد کے سائلوں نے مکتوب میں حضرت مجددؒ نے جواب لکھا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس عبارت کے کیا معنی ہیں، جو چھٹے مکتوب میں واقع ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ

میری پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ولایت ابراہیمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رنگ میں رنگی جائے اور ولایت محمدی کا حسن ملاحمت ولایت ابراہیمی کے جمالی صباحت کے ساتھ مل جائے اور اس انصباغ اور امتزاج سے مجبوریّت محمدیہ کا مقام و رجب بلند تک پہنچ جائے۔ اپنے دعوے کے جواز میں حضرت مجدد نے کہا تھا۔ وہ انتفاع و استفادہ جو صاحب دولتوں کو غلاموں اور خادموں کی جہت سے میسر ہوتا ہے۔ کوئی ممنوع و مخدور نہیں اور نہ ہی اس میں ان کا کسی قسم کا تصور و نقصان ہے بلکہ صاحب دولتوں کا کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت ہی میں ہے۔

شاہ ولی اللہ نے زیادہ ملائم اور قابل فہم طریقے سے اس کی تاویل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔
 غرض شیخ اثبات اصل خلقت است آنحضرت راضی اللہ علیہ وسلم و اول امر بنی قریظہ و اثبات خود در فیضان خلقت بر بنی آدم بآں معنی کہ بر سطر او بعد ہزار سال مردی ملحق ہوا
 ازل خلقت یافتند

اس طرح کے کسی اندراجات حضرت مجدد کی تصانیف اور سوانح میں ملتے ہیں جنہیں بغیر تشریح و تاویل کے قبول کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور جن کی نسبت خود انہوں نے کہا۔ مخدوم۔ ہر کہ اس قسم سخاں نوشتہ است۔ فشاء آن سکر است۔ و بے مزہج سکر دل میں باب دست بقلم پیروہ۔

واقعہ یہ ہے کہ صوفیوں کے احوال و مقامات کا عجیب معاملہ ہے۔ یہ بزرگ صبح و شام اُن خیالات میں مستغرق رہتے ہیں۔ جن سے عوام کو برائے نام دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ غذا نقطہ اتنی کھاتے ہیں جس سے جان سلامت رہے۔ زیادہ وقت تنہائی و خلوت اور ذکر و فکر میں گزرتا ہے۔ مراقبے اور دوسرے اشغال اتنے سخت ہوتے کہ دل و دماغ پر ایک خاص رنگ غالب آجاتا ہے۔ نفسیات کا اصول ہے کہ جو دماغی سر پر سوار ہو، وہی عالم غلب یا عالم انجذاب میں نظر آجاتی ہے۔ چنانچہ انہیں بھی جذب و بے خودی یا واقعات کے عالم میں ایسی ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ عوام جن کی

دنیا ہی ان سے مختلف ہوتی ہے، سمجھ نہیں سکتے اور مسترض ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے انکار کرنا، جب تک کہ صاحب احوال ہی اس انکار کا مستحق ہو صحیح نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمام محاط صوفیہ ان احوال کو جو شرع اور عقل کے موافق نہ ہوں اور جن کی مناسب تاویل نہ ہو سکے، فاسد سمجھتے ہیں۔ مُرشد کو ان احوال کا من و عن بتانا ضروری ہے تاکہ وہ اس بات سے واقف رہے کہ مرید کے دل و دماغ پر کونسا رنگ غالب ہے اور اس کے تحت الشعور کا کیا حال ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں۔ حضرت مجدد بھی اس نمکتے سے خوب واقف تھے اور انھوں نے کئی خطوط میں ان احوال پر بھر و سادہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک خط (جلد اول شمار ۲۰۷) میں فرما حمام الدین کو لکھتے ہیں :-

صوفیوں کی بیوردہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے احوال سے کیا بڑھتا ہے ”وہاں“ دھند و حال جب تک شرع کی میزان پر نہ لوں ہم جیل سے نہیں خریدتے اور کھٹ اور الہاموں کو جب تک کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں۔ نیم جو کے برابر پسند نہیں کرتے “

شیخ حمید بنگالی کے نام ایک خط (جلد اول ۲۲۱) میں تفصیل سے ان غلط فہمیوں کی تشریح و اصلاح کی کہ شمش کی ہے جو مقامات عروج میں اپنی فضیلت کے متعلق پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں اپنی نسبت لکھتے ہیں کہ میں ”توبہ و استغفار و انابت سے التجا کرتا تھا اور عاجزی و زاری سے دُعا کرتا تھا کہ اس قسم کے کشف ظاہر نہ ہوں اور اپنی سنت و جماعت کے محققات کے خلاف سر موٹکشف نہ ہو“۔ حضرت مجدد اس نکتے کو خوب سمجھتے تھے کہ اگر احوال اور غیر معمولی نفسیاتی مشاہدات کو اہمیت دی جائے تو چونکہ ہر ایک انسان کے مشاہدات مختلف ہوتے ہیں اس لیے ہر ایک اپنی ہی مشاہدات کو حق ماننے لگا اور شرع و سنت کی پیروی کی ضرورت نہ سمجھے گا، جس سے رُوحانی اور مذہبی معاملات میں بڑی بد نظمی پیدا ہوگی۔ اس کی ایک دلچسپ مثال ان کے اپنے مکتوبت میں ہی ملتی ہے (جلد اول شمار ۲۷۳) ان کے نامور خلیفہ میر محمد نعمان اور

بعض دوسرے بزرگوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اکرم مجلس مولود خوانی کے انعقاد سے خوش ہیں۔ چنانچہ وہ انھیں ترک کرنا نہ چاہتے تھے۔ حضرت مجدد اس بلا سے میں مرزا حسام الدین احمد کو لکھتے ہیں:-

”آپ نے لکھا تھا کہ اگر سماع کے منع ہونے کا مبالغہ مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے۔ بونعتیہ تعیدوں اور غیر تعقیہ شعروں کے پڑھنے سے مراد ہے تو برادرِ عزیز میر محمد نعمان اور بعض اس جگہ کے یار جنہوں نے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس مجلس مولود خوانی سے بہت خوش ہیں۔ ان پر مولود کا سُنانا اور ننگ کرنا بہت مشکل ہے۔“

میرے مخدوم! اگر واقعات کا کچھ اعتبار ہوتا اور منامات اور خوابوں کا کچھ بھروسہ ہوتا تو مریدوں کو پیروں کی حاجت نہ ہوتی۔ اور طریق میں سے کسی ایک طریقے کا قدم بکڑنا حجت معلوم ہوتا کیونکہ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کرتا اور اپنی خوابوں کے مطابق زندگی بسر کر لیتا۔۔۔۔۔ اس طرح سلسلہ پیری و مریدی بکھیرا ہو جاتا اور ہر راہیوس اپنی وضع پر مستقل اور برقرار ہو جاتا۔“

یہ خیال کرنے کی قطعاً کوئی وجہ نہیں کہ جن احوال و مقامات کا ذکر حضرت مجدد کے مکتوبات میں ہے وہ انھیں پیش نہ آئے تھے، جو شخص ٹھنڈے دل سے ان کی تصانیف اور حالات پر نظر کرے گا وہ ان کی بزرگی، علم و فضل اور صاف گوئی کا قائل ہو جائے گا۔ لیکن آتشِ ضرور ہے کہ ان مقامات کو بڑی اہمیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی ان کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ ان میں غلطی کا امکان نہ تھا (شیخ عبدالحق محدثؒ نے تو بعض کا شرع اور سلوک کی رُو سے انکار کر کے یہاں تک لکھا ہے: ”ظاہر ان امت کہ شما دغا خور وہ اید“ لیکن اس سے اس مقام میں کمی نہیں ہوتی۔ جو حضرت مجددؒ کو ہماری رُو حالی، دینی اور سیاسی تالیف میں حاصل ہے۔ ان کی زندگی ان کے کاموں میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے کردار میں اور ان کی بلند پایہ تصانیف میں ہے۔ ان

لے حیاتِ شیخ عبدالحق محدثؒ دہلوی ص ۳۲۵

مقامات اور احوال میں نہیں، جن پر وہ خود اعتماد نہ کرتے تھے اور اعتماد نہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے کہ ان کے عقیدت مندوں نے بالعموم یہ نکتہ نہیں سمجھا۔ ان کی تعلیمات کو ترتیب دے کر پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ اللہ کے حالات زندگی ہی صحیح طور پر ترتیب نہیں ہوئے۔ زیادہ تر جہان کے مقامات و احوال پر یہی ہے۔ اور خود بھی ما شاء اللہ مجددیوں نے اپنی طرف سے ایسے واقعات کا اشتہار دیا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے اور خیال آتا ہے کہ اگر ان بزرگوں نے پُرانے صوفیوں کی بعض غلطیوں کی اصلاح کی ہے تو کیا انہوں نے مبتدیلوں اور غوش اعتقادوں کو الجھانے کا اس سے زیادہ سامان تو نہیں پیدا کر دیا!

احوال و مقامات پر بھروسہ رکھنے سے انسان جی خام خیالیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا اغلانہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو حضرت مجدد کے جانشین خواجہ محمد مصطفیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے والد کے ایک مشہور غلیفہ شیخ آدم بنوری کی نسبت لکھا۔ بعض ناقص اولاد حدود سے سالک اپنے خواب اور واقعات پر گمان کر کے الابرارین کی برابری کرتے ہیں، لیکن برابری کہاں۔ لہٰذا سے برابری کی خواہش ایک خیال علاج جو محض نادانی اور خام خیالی ہے۔ بہت سے نادان اذروئے جہلی مرتب اپنے واقعات پر بھروسہ کر کے خیالات فاسدہ میں خود بھی مبتلا ہیں اور اوروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ انہوں نے نتائج کیا کھویا اور گنوا یا۔ اصل توحید کدہ ابھی شاخ کے خیال تک کر نہیں پہنچے۔ محض خواب میں ہیں۔ ان کی مثل چوہے کی سی ہے جو ہڈی کی کانٹہ پر پنداری بن بیٹھا ہے۔

قیومیت کا نظریہ علم جس کے متعلق مکتوبات امام ربانی میں کوئی واضح انداز نہیں نہیں ملا، لیکن جیسے حضرت مجدد کے بعض عقیدتمندوں نے بڑی تفصیل سے طعن کیا ہے، اسی ذہنیت کا ایک کرشمہ تھا۔ قیوم کوئی ہوتا ہے۔

لے روئے القیومیہ۔ بلد ثانی ص ۳۳ لے ملاحظہ ہوا سند رک۔

موقوف اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ماتحت تمام اسماء و صفات شیوانات اعتبارات اور اصول ہوں اور تمام گوشہ و آئندہ مخلوقات کے عالم موجودات انسان - وحوش - پرندہ - نبات - ہر ذی نفع - ہجر - درخت - بحر و بر کی ہر شے - عرش - کرسی - لوح - قلم - ستارہ - ثوابت - شمس و چاند - آسمان - بروج سب اس کے سائے میں ہوں - افلاک و بروج کی حرکت و سکون - سمندوں کی لہروں کی حرکت درختوں کے پتوں کا ہلنا - بارش کے قطرے کا گزرا - بھلوں کا پکنا - پرندوں کا چونچ پھیلنا - دلیات کا پیدا ہونا اور گردش کنندہ آسمان کی موافق یا ناموافق رفتار - سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے - بارش کا ایک قطرہ ایسا نہیں جو اس کی اطلاع کے بغیر گرتا ہو - زمین پر حرکت و سکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں - جو آرام و خوشی اللہ بے بینی اور درجہ اعلیٰ زمین کو مرتاب ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا - کوئی گھڑی کوئی دن کوئی ہفتہ کوئی مینا کوئی سال ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر اپنے آپ میں نیکی بدی کا تصرف کر سکے - غلہ کی پیدائش - نباتات کا اُگنا - غرض جو کچھ بھی خیال میں آسکتا ہے وہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ظہور میں نہیں آتا -

روئے زمین پر جس قدر ناہد، عابد، ابرار اور متب، تسبیح، ذکر، فکر، تقدیس اور ترویج میں عبادت گاہوں، جھونپڑوں، کشیوں، پہاڑ اور دریا کے کنارے، زبان قلب، شعاع، سرخسی، اخفی اور نفسی سے شافل اور مختلف ہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں مشغول ہیں - سب اسی کی مرضی سے مشغول ہیں - گواہیں اس بات کا علم نہ ہو - اللہ جب تک ان کی عبادت قیوم کے ہاں قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی - (روضۃ القبریہ جلد اول ص ۹۴)

حضرات مجدد و چار بزرگوں کی قیومیت کے قائل ہیں - قیوم اول حضرت مجدد الف ثانی - قیوم ثانی خواجہ محمد معصوم - قیوم ثالث خواجہ محمد نقشبند - قیوم رابع خواجہ محمد زکریا اور ان کے بعد بھی بعض بزرگوں (مثلاً شاہ ابوسعید) کے حالات میں تفویض قیومیت کا ذکر ملتا ہے - لیکن عجیب بات ہے کہ باوجودیکہ قیوم کو صفات نبوی سے نہیں صفات الہیہ

سے متصف کیا جاتا ہے۔ کوئی آیت کوئی حدیث اس نظر سے لکھی جائے گی جس میں بیشی نہیں کی جاتی۔ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، لیکن کشف اور صوفیانہ احوال کے زور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور حقیقت مندرجہ ذیل ہے۔

سائل نے کیا خوب کہا ہے :-

کے غیر گربہ کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
کے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق جسے کجاہا

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہوں رات نندیں چائیں شہیدوں سے جا بجا کے انگلیں دھائیں

نہ توحید میں کچھ غلط اس سے آئے
نہ اسلام گڑھے نہ ایمان بجائے

استدراک

رواد کو شری تیسری اشاعت کے بعد مجددی سلسلہ کے دفاع میں بندگان نے قیوتیت کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے، جس سے اس مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب جنہیں ہمارے مندرجہ بالا اظہار خیال سے شدید اختلاف ہے۔ تحریر فرماتے ہیں :-

”یہ قیوتیت، مقاماتِ عروج سے متعلق ہے۔ اور سلسلہِ عالیہ نقشبندیہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک لطائفِ سبعہ، نفی اثبات، تحلیل سانی، مراقبہِ احدیت، پھر مراقباتِ مشارب اور مراقبہِ معیت تک محدود تھا وہ حضرت مجددِ دوم رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ولایتِ کبریٰ، مراقباتِ کمالاتِ نبوت و رسالت و اولیاءِ کرام، مراقبہِ حقیقتِ کعبہ، حقیقتِ قرآن، حقیقتِ صلوٰۃ، مجہدیتِ صرفہ، حقیقتِ

ابراہیمی حقیقت موسوی حقیقت محمدی حقیقت احمدی، حبِ مرفور اور لائقین کے مقامات تک وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں اُن کے وابستگان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ امدان کے مسئلہ کسی نظریاتی بحث و تمحیص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کا ذکر بھی اس مضمون میں نہیں ہونا چاہیے۔

محرمی ڈاکٹر صاحب کا اپنا انداز خیال تو مندرجہ بالا اندراج سے ظاہر ہے، لیکن یہ ان سطوح کے لکھنے کے بعد انھیں احساس ہوا کہ مسئلہ قیومیت پر نظریاتی بحث و تمحیص اتنی غیر ضروری نہیں۔ چنانچہ انھوں نے اس موضوع کی وضاحت کے لیے حضرت مولانا زید ابوالحسن فاروقی مدظلہ کو رحمت دی۔ جو نہ صرف دہلی کی مشہور تاریخی خانقاہ (خانقاہ شاہ غلام علیؒ) کے سجادہ نشین ہیں۔ بلکہ بھارت کے اہل علم میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ انھوں نے اس مسئلے پر ایک مفصل مدلل اور متصفانہ مضمون لکھا۔ جسے محرمی ڈاکٹر صاحب نے اپنے رسالے کے ساتھ بطور ضمیمہ کے شائع کر دیا۔

مولانا زید صاحب کے مضمون کا لب لباب یہ ہے کہ قیومیت ولایت کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ ”ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی۔ اور ضرورت پیدا ہوئی کہ مراتب عالیہ کا عہدہ عطلہ ظہور ہو۔ چنانچہ جب بھی جس عہدہ کے ظہور کا وقت آیا وہ عہدہ ظاہر ہوا۔ یعنی قلب، غوث وغیرہ اور قیومیت کا ظہور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ سرہ السامی کی مبارک ذات سے ہوا۔“ محرم مضمون نگار نے جن تفصیلی دلائل سے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے اُن سب کو یہاں دہرانا مشکل ہے، لیکن انھوں نے اس مضمون میں روضۃ القیومیہ اور بالخصوص اس اندراج پر جو ہم اُدھر درج کر چکے، سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اسے نقل کرنا غلط فہمیوں کو دُور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کتاب کی عمومی صحت

لے اب اسے خانقاہ مظہر کہتے ہیں لیکن یہ وہی بابر گتہام ہے جو تاریخِ میرزاخانہ شاہ غلام علیؒ یا صوف خانقاہ کے نام سے معروف ہے۔

متعلق وہ کہتے ہیں :-

”مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب روضۃ قیومیہ کا ذکر کر دیا جائے۔ کیونکہ قیومیت کے سلسلے میں بعض افراد اس کتاب کی عبادت سے متحرک ہو گئے ہیں۔ اور ان کا متوجہ ہونا چاہیہ جگہ صحیح ہے۔ یہ کتاب جناب محمد احسان مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ حضرت خواجہ غلامزبیر کے تالیف تھے۔ اور وہ اپنے دادا حضرت خواجہ محمد نقشبند مجتہد اللہ کے اور وہ اپنے پدھر بزرگوار حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ اسرارہم کے۔ ان کو اپنے پیرو مشد سے کمال عقیدت تھی۔ وقاتل علیہ سے پوری طرح باخبر تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں قدس اللہ سرہ نے ان کو ایک خط لکھا ہے تحریر فرماتے ہیں :- ”آپچرا سوال شود نوشتہ اند کہ ہر ذرۃ مخلوق ذرات اللہ تھا و تقدس معلوم می شود۔ و ای را تو حید متعارف دانستہ اند فلط است :- روضۃ قیومیہ میں بھی ان سے نفز شیں ہوئی ہیں۔ بعض واقعات بھی صرف ان وجہ سماع قلب بند کر دیے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہیں۔ بنا بریں حضرات عالی قدر نے اس کتاب کو قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے۔ قیومیت کے سلسلے میں ان کا مسلک جادہ صواب سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد قیوم کے متعلق روضۃ القیومیہ کی اس عبارت سے جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے کچھ اقتباس دے کر مولانا زید صاحب فرماتے ہیں :-

محمد احسان صاحب بموجب اس اُردو ترجمہ کے جو پیش نظر ہے، نہ حضرت علی قدر کے کلام کو سمجھ میں آیا اور نہ قیوم کے مرتبہ کو۔ انھوں نے اسماء صفات، شہوات، احوال اور تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات کے متعلق لکھ دیا کہ سب اُس کے سایہ میں ہوں۔ العباد باللہ من ہذا القول الفاسد۔ بھلا اسماء باری تھائے اور اس کی صفات و شہوات کس کے سایہ میں آسکتے ہیں۔ اصل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ انبیاء اور ملائکہ کے لیے تجلی صفات اصل ہے۔ باقی افراد کوئی کے لیے تجلی صفات کا ظل اصل ہے۔ بھلا تجلیات صفات یا ظلال تجلیات صفات پر کون حاوی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور لکھا ہے تمام گزشتہ اور آئندہ مخلوقات الخ

یہ اللہ کے بندے اتنا نہ سمجھتے کہ تمام گزشتہ مخلوقات میں صحابہ کرامؓ انبیاء عظامؓ علیہ السلام کا مقام اور سزا و جہنم مجرب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے
 جمیع انبیاء و اولاد کو جمیع عباد اللہ الصالحین و بارک وسلم بھی شامل ہیں۔ مگر گزشتہ
 سے بڑا ولی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاکی برابر ہی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ
 انبیاء علیہم السلام (کی)

ہم نے سطور بالا میں کھانٹا۔ کہ نظریہ قیومیت کے متعلق ہمیں مکتوبات امام ربانیؒ میں
 کوئی واضح اندراج نہیں ملا۔ اور کوئی آیت کوئی حدیث اس نظریے کی قطعی تائید میں
 پیش نہیں کی جاتی۔ کتب کی اشاعت کے بعد ہیں دفتر دوم کے مکتوب ۲۴ اور دفتر
 سوم کے مکتوب ۲۵ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مؤرخ الذکر میں حضرت مجددؒ کی خلعت
 قیومیت خواجه محمد مصطفیٰؒ کو منتقل ہونے کا بیان ہے۔ اور پہلے مکتوب میں دو آیات
 قرآنی کی تاویل و تشریح سے قیومیت کا نظریہ مستطیع ہوتا ہے۔ ان دو آیات میں سے زیادہ
 متعلقہ وہ مشہور آیت ہے جس کا اردو ترجمہ ہے: ”ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین
 اور پہاڑوں کے پیش کی، لیکن انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس سے
 ڈر گئے۔ اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔ یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔“ اس آیت کی
 توجیح کرتے ہوئے حضرت مجدد قیومؒ کے متعلق لکھتے ہیں:-

”اُن امانت پر ہم ایں حقیر قیومیت جمیع اشیاست۔ بر سبیل نیابت کہ خصوصاً پہل
 افراد انسان است۔ یعنی محاطہ انسان کامل تا بجائے میرسد کہ او را قیوم جمیع اشیاء
 خلافت می سازند۔ و بعد از افاضہ وجود و بقا و سائر کمالات ظاہری و باطنی بتوسط
 میرسانند۔ اگر ملک است با و متوسل است۔ و اگر انس و جن است با و متشعبت“
 (دفتر دوم مکتوب ۲۴)

آگے چل کر فرماتے ہیں:-

— عارفی کہ بہ منصب قیومیت اشیاء مشرف گشتہ است، حکم دہر و دارد کہ مہمات
 مخلوقات را با و مرجوع داشته اند۔ ہر چند انعامات از سلطان است، اما وصولی انما

بتوسط وزیر صحت (ایضاً)

ان اندراجات سے بظاہر ہمارے اس بیان کی کہ نظریہ قومیت کی تائید میں مکی آیت پیش نہیں کی جاتی۔ تخیل ہوتی ہے (اللہ یہ صحیح ہے کہ اصل تحریر کے وقت ہماری نظر میں یہ مکاتیب نہ تھے)۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ آیات قرآنی کی اس تاویل و تشریح کو پڑھتے وقت وہ عربی جملے ذہن نشین رکھنے چاہئیں، جو حضرت مجددؑ نے اس سے پہلے حقیقت حال کو واضح کرنے کے لیے لکھے۔ ان کا اردو ترجمہ حسب ذیل ہے:-

ان دونوں آیتوں کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہم تاویل بیان کرتے ہیں جو ہم پر بظاہر ہو گئی ہے۔ یا اللہ تو ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ کر۔

[اردو ترجمہ مکتوبات امام ربانی جلد دوم ص ۴۳]

کیا اس ابتدائی عبارت سے یہ امر واضح نہیں کہ حضرت مجددؑ کو اس ترجمانی پر راجع وہ تاویل کہتے ہیں (یقین نہ تھا۔ اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ان سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اس پر ان سے مواخذہ نہ کیا جائے؟

روضۃ القیومیہ کی عبارت پر مولانا زبید ابوالحسن صاحب مدظلہ نے جو تبصرا لکھا ہے اس سے ایک حد تک صورت حالات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن یکیلہ تبصرہ پر کہ حضرت مجددؑ نے ابتدائی عربی عبارت میں جو وضاحت کی ہے اسے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اور یہ خیال کر کے کہ مفسرین میں سے کسی (یا کم از کم سوا او اعظم) نے متعلقہ آیت کریمہ کی یہ تاویل نہیں کی۔ قومیت کو امور مشتبہ میں شمار کیا جائے؟ ہماری حقیر رائے میں یہ نظر نہ کر حضرت مجددؑ کی ابتدائی عربی عبارت کے مطابق ہوگا۔ روضۃ القیومیہ میں خواجہ محمد مصحف کو قیوم ثانی قرار دیا ہے۔ اور ان کے ایک مکتوب (دفعہ اول ص ۸۵) میں خلعت قومیت کے حصول اور اس مرتبہ کے متعلق ایک تفصیلی بیان ہے۔ لیکن ان کے آخری ایام کا ایک خط ہے (دفعہ سوم ص ۱۹۵) جس میں اس قسم کے خطاب پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ شیخ محمد غزالیؒ کہتے ہیں:-

.... دیگر نوشہ ہند اگرچہ اس حکم بار یا فضائل جناب قومیت بے ادبی است الخ

فقیر یاں قسم عہدات کہ دوبارہ ایں وعدہ کار نبرستہ و امنی نیست۔ (گردش کاچہ)
گرفت۔ میں بعد تمرا ہند نوشت۔۔۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں خواجہ محمد مصطفیٰ قیومیت سے اپنی نسبت کے اظہار کو ناپسند کرتے تھے۔ افسوس کہ متاخرین نے یہ طریق کار اختیار نہ کیا۔ بعد میں قیومیت کے نظریے کو جس طرح وسعت دی گئی۔ وہ روضۃ القیومیہ سے ظاہر ہے۔ قدرتی طور پر یہ طریق کار علما کو کھٹکتا ہے۔ قیومیت کے مسئلے پر علما کی (آپ انھیں علما سے ظاہر کہہ لیجیے) جملائے ہے، اس کا اندازہ مولفہ ابوالاعلیٰ امجدی کے ایک جملہ سے ہو سکتا ہے۔ ”معاذ اللہ۔“

وہ رسالہ تجدید و احیاء دینی (اشاعت اول) کے صوماء پر لکھتے ہیں: حضرت مجدد صاحب کی وفات پر کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ان کے حلقہ کے لوگوں نے ان کو قیوم اول اہل ان کے خلفا کو قیوم ثانی کا خطاب عطا کر دیا۔ معاذ اللہ۔“

روضۃ القیومیہ | جناب مولانا زید الرحمن فاروقی صاحب مظلہ نے اپنے ارشادات میں روضۃ القیومیہ کے مصنف جناب محمد اسلم مجددی کی لغزشوں کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ انھوں نے ”بعض واقعات بھی صرف از وجہ سماع قلمبند کر دیے ہیں۔ حالانکہ وہ صحیح ہیں۔ بنا بریں حضرت علی قدر نے اس کتاب کو قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے۔“ جہاں تک اہل نظر خواص کا تعلق ہے ان کا فرمانا بجا ہے، لیکن سطحیت اور جذباتیت کے اس دور میں اہل نظر کتنے ہیں؟ عام طور پر اس کتاب کو قابل اعتنا بھی نہیں سمجھا گیا، بلکہ بعد کے تذکرہ نگاروں نے تو زبدۃ المقامات اور حضرات القدس جیسے محاصرانہ اور حضرت مجدد الف ثانی کے خلفائے کبار کے لکھے ہوئے تذکروں کو چھوڑ کر جمع حالات اور نقطہ نظر میں روضۃ القیومیہ کو چراغ راہ بنایا ہے۔ پروفیسر محمد فرمان صاحب (جنھوں نے حضرت مجدد کے حالات و خیالات کو زیادہ تر مقوبات کی روشنی میں جمع کیا ہے) روضۃ القیومیہ کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”اسی کتاب پر حضرت مجدد الف ثانی کے اکثر

سوانح نگاروں نے انحصار کیا ہے۔۔۔ نقشبندی حضرات کے ہاں اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ (حیات مجدد مر ۲۹۱) بعض بلند پایہ اور اہل علم مجددی بزرگوں کو بھی اس کتاب کا نقطہ نظر اور اس کی روایات جس قدر عزیز ہیں اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اسس عہد کے ایک مشہور و معروف فاضل ”علامہ ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی گورکھپوریؒ“ کی سوانح عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی کی نسبت جس کا سوانحی حصہ روضۃ القیومیہ کا مکتع ہے لکھتے ہیں۔

”حضرت مجدد کے متعلق صرف یہی ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمارے دور میں بڑی ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ مولانا مرحوم نے حضرت مجدد کے حالات بڑی تحقیق سے لکھے ہیں۔ مولانا احسان اللہ نے اپنی کتاب کے ابواب و اندراجات کی ترتیب جدید طریقے سے اور مذاقی حال کے موافق کی۔ ایک اہم کام یہ کیا کہ مکتوبات امام ربانی کے تینوں دفتروں کے ایک ایک مکتوب کا سوالہ اور اس کا عنوان اردو میں دیا ہے۔“ دو رسائل (یعنی مبداء و معاد اور معارف لدنیہ) کا بھی کارآمد خلاصہ درج کتاب کیا، لیکن جہاں تک ”حضرت مجدد کے حالات“ کا تعلق ہے، مولانا احسان اللہ کی کتاب روضۃ القیومیہ

لے کتاب کے سرورپی پر صنعت کا نام اس طرح لکھا ہے۔ سب ٹائٹل پر موضوع کتاب کی توضیح ہے۔ ”حضرت شیخ احمد سرہندی مقلب (کذا) اب قیم اول و مشہور بہ مجدد الف ثانی کے حالات“۔ ملاحظہ ہو تحریر و تقریر (خدا شہ کردہ حکیم محمد الزکوان طیف آباد۔ حیدرآباد، مر ۱۵۹)۔

تکے ایضاً۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال کہ ”پروفیسر (محمد فرمان) صاحب نے (حیات مجدد میں) صوفیہ کیلئے کہ (مولانا احسان اللہ عباسی کے) انہی عنوانات کو یکجا کر دیا ہے۔“ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ مولانا احسان اللہ نے فقط عام فہم اندراجات لیے تھے۔ اور اقتباسات کے مطابق عنوانات دے دیے۔ بعض اقتباسات بڑے مختصر ہیں۔ پروفیسر محمد فرمان نے بطور خود مکتوبات کا بڑا فارمھا لکھا ہے۔ اور اس مطالعہ میں حضرت مجدد کی تعلیمات اور مذہبی احساسات کے جواہر پہلے نظر آئے۔ انھیں گیارہ بارہ عنوانات کے تحت طویل اقتباسات دے کر ان کی وضاحت کی ہے۔

کی سداے بازگشت ہے۔ وہ خود کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں۔ ”روضۃ القیومیہ ہر جلد اور مکتوبات کے ہر سہ دفتر دیکھ کر پورے دو ماہ میں میں نے سوانح عمری حضرت مجددؑ کی تیار کر لی“ (ص ۱۱) ممکن ہے نظر ثانی کے وقت اور کتابوں سے بھی افادہ کیا ہو لیکن اس میں جو حالات سال بسال درج ہیں، ان کا روضۃ القیومیہ سے موازنہ کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ مولانا کی کتاب کا سوانحی حصہ مؤخر الذکر کی تلخیص ہے۔ اب اگر ایک مشہور مجددی بزرگ اور نامور اہل علم ایسی تالیف کو حضرت مجددؑ کے حالات کا ایک محققانہ بیان سمجھیں۔ تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عوام الناس میں روضۃ القیومیہ کے قصبے کہانیاں کیسے مقبول ہوں گے۔

چونکہ روضۃ القیومیہ کے اندراجات پر پہلی مرتبہ بڑی تنقید رود کوثر میں ہوئی، اس لیے شاید بجا نہ ہو۔ اگر اراقم السطور ایک دو امور کی وضاحت کر دے۔ اس کتاب کے متعلق بڑی دشواری یہ ہے کہ فقط اس کا اردو ترجمہ دستیاب ہوتا ہے۔ اصل کتاب کا ایک قلمی مخطوطہ ایشیاٹک سوسائٹی گلگتہ کے کتب خانہ میں ہے لیکن وہاں سے اس کی نقل حاصل کرنا بے حد مشکل ہے۔ اس لیے اس کے متعلق جو کچھ لکھا جاسکتا ہے، وہ اس اردو ترجمہ کے متعلق ہے، بولاہور سے شائع ہوا۔ اور عام طور پر متداول ہے۔

روضۃ القیومیہ کے اندراجات کثیرہ سے شدید اختلاف کے باوجود یہ اظہار ضروری ہے کہ اگر یہ کتاب احتیاط سے مطالعہ کی جائے۔ اور ان بیانات کو، جو مستند تاریخی شواہد یا شرعی اعتراضات کی بنا پر قابل قبول نہیں، نظر انداز کر دیا جائے تو اس سے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مصنف خاندان مجددیہ سے تھے۔ انھوں نے چار قیومیوں کے حالات دیتے ہوئے، ان کے تمام بیٹوں بیٹیوں اور خلفاء بلکہ بعض معاصرین کے حالات لکھے ہیں۔ جن کے جاننے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں اور اس طرح سے اُس خاندان عالی کا، جس کے متعلق حضرت خواجہ باقی باللہؒ نے لکھا تھا۔ ”سب سے سب شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت کی طرح ہیں، جس سے پاک بی شائیں نکلیں“ (ص ۱۱)

اس طرح حال بیان کیا ہے کہ اس شجرہ طیبہ کی ٹہنی ٹہنی، بلکہ پتی پتی نظر کے سامنے آجاتا ہے۔ یہ ایک احسانِ عظیم ہے۔ خدا انھیں اس کی جزا سے خیر دے اور فرد گزراشتیں درگزر فرمائے۔

مولانا زید ابوالحسن صاحب نے روضۃ القیومیہ کے غیر صحیح اندراجات کی نسبت تحریر فرمایا ہے کہ وہ بغیر قوی شہادت کے ”ازوجہ سماع“ قلمبند کر دیے گئے۔ عجب نہیں کہ اس میں مؤلف یا ان کے ماخذ کی ”تأیید سازی“ کو دخل ہو۔ یہیں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ کتاب مناقب المحضرات کے جواب میں لکھی گئی، جو اس کی تالیف سے چند سال پیشتر شیخ آدم بنوریؒ کے سلسلے کے ایک اہل قلم نے لکھی تھی۔ اس میں حضرت مجددؒ کے اجمالی ذکر کے بعد شیخ آدم بنوریؒ اور ان کے سلسلے کے بعض بزرگوں کے حالات میں اسی قسم کے قصے بیان کیے ہیں، جو روضۃ القیومیہ میں قیومانِ الرعب کے متعلق ملتے ہیں۔ مناقب المحضرات کا جو انداز فکر اور ”بنیادی نظریہ“ ہے، وہ ایک اقتباس سے ظاہر ہو جائے گا۔

”بعد از ملت جہانگیر بادشاہ یک پیر و سہ بر تخت سلطنت نشست۔ محمد نریم شاہ جہاں پیر و دیگر و سہ در دکن بود۔ حضرت خضرؒ نزد حضرت سیدنا و مولانا قدس آد و گفت کہ این خدمت بر تو مقرر شدہ و حضرت افضل المخلوقات صلی اللہ علیہ و علی آکہ و سلم مرا نزد تو فرستادہ اند کہ ہر کرا و تجویز کن، پادشاہ باشد۔ ایشاں متوجہ شدہ مرضی مالک حقیقی جل شانہ و رسول او صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم شاہجہاں دیدہ۔ بحضرت خضرؒ گفتہ کہ مرضی چہانست۔ و سہ گفت۔ موقوف بر تجویز تست۔ ایشاں شاہجہاں را مقرر کردند۔ و در پاسائی میبودند۔ ظاہر اسیچہ آشنائی با او داشتند۔

(مناقب آدمیہ قلمی ورق ۲۰۲)

حضرت سیدنا و مولانا قدس سرہؒ سے ”جنھوں نے“ (مصنف کے بیان کے مطابق) شاہجہاں کو بادشاہ ”مقرر“ کیا۔ شیخ احمد بنوریؒ مراد ہیں، جنھیں شاہ جہاں نے سعد اللہ خاں اور ملا عبد الحکیم کے مشورے پر، ایک طرح سے ملک بدر کیا اور ملا حکمر

روایت کر دیا۔

مناقب المحضرات کے آخر میں اظہار احوال کا تفصیلی جواز پیش کیا گیا ہے۔ بالجلہ مصنف کا نقطہ نظر ہے۔ ”اظہار احوال مناقب و افشاء نعم و فضل الہی سکر است و اظہلے او کر۔“ اس عبادت اور بالخصوص آخری جگہ سے اندازہ لگائیے کہ انداز خیال حضرت خواجہ باقی باللہ کے نقطہ نظر سے کتنی دور تھا!

مناقب المحضرات جس کا پورا نام ہے مناقب آدمیہ و حضرات احمدیہ نہم محرم ۱۲۴۲ھ کو مکمل ہوئی۔ روضۃ القیومیہ اس کے بارہ سال بعد ۱۲۵۲ھ میں یعنی حملہ نادر کی کے زلزلے میں شروع ہوئی۔ لیکن اس کی تکمیل میں کئی سال لگے۔ دونوں کتابوں کے زبان تالیف اور موضوع سے خیال ہوتا ہے کہ شاید روضۃ القیومیہ اکابر سلسلہ آدمیہ کے مقابلے میں بزرگان سرہند کے تصرفات نمایاں کرنے کے لیے لکھی گئی۔

روضۃ القیومیہ کے مؤلف خواجہ ابوالفیض کمال الدین محمد احسان کی نسبت حیات مجدد میں پروفیسر محمد فرمان لکھتے ہیں۔ ”مؤلف کے غلوں پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس غلوں نے غلو کر کے تصوف کی خدمت سے کہیں زیادہ اسے نقصان پہنچا ہے۔“ (مر ۲۸۱) ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ لیکن وہ پہلے صوفی تذکرہ نگار نہیں مگر غلو سے نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ فائدہ کم۔ یہ سلسلہ اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث نے بھی حضرت مجدد کی زندگی میں ان کے بعض معتقدین کی غیر مستند حکایات کا ذکر کیا تھا۔ ”... گفت و گوئے مریدان ایشاں کہ در نقل اقوال و ذکر حکایات بے صرف و بے احتیاط۔“ (حیات شیخ عبدالحق محدث بلوچی)۔ روضۃ القیومیہ نے اس عمل کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اس کا آغاز نہیں کیا۔

خواجہ باقی باللہ کی آمد سے پہلے جو صوفی سلسلے ہندوستان میں سرحد عراق کی پیداوار تھے۔ قادریہ سلسلہ کے بانی شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کے رہنے والے تھے۔ سروردی سلسلہ سرورد سے متعلق ہے جو بغداد سے چند میل کے

وحدت الشہود

فاصلے پر ایک قریہ تھا۔ چشت بھی خراسان کی ایک بستی ہے۔

ان تینوں سلسلوں میں جزوی اور فروعی اختلافات تھے لیکن ان کا رد و اعانی پس منظر ایک تھا۔ اہل ان سب میں وہ عجیت، جود و رعیت کو دور اسی سے اور بغداد کے متعلقین اور فلسفیوں کو مدینہ منورہ کے محدثین و فقہاء سے منفرد کرتی ہے۔ موجود تھی۔ تینوں میں وہ مسلح کل کا طریقہ مقبول تھا۔ جس کے تحت غیر مروجہ بلکہ غیر اسلامی طریقوں سے کلی پرہیز نہ کیا جاتا۔ تینوں میں شرع کے معاملے میں تھوڑی بہت آزادی تھی اور تینوں میں خدا کا وجود کا طریق رائج ہو گیا تھا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ جس سلسلے کو لے کر ہندوستان آئے وہ ایران نہیں تولان کا تحفہ تھا اور ماوراء النہر کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ نقشبندیہ سلسلے میں شریع کی پابندی پر بڑا زور تھا۔ سماع کی ممانعت تھی۔ ذکر خفی کی تلقین تھی اور فرائض شرعی کو نوافل پر واضح ترجیح تھی۔

نقشبندیہ سلسلہ، حضرت مجدد کے ظہور سے پہلے ہی کئی اہم امور میں قدیم صوفیہ سلسلوں سے ممتاز تھا۔ اولاً شرع سے بہت قریب تھا۔ لیکن اس کا بنیادی فلسفہ و ذکر سلسلوں سے مختلف نہ تھا۔ بھ فرق تھا، وہ خواجگان، بخارا و سمرقند کی آئین پسندی، دیوان اور شرعی جوش و خروش کی وجہ سے تھا۔ اور ابھی تک کوئی ایسا صاحب فکر پیدا نہ ہوا۔

لے مرزا غالب نے ایک دفعہ بہادر شاہ کے دربار میں ایک رباعی پڑھی تھی۔

جن لوگوں کو مجھ سے ہے حرارت گہری کہتے ہیں وہ مجھے۔ افسی اور دہری

دہری کیونکر ہو جو کہ ہو دوسے صوفی بشیعی کیونکر ہو ماوراء النہری

آخری مصرع پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا حالی فرماتے ہیں: چوتھے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ مولانا یعنی ترکستان کے لوگ متعصب شتی ہونے میں ضرب الشل ہیں۔ یہاں تک کہ شیعہ ان کو نامہی اور خارجی سمجھتے ہیں۔ مولانا نے تو فقط ایک پہلو پر تبصرہ کیا ہے، لیکن ترکستان کے لوگ ایرانیوں کی نسبت عام طور پر زیادہ متشدد اور شرع کے زیادہ پابند ہوتے ہیں۔

تھا جو نقشبندیوں کو ایک ایسا فلسفہ دے دیتا مبراس معاملے میں بھی انھیں ایک امتیازی رنگ دے کر ان کے خاص رجحانات کے لیے ایک فکری اساس کا کام دیتا۔ یہ کمی حضرت مجدد نے پوری کر دی۔ ان کے ظہور سے پہلے تمام صوفیوں میں ایک ہی فلسفہ رائج تھا۔ ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود بیشک اس کے اخذ و قبول میں مراتب و منازل تھے۔ بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں آنا غلو کرتے کہ وہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر آجاتے۔ اور کئی دوسرے فقط اُسی حد تک اختیار کرتے، جس حد تک اسلام مانع نہ ہو۔ لیکن اس پہلی دفعہ ایک ایسا جہاد کا فلسفہ مدون ہوا، جو فلسفہ وحدت الوجود کا مکمل مقابل ہو سکتا تھا۔ یہ فلسفہ وحدت الشہود تھا جو معنوی لحاظ سے وحدت الوجود کی ضد یعنی تنفیہ الوجود کا فلسفہ کہلا سکتا ہے۔

حضرت خواجہ بانی بائند کا مسلک شروع میں وحدت الوجود کا تھا اور گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ان کے دہلوی جانشین مرزا حسام الدین احمد نے اسے جاری رکھا۔ لیکن حضرت مجدد دیکھتے ہیں کہ آخری آیام میں خواجہ نے یہ مسلک ترک کر دیا تھا ”معرفت پناہی“ قبلہ گاہی، حضرت خواجہ مقدس اللہ تعالیٰ سرۂ چند گاہ مشرب توحید و جود ہی دشمنند و در رسائل و مکتوبات خود اس را اظہار می فرمودند اما آخر کار حق سبحانہ و تعالیٰ ابدال غایت خویش ازاں مقام ترقی از زانی فرمودہ بشاہراہ انداختہ از ضیق ایں معرفت خلاصی داد۔ میال عبدالحی (محدث) کہ از غلصمان ایشانند۔ نقل کردند کہ پیش از مرض موت بہ یک ہفتہ فرمودند کہ مرا عین یقین معلوم شد کہ توحید کوچہ ایست تنگ۔ شاہراہ دیگر ایست۔ پیش انیں ہم میدانستم اما اکنون یقین دیگر حاصل گشت۔ و ایں حقیر نیز کہ چند گاہ در حضرت

لہ وحدت الشہود کی کچھ جھلک شیخ غلام الدولہ سمنانی کی تحریروں میں ملتی ہے، جو قدیمی خواجگان ترکستان میں بڑے دیدہ و بر بزرگ تھے۔

گلزار ابرار میں خواجہ محمد صدیق بدخشی کا بیان اس واقعہ کے متعلق دیکھیے۔ اور اندازہ لگائیے۔ کہ معتقدین بیان واقعات میں کس طرح بے احتیاطی کرتے ہیں۔

ایشان ایں مشرب توحید داشت و مقدمات کشفیہ در تائید ایں طریق بسیار لائح گشتہ -
 انا عنایت خداوندی جل سلطانہ انڈاں مقام گزرا نیدہ، بر مقامے کہ خواست مشرب
 گردانیدہ ۵

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے دونوں فلسفے ذات باری اہل مخلوقات
 کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں اور ان کے مطالب کے لحاظ سے انھیں توحید عینی اور
 توحید ظنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تصوف کی ایک مشہور کتاب تذکرہ غوثیہ میں دونوں کا
 فرق اس طرح سمجھایا گیا ہے :-

وجود یعنی حقیقی واحد ہے لیکن ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن۔ باطن وجود
 ایک نور۔ ہر جہلہ عالم کے لیے بمنزلہ ایک جان کے ہے۔ اسی نور باطن کا پرتہ ظاہر وجود
 ہے جو ممکنات کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہر اسم و صفت و فعل کہ عالم ظاہر میں ہے
 ان سب کی اصل وہی وصف باطن ہے اور حقیقت اس کثرت کی وہی وحدت
 صرف ہے۔ جیسے امرآج کی حقیقت عین ذات وریا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جملہ
 افراد کائنات تجلیات حق ہیں۔ مَبْنُوءَاتُ الذِّیْ حَقَّقَ الْأَشْیَاءَ وَهُوَ عَزِيزٌ
 اور اس کثرت اعتباری کا وجود اسی وحدت حقیقی سے ہے۔ اَلْحَقُّ یُحْشِنُ وَیُخْلِقُ
 مَعْقُولٌ۔

یہ خلاصہ وحدت الوجود کی تقریر کا ہے اور وحدت الشہود کا بیان یہ ہے کہ وجود
 کائنات اور ظہور آثار و صفات مختلفہ واحد مطلق کی ذات و صفات کا نقل و عکس ہے
 جو عدم میں عکس ہو رہا ہے۔ اور یہ ظل عین صاحب ظل نہیں ہے بلکہ محض ایک مثال ہے۔
 مندرجہ بالا تشریح دیکھ کر شاید بعض بزرگ کہیں کہ ان دونوں فلسفوں میں تو کوئی
 خاص بُعْد نہیں (اور سچ یہ ہے کہ ان مسائل پر فلسفہ اور تصوف کی بھول بھلیاں دیکھ کر
 بار بار اس ذاتِ حکیم کا فرمان یاد آتا ہے کہ اس ذات اور صفات کے جھگڑوں میں نہ پڑو،
 لیکن فی الواقع یہ دونوں نظریے دو مختلف بلکہ متضاد نفسیاتی رجحانات کے ترجمان ہیں۔ ثواب
 سراجِ حمین نظام جنگ بہادر نے اپنی کتاب فلسفہ فقراء میں ان دونوں کے فرق کو ایک نقشے

کی مدد سے نمایاں کیا ہے :-

وحدت الوجود (ہوالمادی)

نظریہ ہمدردی اور دوست

رجحان تصوف - بوش کی طرف مائل -

اس کے ساتھ میں اور یہ

ساتھ وہ ہے -

عشق

اعتقاد - میں کون؟ انا عبدہ (عاشق)

وحدت الوجود (ہوالمادی)

نظریہ ہمدردی اور دوست

رجحان تصوف - سکون کی طرف مائل -

میں اللہ وہ مجھ انہیں (وہ دریا

تو میں قطرہ ہوں

وصل

اعتقاد - میں کون؟ انا الحق (عارف)

علامہ اقبال نے ایک خط خواجہ حسن نظامی کو لکھا تھا :-

”حضرت امام سہروردی نے مکتوبات میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ گسستن اچھا ہے یا پیوستن؟ میرے نزدیک مستحق عین اسلام ہے اللہ پرستن رہبانیت یا ایرانی تصوف ہے آپ کو یاد ہو گا کہ جب آپ نے مجھے ستر الفراق کا خطاب دیا تھا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ستر الفراق کہا جائے۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی امتیاز تھا جو مجدد الف ثانی نے کیا ہے۔“

اقبال نے ستر الفراق کے جس خطاب کی خواہش کی تھی، حضرت مجدد الف ثانیؒ اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ابن العربی کو ستر الوصال اور حضرت مجدد کو ستر الفراق کہا جائے تو ان کے فلسفوں اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا امتیاز بخوبی زیرِ نشین ہو جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا قائل ہونے کی وجہ سے شیخ ابن العربی کا دوسرے مذہبوں کی نسبت جو طرزِ عمل ہو گیا، اسے انھوں نے چند عربی اشعار میں بڑی دھنا سحر سے نظم کیا ہے۔ (ترجمہ)

”آج کے دن سے پچھلے میرا یہ حال تھا کہ جس ساعتی کا دین مجھ سے نہ ملتا میں اس کا انکار کرتا اور اسے اجنبی سمجھتا۔

لیکن اب میرا دل ہر صورت کو قبول کرتا ہے۔ وہ اب ایک بھلا گاہ بن گیا ہے۔

غزالوں کی۔ اور دیر ہے راہبوں کا۔ اور آتش کہہ ہے آتش پرستوں کے لیے اور کعبہ ہے حاجیوں کے لیے اور الواح ہے تورات کی اور صحیفہ ہے قرآن کا۔

میں اب مذہبِ عشق کا پرستار ہوں۔ عشق کا قافلہ مجدد بھی چاہے بجھے لیجائے میرا دین بھی عشق ہے، میرا ایمان بھی عشق ہے۔

برخلاف اس کے حضرت مجدد کا دوسرے مذاہب کی نسبت جو خیال تھا اس کا اندازہ اس مکتوب سے ہو سکتا ہے جو اصفوں نے ایک ہندو ہرودے رام کو لکھا۔ اور جس میں رام اور رحمان کو ایک سمجھنے کی بڑی حلقی سے تردید کی تھی۔

مسند جبر بالاسطور سے حضرت مجدد کے روحانی اسلوبِ خیال کا اندازہ ہوتا ہے اور تاریخ تصوف میں ان کی منفردانہ حیثیت سمجھی جاسکتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا ان میں سے اگر ایک حق پر ہے تو دوسرا ضرور باطل ہوگا۔

یہ دونوں رجحانات مختلف اور متضاد ہیں، لیکن حالات کے مطابق مختلف رجحانات برسرِ کار آتے ہیں اور جداگانہ حالات میں جداگانہ رجحانات ہی مفید ہوتے ہیں۔ ایک انگریزی مقولہ ہے:-

"There is a season and time for every purpose under Heaven;

A time to love and a time to hate."

دُنيا کی ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے۔

کوئی وقت محبت کرنے کا ہوتا ہے اور کوئی وقت نفرت کا۔

یعنی کسی وقت ستر الوصال کی راہنمائی مفید ہوتی ہے اور کسی وقت ستر الفرق کی یا تصوف کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ کوئی وقت شانِ جمالی کا ہوتا ہے کوئی وقت شانِ جلالی کا۔

یہی وجہ ہے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ نے جو ہمارے سب سے متوازن مزاج اور عارف عالم ہوئے ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ اور اسماعیل آفندی کے نام ایک طویل عربی خط میں (جواب مع اردو ترجمہ کے فیصلہ وحدت الوجود و الشہود کے نام سے چھپا ہے) شیخ اکبر اور شیخ مجدد کے خیالات کی تطبیق کی۔ شاہ صاحب نے دیکھا ہوگا کہ ایک اصول ہے اخذ و انجذاب کا اور دوسرا فلسفہ ہے تطہیر و تزکیہ کا۔ ایک کے پیرو مشابہتوں اور کیڑگیوں کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسروں کی نظر اختلافات پر پڑتی ہے۔ ابن العربی۔ رومی۔ غزالی اور داراشکوہ عیسائی، نو افلاطونی اور ہندو فلسفوں اور طریقوں کو کھنکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی چیز اچھی ہے اور اخذ کی جاسکتی ہے، لیکن ابن تیمیہ۔ ابن عبد الوہاب۔ مجدد الف ثانی۔ اقبال اور اورنگ زیب ان چیزوں کو اسلام کی کسوٹی پر کستے ہیں۔ تاکہ جو چیز شریعی معیار پر پوری نہ اترے اسے رد کر دیا جائے۔ اگر پہلا گروہ نہ ہو تو خیالات اور فلسفہ کی نشوونما ختم ہو جائے۔ دماغ ایک محدود اور تنگ دائرہ کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ اور خیالات میں وسعت اور لچک نہ رہے۔ اگر دوسرا گروہ اپنا کام بند کر دے تو ہر طب و یالس، بلکہ طہرانہ اور مضریخیالات قبول کر لیے جائیں اور قوم کا نہ صرف شرعی، بلکہ فکری اور روحانی نظام درہم برہم ہو جائے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں دونوں اصول کا فرما رہے ہیں۔ وحدت الوجود میں اور حق کو ہر گوشے میں تلاش کرنے والوں نے دوسروں قوموں اور دوسرے طریقوں سے استفادہ کیا۔ اور ان کے قابل اخذ خیالات کو اسلام میں داخل کیا، لیکن جب اس طرح بعض مضریخیالات اور شعائر بھی رائج ہو گئے اور باہر کے عناصر قومی تخیل پر اس طرح چھا گئے کہ اصل اسلامی احکام نظر سے اوجھل ہونے شروع ہوئے تو ابن تیمیہ۔ ابن عبد الوہاب۔ حضرت مجدد اور اقبال نے اپنا کام شروع کیا اور اسلام کو غیر اسلامی عناصر سے پاک صاف کرنے کی کوشش کی۔

ظاہری نقطہ نظر سے تو دوسری کوششیں شرعی کی پابند اور اسلام کے لیے زیادہ

مفید معلوم ہوتی ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی روح کے لیے پہلی کوششیں اسی قدر ضروری نہیں؟ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے سابق کے تمام پیغمبروں اور ان کے مذہبوں کو سچا تسلیم کیا ہے اور ان کی نیک اور مفید باتیں اخذ کر لی ہیں۔ کیا یہ امر اسلام کی عین روح کے مطابق نہیں کہ اخذ و انجذاب کا یہ اصول جاری رہے اور جو باتیں اسلام کے بنیادی اصولوں کے متناقض نہیں، ان میں وسیع النظری سے کام لیا جائے اور حقیقت کو ہر گوشے میں تلاش کیا جائے؟

حضرت مجدد اسی زمانے میں پیدا ہوئے، جب ہندو اسیانیت اور اکبر الوہاں کی مصلحت کوشیوں سے اسلام کے لیے ایک عظیم خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے سراسر انفریق کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ انھوں نے وحدت الوجود کی بالکل نفی نہیں کی۔ بلکہ اسے 'وحدت الشہود' سے نچلے درجے پر ایک صوفیانہ مقام ظاہر کیا ہے۔

حضرت مجدد اور شیخ ابن العربی | حضرت مجدد نے بعض جگہ شیخ ابن العربی کی کتابوں کے خلاف ایسی ایسا نہ شان

سے اور ناقابل فراموش الفاظ میں (مارا بہ نص کاراست) نہ بہ نص۔ مارا فتوحات مدنیہ از فتوحات کئیہ مستغنی ساختہ است (اظہار خیال کیا ہے۔ اور ان کا فلسفہ وحدت الشہود اس طرح فلسفہ وحدت الوجود کے مخالف سمجھا جاتا ہے کہ شیخ کے متعلق حضرت مجدد کے نقطہ نظر کو ذرا وضاحت سے بیان کرنا مفید ہوگا۔

ہم حضرت مجدد کے والد مخدوم عبدالاحد کا ذکر کرتے ہوئے لکھ چکے ہیں کہ وہ وحدت الوجودی خیالات کے تھے۔ اور حضرت مجدد کا بیان بھی نقل کر چکے ہیں کہ ابن الفقیہ نصف الفقیہ۔ ان کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور ایک مدت تک ان پر توحیدی رنگ غالب رہا۔ اس کے بعد ان پر وحدت الشہود منکشف ہوئی۔ اور انھوں نے شیخ ابن عربی سے اپنے اختلاف کا اظہار زوردار طریقے سے کیا۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کلیتاً شیخ کے منکر تھے۔ زبدۃ المقامات میں خواجہ باہم کشمی

جو آخری سالوں میں کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے لکھتے ہیں۔۔۔ شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ راہیں بزرگ سے دانستند و نیک یاد سے کردند (نہدۃ العالمت) فی الحقیقت شیخ کی نسبت ان کا نقطہ نظر بڑا پیچیدہ بھی تھا۔ بعض باتوں میں انہیں ان سے اختلاف تھا۔ اور بعض میں اشتراک رائے لیکن شیخ کی عظمت اور پاکیزگی پر وہ بڑا زور دیتے تھے۔ شیخ کے متعلق حضرت مجدد نے اظہار خیال کئی جگہ کیا ہے آخری آیام کا ایک خط (دفتر سوم ۹۹) صاحبزادہ محمد معصوم کے نام ہے۔ اس میں شیخ ابن العربی کی نسبت لکھتے ہیں:-

”دریں عرصہ شیخ ست قدس سرہ کر گاہے باوے جنگ است و گاہے صلح آگے چل کر لکھتے ہیں (ترجمہ)

ہم پیماندوں نے بھی اس بزرگ کی برکات سے استفادہ کیا ہے۔ اولاً اس علوم و معارف سے بہت فائدے حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے۔ لیکن چونکہ بشریت کے مطالبی مخطا و صواب ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا ہے۔ اور انسان احکام میں کبھی خطا پر ہے۔ اور کبھی صواب پر۔ اس لیے الہی حق کے سوا و اعظم کے احکام کی موافقت کو صواب کا مصداق اور ان کی مخالفت کو خطا کی دلیل سمجھنا چاہیے۔ کہنے والا خواہ کوئی ہو۔ اور خواہ کوئی کلام ہو۔

اسی زمانے کے ایک اور خط میں شیخ کی بعض شیطیات کا ذکر کر کے لکھتے ہیں:-
عجب معاملہ ہے۔ کہ شیخ باوجود اس گفتگو اور ان خلاف جہاز اور مخالف شیطیات کے مقبولوں میں سے نظر آتا ہے۔ اور اولیائے زمرہ میں گنا جاتا ہے۔۔۔ شیخ کو قبول کرنا چاہیے۔ اور ان کی مخالفت باتوں کو قبول نہ کرنا چاہیے (دفتر سوم ۱۰۰)
حضرت مجدد نے وضاحت کی ہے کہ توحید و جود کی متعلق ان کا اپنا نقطہ نظر علمائے کبار کا نہ تھا:-

”علمائے خلاف مشائخ کے ساتھ مسئلہ توحید وغیرہ امور خلافیہ میں نظروا استدلال

کی وجہ سے ہے۔ اور فقیر کا خلاف ان کے ساتھ ان امور میں کشف و شہود کی راہ سے ہے۔

علماء ان امور کی قباحت کے قائل ہیں اور فقیر بشرط عبور ان کے حسن کا "دفتر دوم" (۲) و دفتر دوم کا پہلا مکتوب سارے کا سارا شیخ ابن العربی کے خیالات کے متعلق ہے اس ضمن میں شیخ کی بڑی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

پس شیخ برائے مقدسین اس طائفہ آمدہ و مجتہب متاخران ایشان گفتہ۔ معذالک و قائل کثیرہ دریں مسئلہ مخفی ماندہ است و اسرار غامضہ، ظہور نیامدہ کہ فقیر باظہار آن توفیق یافتہ است و بہ تحریر آں بشر گشتہ۔

حضرت مجدد نے شیخ ابن العربی کی بعض باتوں کی تردید کی۔ [مثلاً جہاں وہ اپنے آپ کو ختم ولایت محمدیہ بتا کر یہ کہتے ہیں کہ بعض علوم ختم النبوت نے ختم الوالات سے اخذ کیے (معاذ اللہ) اور اصولی طور پر بھی وہ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ ہر بات کو مخبر صیادق کے ارشادات کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ "کنہ و الاغواء کوئی ہو۔ اور خواہ کوئی کلام ہو" (کاش ان کے اپنے پر جوش معتقدان اس پہل کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کریں)۔ لیکن جیسا کہ (دفتر دوم مکتوب اولیٰ کی) مندرجہ بالا عبارت سے ظاہر ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیخ ابن العربی کے کام کو آگے بڑھانے والا اور اس کی تکمیل کرنے والا سمجھتے تھے۔ صاحبزادہ محمد معصوم کے نام کے مکتوب کے آخر میں، اگرچہ صراحت اسی نہیں، لیکن مفہوم قریباً یہی ہے۔ توحید و وجودی کے متعلق جو ان کے اور شیخ کے درمیان سب سے بڑی وجہ اختلاف سمجھی جاتی ہے انھوں نے بالصراحت کہا کہ "بشرط عبور" وہ اس کے حسن کے قائل ہیں۔ ان کی توحید شہودی شیخ کی توحید و وجودی کی ضد نہیں، بلکہ اس سے اگلی منزل ہے۔ اسی طرح ابن العربی کے نظام باطنی کا مسئلہ ہے۔ حضرت مجدد نے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اسے ترقی دی۔ اور طریقہ مجددیہ کا قیوم شیخ ابن العربی کے قطب کی ارتقائی صورت ہے۔

جارحانہ ہندو احمیات اور حضرت مجدد کارِ عمل۔

حضرت مجدد کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا غیر مسلموں کے متعلق نقطہ نظر ہے۔ ان سے پہلے ہندوستان میں بندگانِ اہل طریقت نے غیر مسلموں کے ساتھ سختی اور شدت کی تلقین نہیں کی۔ مسلمان بادشاہوں کا ملکی اور فوجی مصلحتوں کی بنا پر ان سے خواہ کیا سلوک ہو اور فقہاء اور علما ان کے متعلق خواہ کچھ ہی فتوے دیں، لیکن حضراتِ سوفیہ نے ان کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ کو (بعض روایات کے مطابق) ایک ہندو راجا جاتے تکلیفیں دیں۔ انھوں نے اس کے حق میں بددعا بھی کی۔ لیکن عام ہندوؤں کے خلاف جوش اور غصے کا اظہار ان کے ارشادات میں نہیں ملتا اور خواجہ بزرگ کے معتقدین میں ہندو بھی شامل تھے۔ شہزادہ داراشکوہ آپ کی نسبت سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے:-

”و جمع کثرتے از کفار بر برکت قدم ایشان مسلمان شدند و جماعت کہ مسلمان شد

بودند، فتوح و دینار بے حد بخدمت ایشان می فرستادند و ہنوز کفار سے کہ در ان لڑی

اند۔ بر زیارت ایشان می آیند۔ و مبلغا بہ مجاوران روضہ منورہ می گزرا شد۔“

راکے بہاؤ و عظمت ہر بلاس ساردا حضرت خواجہ کی نسبت اپنی انگریزی تصنیف

انجیر میں لکھتے ہیں:-

انھوں نے کبھی کسی کو تنگ کرنے کا مشورہ نہیں دیا اور خدا کی تمام مخلوقات کی

نسبت ان کا نقطہ نظر صلح جوئی اور خیر خواہی کا تھا (ترجمہ)

حضرت خواجہ کے علاوہ جن دوسرے بزرگوں نے ہندوستان میں اشاعتِ اسلام کی

ان کے حالات اور ارشادات بھی کسی غصے کے جذبے سے عاری ہیں۔ حضرت مجدد

کا نقطہ نظر اس سے بہت مختلف تھا۔ ان کے خطوط میں غیر مسلموں کے خلاف غیظ

و غضب کا اظہار کثرت سے ہوا ہے اور انھیں ذلیل کرنے کی جا بجا تلقین ہے۔ اس

نئے زاویہ نگاہ کی ایک وجہ تو یہ بھی کہ حضرت مجدد نے وہ زمانہ دیکھا تھا جب مسلمان

ایک مسلمان بادشاہ کے عہد حکومت میں احکام اسلامی جاری کرنے سے عاجز تھے۔
 ”در قرون ماضی کفار بر ملا طریق استیلا اجرائے احکام کفر و دارالاسلام می کردند و مسلمانان از اظہار احکام اسلام عاجز بودند و اگر می کردند قتل می رسیدند۔ و اولاً و امصیباً، و احسبنا، و آخرنا! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب رب العالمین است مصدقان او ذلیل و خوار بودند و منکران او لعزّت بودند و معاندان بسخریہ و استہزا بر جراحت ہائے ایشان نمک پاشیدند۔“

حضرت محمد کے تاس دل پر ان واقعات کا بڑا اثر ہوا اور نہ صرف اکبر کے خلاف، بلکہ غیر مسلموں کے متعلق بھی ان کے دل میں غصے اور انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اگرچہ درباری مورخوں نے جنگوں اور شہنوں کی داستانوں سے حقیقت حال پر پردہ ڈال رکھا ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیلات دیں گے۔ اس وقت ہندوؤں میں احیائے مذہب کی تحریک زوروں پر تھی اور اطراف ملک میں اس کے جو مظاہرے ہو رہے تھے، ان سے باخیرت مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے تھے۔ حضرت کو ان واقعات کا بڑا قلق تھا اور ان کے دل میں انتقام اور غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ شاید اس میں نہ صرف اس زمانے کے حالات کو، بلکہ حضرت محمد کی اپنی حساس اور پرجوش طبیعت (رگ فاروقیم) کو بھی دخل تھا۔ وہ خود ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں:-

”ہر کسے را در دل تمنائے امریت از امور۔ و تمنائے این فقیر شدت نمودن است، بدشمنان خدا و دشمنان پیغمبر و اہانت رسانیدن بایں بے دولتاں و خوار داشتن ایشان و بریقین میدان کردن پیچ عملی نزد حق عمل مرضی تر نیست۔“

معلوم ہوتا ہے کہ شیخ فرید اس انتہائی نقطہ نظر کے قائل نہ تھے چنانچہ حضرت محمد بار بار انھیں خطوں میں، غیر مسلموں کو اپنی مجلس میں جگہ نہ دینے اور اگر آئیں تو ذلیل رکھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:-

لے شاید بجز بقریب پابندیوں کی طرف اشارہ ہے۔

”پس اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خواری میں ہے۔ جس نے اہل کفر کو عزیز رکھا اس نے اہل اسلام کو خوار کیا۔ ان کے عزیز رکھنے سے فقط تعظیم کرنا اور بلند بٹھانا ہی ملا نہیں۔ بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا اور ان کی ہم نشینی کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا سب اعزاز میں داخل ہے۔ کتلی کی طرح ان کو دُور کرنا چاہیے۔ اور اگر دنیاوی غرض ان کے متعلق ہو، جو ان کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہو تو پھر بھی بے اعتباری کے طریق کو مد نظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے۔ اور کمالی اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی غرض سے بھی دو گز کریں اور ان کی طرف نہ جائیں۔“ (ترجمہ)

۱۵۔ یہ بیان کہ دینا ضروری ہے کہ اخیر عمر میں حضرت مجدد کے طرز عمل میں زیادہ ملائمت آگئی جس قسم کے خطوط کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ دفترِ اول میں بہت ہیں۔ دفترِ دوم میں شاذ و نادر اور دفترِ سوم میں بالکل غلط۔ بلکہ دفترِ سوم میں ایک خط ایسا ہے (مکتوب ۱۲۲) جس میں ”المشکون نجس“ کی تاویل مشرکوں کے حق میں کی ہے اور ملا مقصود علی تبریزی کو لکھا ہے ”آپ خلقِ خدا پر رحم کریں۔ اور عام طور پر ان کی نجاست کا حکم نہ دیں۔ اور مسلمانوں کو بھی کفار کے ساتھ ملنے جلنے کے باعث جس سے چارہ نہیں، نجس نہ جائیں۔“ اسی طرح ایک اور خط میں انھوں نے چند سوالات کے جواب میں بعض ہندوؤں کے ”جذبہ“ بلکہ ”ایک قسم کی محبوبیت“ کا ذکر کیا ہے۔ ”... ہم نے بہت سے ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ صاحبِ شریعت علیہ السلام کی متابعت سے آراستہ نہیں ہیں۔ اس لیے خراب و ابر ہیں اور جذب کی صودت کے سوا کچھ نصیب نہیں۔“

حوالہ - جذب کا حاصل ہونا ایک قسم کی محبوبیت چاہتا ہے۔ پس کفار کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جذبہ کا نصیب کس طرح تصور کیا جاتا ہے؟

جواب - ہو سکتا ہے کہ بعض کفار ایک قسم کی محبوبیت رکھتے ہوں جو ان کے جذب کے حاصل کرنے کا باعث ہوئی ہوں۔ (دفتر سوم مکتوب ۱۲۱ - ص ۳۱۷)

اسی طرح جب شیخ فرید کی وفات کے بعد جہانگیر نے فتح کا گڑھ کے لیے ایک ہندو جرنیل کو مار کیا تو مجددی تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق حضرت مجدد نے اسے دعا و شانت سرفراز فرمایا۔

غیر مسلموں کے متعلق عام صوفیہ اور حضرت مجدد کے نقطہ نظر میں جو اختلاف تھا، اس کا کچھ اندازہ سکھ رہنماؤں کے متعلق ان کے زاویہ نگاہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت میاں میر کی معاصر سکھ گرد سے دوستی تھی اور سکھ روایات کے مطابق امرتسر کے مشہور تالاب کاسنگ بنیاد حضرت میاں میر سے رکھوایا گیا۔ لیکن جب گرد و ارجن پو کی (شہزادہ خسرو کی سرپرستی کی وجہ سے) جہانگیر کے ساتھ (اور بعض نجی معاملات کی بنا پر لاہور کے دیوان چند دلال سے کشمکش ہوئی۔ اور اس کشمکش میں اس کی موت واقع ہوئی تو حضرت مجدد نے شیخ فرید کے نام ایک خط میں اس پر بڑی غورشی کا اظہار کیا:-

”دیں وقت کشتن کا فرحین گرد و وال بسیار خوب واقع شد۔ و باعث شکست عظیم بر ہنود مردود گشت۔ بہریت کہ کشتہ باشد و بہر غرض کہ ہلاک کردہ خوانی کفار نقد وقت اہل اسلام است۔“

غیر مسلموں کے متعلق عام صوفیہ اور حضرت مجدد کے نقطہ نظر میں جو فرق تھا، اس کی بنیادی وجہ وہی تھی جس کا ہم ذکر کر چکے۔ یعنی ہندو اکیائییت کی تحریک جو بسا اوقات دارالسلطنت یا بڑے اسلامی شہروں مثلاً لاہور سے دور (اور بالخصوص ہندوؤں کے مقدس مقامات کے گرد و نواح میں) بڑی خطرناک صورت اختیار کرتی تھی۔ حمید اکبری میں مقرر کے ایک برہمن نے مسجد کی اینٹ پتھر کو ایک مندر کی تعمیر میں جس طرح استعمال کیا۔ اور مسلمان مالک کی مزاحمت پر رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی، اس کا ہم ذکر کر چکے۔ اس واقعے کا بیان صفحات تاریخ میں اس لیے آجاتا ہے کہ اس برہمن کو سزائے قتل دینے پر اکبر کے دربار میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ ہندوؤں کی سینہ زوری کے اور بھی کئی واقعات اطراف ملک میں ہو رہے تھے، لیکن دیباری مودعین یا تو ان سے باخبر نہ تھے یا انہیں وسیع کتاب کرنا اپنے مروج بادشاہوں کی شان کے متافی سمجھتے تھے۔ حضرت مجدد کے مکتوبات میں ان کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک جگہ تھانیس میں ایک ایسے واقعہ کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

کفار ہند بے تحاشا مسجدوں کو گرا کر وٹاں اپنے مسجد و مندر تعمیر کر رہے ہیں۔
چنانچہ تھانیس میں محض کرکھیت (کور و کشیر) کے درمیان ایک مسجد اور ایک بزرگ
کامقبورہ تھا۔ اس کو گرا کر اس کی جگہ بڑا بھاری مندر بنایا ہے (دختر دوم مکتوب ۹۱)
اسی خط میں وہ آگے چل کر مسلمانوں کی مشکلات کی اور مثالیں دیتے ہیں (جو
ہندو علاقوں میں دیہی اور کاروباری نظام ہندوؤں کے ہاتھ میں ہونے سے پیدا
ہوتی تھیں)۔

نیز کفار اپنی رسول کو کھلم کھلا بھالاسہے ہیں۔ اور مسلمان اکثر اسلامی احکام کے
جہاری کرنے میں عاجز ہیں۔ ایکادشی کے دن ہندو کھانا ترک کر دیتے ہیں۔ بڑی
کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی شہروں میں کوئی مسلمان اس دن روٹی نہ پکائے
اور نہ بیچے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں برطانوی و طعام پکاتے اور بیچتے ہیں۔
مگر اسلام کے مغلوب ہونے کے باعث کوئی روک نہیں سکتا۔
ہائے افسوس! بادشاہ وقت ہم میں سے ہو اور پھر ہم فقیروں کا اس طرح خستہ
و خراب حال ہو۔

یہ حالت تو شاہی علاقے کے قصبات و دیہات میں تھی۔ جہاں (مثلاً مشرقی
پنجاب کے پہاڑی علاقے میں) ہندو ریاستیں ابھی قائم تھیں۔ وہاں قریب کی
مسلمان آبادیوں پر گاہے گاہے حملے اور بڑے مظالم برپا ہوتے۔ حضرت مجدد
ایک خط میں خواجہ شرف الدین حسین کو لکھتے ہیں:-

تم کو معلوم ہو گا کہ ان ہی دنوں میں دہلی و بکھار کے کفار نے ٹکڑے ٹکڑے کے گرد و نواح میں
مسلمانوں اور مسلمانوں کے شہروں پر کیا کیا ظلم و ستم کیے ہیں۔ اور کیسی اہانت
کی ہے۔ (دختر دوم مکتوب ۶۹)

سریندھ کا مقام وقوع ایسا تھا کہ اس کے ایک طرف ہندوؤں کا مذہبی مرکز تھا نیر
تھا۔ دوسری طرف گوند وال، جہاں ان دنوں گور و ارجن کا قیام تھا اور سکھ قوم
کی بڑی تنظیم ہو رہی تھی۔ جس میں جیسا کہ تزک جہانگیری سے پتا چلتا ہے، بعض

مسلمان بھی جذب ہو رہے تھے۔ تیسری طرف پُرانا تیرتھ نگر کوٹ تھا۔ یہ سب ہندو سکھ احیائیت کے مرکز تھے۔ بیچ میں سرہند تھا۔ اس لیے حضرت مجدد کو ہندوؤں کی جارجانہ سرگرمیوں سے واقف ہونے کے وہ سامان میسر تھے، جو دارالسلطنت میں رہنے والوں (جسے کہ بدایونی) کو بھی حاصل نہ تھے۔

اس کے علاوہ انھوں نے اپنے خسر (حاجی سلطان تھانیسری) کی زندگی (اور موت) میں (تھانیسر کے ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے) جو کچھ دیکھا۔ وہ ایک الگ درس عبرت تھا۔

حضرت مجدد کے گرد و پیش جب اس طرح کے واقعات پیش آرہے تھے تو چنچلاں جیسے تعجب نہیں کہ غیر مسلموں کی نسبت ان کا زاویہ نگاہ عام صوفیہ سے بالکل مختلف تھا۔

حضرت مجدد کا غیر مسلموں کے متعلق جو خاص نقطہ نظر تھا، اور جو فی الحقیقت ہندوؤں کی جارجانہ احیائی تحریک کے خلاف ردِ عمل تھا، اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اکبر کے زمانے سے ہندوؤں کی تالیفِ قلوب کے لیے جو مصالحانہ کوششیں ہوئی تھیں، ان کی مخالفت شروع ہوئی۔ اکبر کے زمانے میں جزیہ موقوف ہوا تھا اور ذبح بقر پر پابندیاں لگائی گئیں۔ حضرت مجدد کو یہ دونوں باتیں ناگوار تھیں اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ جزیہ نئے سرے سے لگایا جائے اور ذبح بقر عام طود پر رائج ہو۔ اس کی کوشش انھوں نے جہانگیر کی تخت نشینی کے فوراً بعد شروع کی۔ کئی شخصوں میں اس بات کا افسوس کیا ہے کہ ہندوؤں سے جزیہ لینا برطرف کر دیا گیا ہے۔ ایک خط میں شیخ فرید کہ لکھتے ہیں: ”جزیہ از اہل کفر کہ در ہندوستان برطرف شدہ است۔“

لہٰذا حضرت مجدد نے ہندو کے لیے ذمی کا لفظ کہیں نہیں استعمال کیا۔ ہمیشہ اہل کفر کہتے ہیں۔ جزیہ کفار سے نہیں لیا جاتا۔ اہل کتاب ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمان ہندوستان میں آئے اور انھوں نے دیکھا کہ اکثر مندوبت پرست ہیں، لیکن ان کے طریقے کفار مکہ سے مختلف ہیں۔ اور [باقی اگلے صفحے پر]

براسطہ شری مصاحبت اہل کدراست باسلاطین اس دیار۔ ایک اور خط میں ذبح بقر کی تائید کی گئی ہے۔ ”ذبح بقر در ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است۔ در ابتدائے بادشاہت اگر مسلمانی رواج یافت۔ فہماو اگر عیاذاً باللہ سبحانہ در وقت افکار کار بر مسلمانان بسیار مشکل خواهد شد۔“

اختلافات کا حل

حضرت مجدد نے ہندوؤں کی جارحانہ حیثیت کا ترکی بر ترکی جواب دیا۔

وہ ان کوششوں کے بھی خلاف تھے، جو اسلام اور ہندومت کے امتزاج کے متعلق بعض ہندو اور مسلمان پسند کرتے تھے۔ دفتر اقل میں ایک خط ایک ہندو ہوسے رام کے نام ہے، جس نے حضرت مجدد کے نام دو خطوں میں فقرہ صوفیہ سے محبت کا اظہر کیا تھا اور لکھا تھا کہ رام اور رحمان حقیقت میں ایک ہیں۔ حضرت مجدد کو اس طرز استدلال میں غلط نظر آتا تھا۔ انھوں نے ایک پُرزدہ خط میں مکتوب نگار کے نقطہ نظر کی تردید کی اور لکھا: ”رام اور رحمان کو ایک جاننا برہمی بے وقوفی ہے۔ خالق مخلوق کے ساتھ ایک نہیں ہوتا۔ اور چوں بے چوں کے ساتھ متحد نہیں ہوتا۔“ غیر مسلموں کی نسبت حضرت مجدد کا انداز بیان عام صوفیہ سے مختلف تھا۔ لیکن ان کا نقطہ نظر محض منہیانہ نہ تھا۔ انھوں نے حالات کے تحت بعض جگہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن ہندو مسلم مسئلے کا انھوں نے ایک حل بھی پیش کیا۔ اور شاید کشیدگی کو دور کرنے اور ملک میں ایک خوشگوار فضا پیدا کرنے کے لیے سب سے کار آمد طریق کار وہی تھا۔ ان کی نگہ تیز بین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلافات اتنے بنیادی ہیں کہ دین الہی کا طغیہ بنا کر، رام اور رحمان کو ایک کہہ کر انھیں جوڑا نہیں جاسکتا۔ یہ ایک سعی لاحاصل ہے۔ یا غریبوں کا پیش خیمہ

(بقیہ نوٹ ص ۳۲۳)

ان میں سے کئی اپنے خیال کے مطابق خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں تو انھوں نے ان سے بھی وہی سادگی کیا جو فقہی کتب میں اہل کتاب دمیوں کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت مجدد ہندو کو کافر کہتے ہیں لیکن وہ قدیم ہندوستان میں پیغمبر مبعوث ہونے کے قائل تھے۔

اور ہر کیف اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ عظیم ہے۔ باہمی امن و امان کی خاطر اور ہندوستان کے خاص حالات کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ جس بات کو گوارا کر سکتے تھے وہ یہ تھی۔ مسلمانانِ بر دین خود باشندہ و کفار بر کیش خود۔ (آیہ کریمہ) لکھو دینکھو دین بیانِ این معنی است“ (مکتوبات) یعنی امتزاج یا اتحاد (Co-existence) نہیں۔ رواداری (Co-existence) اور کیا یہ طریق کار حالات کا واحد قابلِ عمل ہونے کے علاوہ منصفانہ نہ تھا؟

ہندوؤں کے متعلق حضرت مجدد نے بسا اوقات اظہارِ خیال بڑی تلخی اور غیظ و غضب کیا۔ اور ہر کیف ان کا اندازِ فکر اور اسلوبِ اظہار ان صوفیہ سے بالکل مختلف تھا، جنہیں ہندو احمیات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہندو مسلم اختلافات کے متعلق تاریخ نے ان کے نقطہ نظر کی تائید کی۔ ہندو مسلم اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ انگریزی عہد میں اختلافات اور بڑھ گئے۔ اور برصغیر کو بھارت اور پاکستان میں تقسیم کرنا پڑا۔ شاید ان ملکوں کے رہنما اور بیرونی خیر خواہ بھی کبھی سر ہند کے اس ممدور آخر میں کی رائے تسلیم کر لیں کہ ان دونوں کے درمیان امن اور سلامتی کا راستہ اتحاد نہیں بلکہ ہمسایانہ رواداری (Neighbourly Coexistence) ہے۔

مکتوباتِ امام ربانی

ہندوستان میں تصوف کی تھوڑی کتابوں کو وہ قدر و منزلت میسر آئی ہے جو مکتوباتِ امام ربانی کو نصیب ہے۔ حضرت سر ہندی کی زندگی ہی میں ان کی نقلیں ہندوستان اور ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں پھیل گئی تھیں۔ اور آج بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی لکھتے ہیں:-

تصوف اسلام کے ذخیرہ میں سب سے زیادہ شرمے اور پر دہی کتابوں کا پڑا ہے۔ نمبر اول پر معنوی ہے۔ جس نے دہریت والحاد سے کھینچ کر مجھے اسلام کی راہ دکھائی۔ اس اجمال کے بعد ضرورتِ تفصیل کی تھی۔ یعنی اسلام کے اندر عقائد و اعمال میں مستحقِ راہ کون سی اختیار کی جائے۔ اس باب میں شمعِ ہدایت کا کام مکتوباتِ شمس دیا۔

مکتوباتِ امام ربانی حضرت مجددِ دُکِی زندگی میں ہی مرتب ہو گئے تھے۔ ان کی تین جلدیں ہیں۔ دفترِ اَدَل۔ جسے دَلا المعرفۃ بھی کہتے ہیں۔ ۳۱۳ خطوط پر مشتمل ہے۔ اسے خواجہ یار محمد بدخشی نے ۱۶۱۶ء میں یعنی مجبوسی سے تین سال پہلے ترتیب دیا ہے۔ یہ مجموعہ سب سے مفصل ہے۔ اور اس میں کئی سوالوں کے خطوط جمع ہیں۔ پہلے میں خطوط وہ ہیں جو حضرت سرہندی نے اپنے پیرو مرشد خواجہ باقی باللہ کو لکھے۔ پھر متعدد خطوط شیخ فرید الدہ دوسرے امرا سے جہانگیری کے نام ہیں، جن میں انھیں تلقین کی گئی ہے کہ وہ نئے بادشاہ کے زمانے میں ترویجِ دین کی کوشش کریں۔ باقی خطوط میں سوالوں کے جواب ہیں۔ یا علمی اور مذہبی مسائل کی توضیح ہے۔ چونکہ اس زمانے میں ان کے مکتوب یا زہم پر (جس میں انھوں نے اپنے عروج کا ذکر کیا تھا) اعتراضات شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے اس جلد کے آخر میں کئی خطوط اپنے معترضوں کی تسکین کے لیے لکھے گئے ایک چالیس صفحے کا خط اپنے مرشد زادوں کے نام ہے۔ جس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کیے ہیں۔ دفترِ اَدَل کے آخر میں جواں مرگ صاحبزادہ خواجہ محمد صادق کے وہ تین خطوط درج ہیں جو انھوں نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں ارسال کیے۔ دفترِ دوم جس کا تاریخی نام نور الخلائق ہے۔ ۱۶۱۹ء میں یعنی واقعہ رقید سے ذرا پہلے مرتب ہوا۔ اسے خواجہ عبدالحی نے خواجہ محمد محسوم کے ایما پر جمع کیا۔ اس میں خطوط تقوڑے ہیں۔ فقط ننانوے۔ لیکن ان میں سے بعض بڑے طویل اور مفصل ہیں۔ ایک خط بیس صفحے سے زیادہ خواجہ محمد تقی کے نام ہے۔ جس میں اہل سنت اور شیعہ کے خیالات سے بڑی مدلل بحث کی ہے اور اپنے نقطہ نظر کی توضیح کی ہے ایک پندرہ صفحے کا خط خان جہان کے نام ہے۔ اس میں اسلامی عقائد کو تفصیل سے منضبط کیا ہے۔ چند ایک خط اپنے مرشد زادوں کے متعلق ہیں۔ باقی خطوط میں بیشتر مسائل صوفیہ کی توضیح ہے۔

دفترِ سوم موسوم بمعرفۃ الحقائق کی ترتیب میر محمد نعمان نے شروع کی۔ لیکن انھوں نے فقط تیس کے قریب مکاتیب جمع کیے تھے۔ باقی کو خواجہ محمد ہاشم کشمی

برہانپوری نے ۱۶۲۲ء میں یعنی حضرت مجدد کی وفات سے تین سال پیشتر نقل کرنا شروع کیا۔ پہلے اس میں ۱۱۴۲ خطوط تھے۔ خواجہ محمد ہاشم زبدۃ المقامات میں لکھتے ہیں کہ دفتر سوم ۱۱۴۲ مکاتیب پر ختم کر دیا گیا۔ اور دفتر چہارم شروع ہوا، لیکن ابھی چودہ مکاتیب بکھے گئے تھے کہ حضرت مجدد کا وصال ہو گیا۔ اس لیے ان چودہ مکاتیب کو بھی دفتر میں شامل کر لیا گیا۔ اس حساب سے دفتر سوم میں ۱۲۸ مکاتیب ہونے چاہئیں۔ لیکن مطبوعہ دفتر سوم میں ۱۲۴ مکاتیب ہی ملتے ہیں۔ یعنی زبدۃ المقامات کے بیان کے مطابق ۴ مکاتیب مطبوعہ نسخوں میں نہیں۔ دفتر سوم کے بیشتر خطوط اس وقت لکھے گئے، جب حضرت مجدد و کلعہ گویا میں مجبوس تھے یا لشکر شاہی کے ہمراہ رہتے تھے، کئی ایک خطوط مخدوم زادگان کے نام ہیں۔ ایک خط (۱۰۹) میں اس گفتگو کا ذکر ہے، جو حضرت مجدد نے ایک دفعہ جہانگیر کی مجلس میں کی تھی۔ ایک خط جہانگیر کے نام ہے۔ جس میں دُعا کے اسرار اور علما و صلحا کی تعریف بیان کی ہے۔

ایک نہایت دلچسپ خط (۴۱) ایک صالحہ عورت کے نام ہے، جس میں ان شرطوں کی توضیح کی ہے، جن پر عورتوں کی بیعت ہونی چاہیے۔ اور اس میں تمام وہ بدعتیں بالتفصیل گنائی گئی ہیں۔ جن میں ہندوستانی عورتیں خاص طور پر گرفتار ہیں۔ مثلاً سیتلا اور چچک کے موقع پر دیوی کی منت ماننا۔ مشائخ کی قبروں پر منت کے جانور ذبح کرنا۔ پیروں کے روزے رکھنا۔ شگون کا اعتبار کرنا۔ جادو کا قائل ہونا اور جن کی اصلاح کے لیے حضرت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے کوشش کی۔ مکتوبات سے ہم نے اس قدر حوالے دیے ہیں کہ اب کسی طویل اقتباس کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ تو تمام کے تمام پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہیں۔ لیکن انھیں پڑھنے سے پہلے تصوف اور مذہب اسلام کے مشہور مسائل اور ان کی تاریخ سے بخوبی بہت واقفیت ہونی چاہیے۔ تاکہ حضرت مجدد کی قابلیت و اہمیت خیالی اور سلیم الطبعی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو کہ جو صدیوں کی پُرانی گتھیاں تھیں، انھیں شروع اور عقل و سمجھ کے موافق انھوں نے کس طرح سلجھانے کی کوشش کی۔

اس کے علاوہ عبدالکبریٰ اور عبدجبارنگیری کے واقعات اور ممتاز شخصیتوں کے مختصر علمی بہت واقفیت ہو تو مکتوبات کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔

مکتوبات کی مقبولیت کی اگر بڑی وجہ ان کے مضامین کی خوبی، تنوع اور صاحب مکتوبات کی علمیت اور روحانی فضیلت ہے تو اس کے علاوہ حضرت مجدد کے طرزِ تحریر کو بھی ان کے اثر میں بڑا دخل ہے۔ ان مکتوبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ مجدد بڑے بلند پایہ اہل قلم تھے اور خط لکھتے وقت مکتوبات کی انشائی خوبیاں پر بھی پوری نظر رکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں بیشتر علمی اور دینی مسائل ہیں اور ان کے لیے وہی عالمانہ طرزِ تحریر اختیار کیا ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ معانی تھوڑے سے تھوڑے الفاظ میں ادا ہو جائیں۔ وہ اربابِ تصوف کی مروجہ مبالغہاں کثرت سے استحال کرتے تھے اور جو لوگ ان سے ناواقف ہیں انھیں بعض مطالب سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر ثقیل الفاظ تھوڑے ہیں اور بالخصوص ان مکتوبات میں جو عقائد کی توضیح میں یا مبتدیانوں اور نوجوان طالبوں کو سکھائے گئے، زبانِ برہی سلیس اور عام فہم ہے۔ مکتوباتِ امام ربانی کا ایک اہم مجزہ معاصرانہ اُمرائے نام ہے۔ جس میں انھیں ضرورت کو سمجھانے اور اسلام کی مدد کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان خطوط کا طرزِ تحریر علمی خطوط سے مختلف ہے۔ عالمانہ مبالغہاں ان میں بہت کم ہیں۔ الفاظ پُر وقار مگر سریع الفہم ہیں، لیکن طرزِ تحریر میں ایک جوش ہے۔ خطیبانہ اور پُر تاثیر۔ یہ خطوط دل سے نکلے ہوئے جذبات کا آئینہ ہیں۔ اس لیے دل پر اثر کرتے ہیں۔

آپ تشریح اور تاثیر کے لیے گا ہے گا ہے مکاتیب میں کوئی دلچسپ شعر یا مصرع بھی درج کر دیتے۔ جس سے انداز کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ الفاظ کے انتخاب اور تقابل کا بھی خیال کرتے۔ ایک خط میں طاحن کشمیری کو لکھتے ہیں:-

”نور خستہ بود فلک، شیخ عبدالحکیم یعنی غنیمت است کہ حق سبحانہ و تعالیٰ عالم انبیاست

بے اختیار رگبار و قہم و حرکت ملی آئندہ فرصت تاویل و توجیہ کمی و درہم تہا ایں
سخنابہ شیخ کیسینی باشد یا سیح ابکر شامی، کلام محمد علیہ وآلہ و الصلوٰۃ والسلام
دعا کا راستہ۔ نہ کلام محمد الدین عربی و صد الدین قونیوی و عبدالرزاق کاشی۔ مارا
بہ قصہ کا راستہ۔ نہ بہ قصہ۔ مارا فتوحات مدینہ (یعنی احادیث) از فتوحات مکہ مستثنی
ساختہ است۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ حضرت کا طرزِ تحریر یا تو علمی ہوتا ہے، علمی مسائل کی توضیح کے لیے
یا خطیبانہ۔ جب اپنے جذبات کا اظہار اور دوسروں کو کسی اقدام کی تلقین مقصود ہو۔
لیکن چند ایک خطوط اس تقسیم سے باہر ہیں۔ ان میں سے ایک خط جو انھوں نے
صاحبزادوں کو حالتِ قید میں لکھا اور جس میں پدرانہ محبت نے نہایت طالع اور شیرینی
اظفار کا جامہ پہنا ہے، درج کیجیے بغیر جی نہیں مانتا۔

”فرزندانِ گرامی بجمیعت باشندہ مردم ہمہ وقت محنت سے مارا در نظر میدارند و غلصہ
ازین محنت می طلبند۔ نمیدانند کہ در نامرادی و بے اختیار ی چه بلا حسن و جمال است۔
و کلامِ نعمت بلا برکن است کہ ایں کس را بے اختیار از اختیار اور برآوردند و با اختیار
اولاد زنگانی دہند۔ و اصول اختیار ی اور انیز تابع آں بے اختیار ی اور ساختہ اولاد وارو
اختیار اور روند۔۔۔ در آیامِ حبس کا ہے کہ مطالعہ ناما کی و بے اختیار ی خود می نمود۔
عجب خط می گرفت و طرفہ فوق می یافت۔ بلکہ اربابِ فراغت، فوق اربابِ بلا راچ
دریابند و از بلا سے جمال او چو درک نمایند۔ طفلان را حظِ مختصر در شیرینی است و
آنکہ از غنی حظ وافر گرفته است۔ شیرینی را بجز سے نمی خورند
مُرغ آتش خورارہ کے لذت شناسد راز را

تاریخی لحاظ سے اس سے بھی اہم خط وہ ہے، جو صاحبزادگان کے نام واقعہ قید
کے بالکل آخر میں لکھا گیا۔ اس میں ان کے لیے پدرانہ نصیحتیں ہیں۔ عتابِ شاہی سے
جو صورتِ حالات پیدا ہو گئی تھی، اس کا اظہار بھی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ظنون
اور حوصلے اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ ہے۔ ہم اسی ”وصیتِ نملہ“ پر اس بیانِ ختم کرتے ہیں

فرزندِ ابراہیم علیہ السلام:

ابتلا کا وقت اگرچہ تلخ و بے مزہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر فرصت دیں تو غنیمت ہے۔ تم کو اب فرصت مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بجالا کر اپنے کام میں لگے رہو۔ اور ایک دم بھی فراغت و آرام اپنے لیے پسند نہ کرو۔ اور تین چیزوں میں سے ایک میں مشغول رہو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ یا لمبی قرات کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتے رہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حق تعالیٰ کے سوا تمام جھوٹے خداؤں اور اپنے نفس کی خواہشات کی نفی کرنی چاہیے۔ اور تمام مردوں اور مقصودوں کو دفع کرنا چاہیے۔ کیونکہ اپنی مراد کا طلب کرنا اپنی الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے۔ بلکہ سینہ میں کسی مراد کی نگہداشت نہ رہے۔ اور متخیلہ میں بھی کوئی ہوس باقی نہ رہے تاکہ بندگی کی حقیقت حاصل ہو۔ اپنی مراد کو طلب کرنا گویا اپنے مولائی مراد کو دفع کرنا اور اپنے مالک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس امر میں اپنے مولائی نفی ادا کرنے موٹے بننے کا اثبات ہے۔ اس امر کی بُرائی ابھی طرح معلوم کر کے اپنی الوہیت کے دعوے کی نفی کرو۔ تاکہ تمام ہوس سے کامل طور پر پاک ہو جاؤ۔ اور طلب کے سوا تھکاری کوئی مراد نہ رہے۔ یہ طلب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بلا و ابتلا کے زمانہ میں بڑی آسانی سے پیشتر ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانہ کے سوا ہوس سدا سکندر ہی ہے۔ گوشہ میں بیٹھ کر اس کام میں مشغول رہو۔ کہ اب فرصت غنیمت ہے۔ فتنہ کے زمانے میں تھوڑے کام کو بہت اجر کے عوض قبول کر لیتے ہیں۔ اور فتنہ کے زمانے کے سوا سخت ریاضتیں اور مجاہدے درکار ہیں۔ اطلاع دینا ضروری ہے۔ شاید ملاقات ہو یا نہ ہو۔

یہی نصیحت ہے کہ کوئی مراد ہوس نہ رہے۔ اپنی والدہ کو بھی اس امر پر اطلاع دے دو۔ اور اسے اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دو۔

باقی احوال چونکہ یہ جہاں فانی اور گزرنے والا ہے کیا لکھ جائیں۔ سچھوٹوں پر حقیقت رکھو۔ اور ان کو پڑھنے کی ترغیب دو۔ اور جہاں تک ہو سکے تمام

اہل حقوق کو ہماری طرف سے راضی کرو۔ اور ایمان کی سلامتی کی دُعا سے متنبہ و محتاط رہو۔
 بار بار یہی لکھا جاتا ہے کہ اس وقت کو یہودہ امر میں ضائع نہ کرو۔ اور ذکرِ الہی
 کے سوا کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ اب کتابوں کے مطالعہ اور طلباء کے تکرار کا وقت
 نہیں ہے۔ اب ذکر کا وقت ہے۔ تمام نفسانی خواہشوں کو جو جھوٹے خدا ہیں لا
 کے نیچے لا کر سب کی نفی کر دو۔ اور کوئی مراد و مقصود سینے میں نہ رہنے دو۔ سچی اگر
 میری خلاصی بھی جو کہ تمھارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تمھاری مراد و مطلوب
 نہ ہو۔ اور حق تعالیٰ کی تقدیر اور فعل اور ارادہ پر راضی ہو۔ اور کلمہ طیبہ کے
 اثبات کی جانب میں غیب ہر تیت کے سوا جو تمام محلوٰات و تمحیلات کے راز
 الٰہی ہے۔ کچھ نہ ہے۔ حویلی و سرائے و چاہ و باغ اور کتابوں اور دوسری تمام شیا
 کا غم سہل ہے۔ ان میں کوئی چیز تمھارے وقت کی مانع نہ ہو اور حق تعالیٰ کی مرضیت
 کے سوا تمھاری کوئی مراد و مرضی نہ رہے۔ ہم اگر مر جاتے تو یہ چیزیں بھی چلی جائیں۔
 بہتر ہے کہ ہماری زندگی میں چلی جائیں تاکہ کوئی فکر نہ رہے۔ اولیا نے ان امور
 کو اپنے اختیار سے چھوڑا ہے۔ ہم حق تعالیٰ کے اختیار سے ان امور کو چھوڑ
 دیں۔ اور شکر بجالائیں۔ امید ہے کہ خالصین بفتح لام میں سے ہو جائیں گے۔
 جہاں تم بیٹھے ہو۔ اسی کو اپنا وطن خیال کرو۔ چند روزہ زندگی جہاں گزرے۔
 یا د حق میں گزر جائے۔ دُنیا کا معاملہ آسان ہے۔ اس کو چھوڑ کر آخرت کی طرف
 متوجہ رہو۔

اپنی والدہ کو تسلی اور آخرت کی ترغیب دو۔ باقی رہی ایک دُعا کے کی ملاقات
 اگر خدا سے تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ تو ہو کر رہے گی۔ ورنہ اس کی تقدیر پر راضی رہو
 اور دُعا کرو کہ دارالسلام میں سب جمع ہوں۔ اور دُنیاوی ملاقات کی تلافی
 کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آخرت کے حوالہ کریں۔ الحمد للہ علی کل حال۔

مخدوم زادگان کی والدہ محترمہ | حضرت مجدد الف ثانیؒ کی نسبت کہاجاتا ہے کہ
 آپ کے دو خوارق تھے۔ ایک تو آپ کے مکاتیب، دوسرے آپ کے فرزندِ ابراہیم گرامی۔

ایک سے آپ کی علیت، دینی جرأت، سلیم الخیالی، سمیت دینی اور سلیقہ، تحریر کا پتہ چلتا ہے، جن کا ظہور آپ کے مکتوبات میں ہوا ہے۔ دوسرے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک غرض قسمت، شفیق اور فرض شناس باپ تھے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت اس طرح کی کہ وہ مراتب عالیہ کو پہنچے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کڑی آزمائشوں (مثلاً زمانہ سلاطین میں تین صاحبزادگان اور ایک صاحبزادی کی وفات، عہد جاگیر میں قید اور پھر لشکر میں نظر بندی) کے باوجود آپ کے خاندان کو ایک مثالی خاندان سمجھنا چاہیے۔

آپ کی زوہرہ محترمہ ایک بڑے باپ کی بیٹی تھیں اور آپ سے انتساب اور آپ کے مکہ مکرمہ میں شریک رہنے کی وجہ سے ہی ہماری روحانی تالیخ میں انہیں جو مرتبہ مل جاتا ہے، وہ عروج بیان نہیں۔ لیکن مکاتیب اور تذکرہ میں جو ضمنی اندراجات ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ محترمہ نہ صرف ایک بڑی عابدہ متدین اور باہمت خاتون تھیں، بلکہ آپ دونوں کے درمیان غیر معمولی محبت اور نیک گفت و کارشتہ تھا۔ اور آپ کو ان کا بڑا پاس خاطر ملحوظ تھا۔

حضرت مجددؑ کو جس طرح آپ کا خیال رہتا تھا، اس کا عقیدہ ابست، اندازہ اس اہم خط سے ہوتا ہے، جو انہوں نے قید کے بالکل آغاز میں صاحبزادگان کے نام لکھا۔ (دفتر سوم، مکتوب دوم)۔ اس میں صبر و تسلیم کی پوری صفاحت کر کے اور رضائے الہی کے سامنے اپنی خواہشات کو بالکل منادینے کے بارے میں متعدد دلائل پیش کر لکھتے ہیں: "والدہ خود را نیز بدین معنی مطلع سازند و دلالت نمائند: خط کے آخر میں پھر انہیں یاد دہا کر ہے۔ "والدہ خود را تسلی دہند" لیکن شاید اس سے بھی اہم ایک اور واقعہ ہے، جو غیر معمولی نیک گفت و محبت اور اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آپ اجیر میں تھے۔ تو حضرت خواجہ اجیری کے خادمان درگاہ نے ان کے مزار کا قبر پوش جو ہر سال آتا رہا ہے، اور کم از کم اس زمانے میں، فقط خواص کے لیے ٹھٹھا تھا، آپ کو پیش کیا۔ آپ نے ادب سے قبول کیا۔ اور خادم کو روک کر کہا۔ کہ یہ

لباس جو حضرت خواجہ کے اس قدر قریب تھا، ہمارے کفن کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ یہ روایت خواجہ ہاشم کشمی کی ہے، جو سفرِ اجمیر میں ساتھ تھے۔ لیکن آگے چل کر وہی لکھتے ہیں کہ جب آپ کا وقت وصال آن پہنچا تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا: ”باید کہ از مبلغ میر خود کفن من سازی۔“ اس غیر معمولی وصیت کی سوائے اس کے کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو محترمہ کی انتہائی عقیدت کا احساس تھا (جس کی تائید تذکرہ نگاروں کے بیان کردہ دوسرے واقعات سے بھی ہوتی ہے) اور اس اعزاز سے اس عقیدت کا اعتراف اور پوری یگانگت کا اظہار مقصود تھا۔

تذکرہ نگار صاحبزادگان کی والدہ محترمہ کی عبادت اور پرہیزگاری کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور ہم حضرات القدس کی بیان کردہ ایک حکایت سے اس واقعہ کے متعلق اس مختصر انداز کو ختم کرتے ہیں:-

ایک دفعہ آپ زمانہ شباب میں بیمار ہوئے۔ اور اتنا ضعیف بڑھا کہ سب لگ جائوس ہو گئے۔ والدہ حضرت محمد نام زادگان عالی قدر یعنی حضرت کی بی بی صاحبہ نے جو ایک صالحہ اور عابدہ بی بی تھیں، نیا دوا کیا۔ اور دو رکعت نماز ادا کی۔ اور کبیل گریز داری و نیاز درگاہ باری جلالت عظمت میں آپ کی صحت و عافیت کے لیے دعا کی۔ اس حال میں اس زہرا وقت کو نیند آگئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اطمینان رکھو۔ ہم کو ان سے بڑی خدمتیں لینی ہیں۔ اور ابھی تو ہزار خدمتوں میں سے ایک بھی نہیں لی گئی۔ خداے پاک حقیر آپ کو صحت کامل عطا فرمائے گا۔ اور مراتب قرب تک پہنچائے گا۔

خواجہ محمد سعید | حضرت مجدد کے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد صادق تھے جو عین جوانی میں بعارضہ طاعون وفات پا گئے۔ دوسرے بیٹے خواجہ محمد سعید تھے جو غبارِ غنیمت (اپریل ۱۸۹۷ء) میں پیدا ہوئے۔ علوم متداولہ، عقلیہ و قلبیہ کی پوری طرح تحصیل کی اور پھر درس و تدریس شروع کی۔ حضرات القدس میں لکھا ہے۔ ”مکتب متعلقہ مثل شرح حکمت الحین اور عنقدی اور سخاوی کا درس دیتے

تھے۔ اور تصانیف لطیفہ تحریر فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے مشکوٰۃ شریف پر حاشیہ لکھا اور بعض مذہب کی تائیدی کی۔ اور ایک حاشیہ متن حاشیہ خیالی پر لکھا۔ ایک رسالہ تشہد میں دفع سبابہ کی ممانعت کے بارے میں تحریر فرمایا۔ آپ کے کتبہات حال (۱۹۶۶ء) میں مکتبہ حکیم سیفی لاہور کی طرف سے شائع ہو گئے ہیں۔ بعض مکتبہات

۱۔ مکتوبات سعیدیہ کے ناشر حکیم ذوالقرنین صاحب نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے: ”چیف ایڈمنسٹریٹر صاحب اوقات مغربی پاکستان جناب شیخ محمد اکرام صاحب نے (مکتوبات سعیدیہ کی) کتابت کے حسن و جمال اور صاحب کلام کے علوم مرتبہ و کمال کو دیکھ کر اس کی طباعت و اشاعت کے لیے حکم دے قرضِ حسنہ دینا منظور فرمایا۔ یہ بیان فدا و ضاعت طلب ہے۔ مکتوبات سعیدیہ کی اشاعت کے لیے مجھے سب سے پہلے جناب مولانا ابوالخلیل صاحب سجاد نشین خانقاہ کنڈیاں شریف مدظلہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ بلکہ انھوں نے کمال محبت دینی و معارف پروری اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ بھی ارسال فرمایا۔ چنانچہ اسی نسخہ کی بنا پر کتاب کی اشاعت کا ارادہ تھا۔ لیکن اس دوران میں سید خیر بخاری صاحب مشیر تعلیمات و ناظم نشریات، محکمہ اوقات حکیم ذوالقرنین صاحب والا نسخہ لائے، جس کی کتابت میں واقعی بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ چنانچہ اسی کی اشاعت کا انتظام ہوا۔ (۱) مکتوبات سعیدیہ کی اشاعت کے علاوہ راقم السطور کی نظامت اوقات کے زمانے میں مجددیہ سلسلہ کی جن اصل فارسی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ حسب ذیل ہیں: (۲) مکتوباتِ امام ربانی ہر سہ دفتر (امرتسری ایڈیشن) (۳) مسائل مجددیہ (۴) مکتوبات خواجہ محمد مصطفیٰ (ہر دفتر) (۵) زبدۃ المقامات (۶) حضرات القدس (دفتر ثانی مع تذکرہ حضرت خواجہ بابا باشندہ دفتر اول) اور (۷) کلیات حضرت خواجہ بابا باشندہ قدس سرہ۔ (دیوان ہاشم کشمیری کے لیے بھی کوشش جلدی ہے) محکمہ اوقات کتاب کی نصف لاگت کے لیے قرضِ حسنہ دینے کے علاوہ اس کے سونے خریدتا تھا۔ فی الواقع ان کتابوں کی اشاعت ناشرین کی ہمت اور محبت و عقیدت کی مرہون بنت ہے۔ انیسویں کہ اب فارسی کا رواج اس قدر کم ہو گیا ہے کہ ان کتابوں کی عام کاسی بہت تنہا ہی ہے لیکن انھیں کم از کم سب کتابخانوں میں ہونا چاہیے اور سلسلہ کے سجادہ نشین حضرات اور دوسرے مجاہدوں کو بھی باہمت ناشرین کی سرپرستی کرنی چاہیے۔

عربی میں ہیں۔ اور سب ملا کر ایک سو سے زیادہ نہیں (غالباً یہ ایک انتخابی مجموعہ ہے) لیکن ہر جلد بقاءت کمتر، بقیہ بہتر والا معاملہ ہے۔ معانی کی گہرائی اور عبارت کی شیرینی نے اس مختصر مجموعہ میں عجیبے لکشی پیدا کر دی ہے۔ نو خطوط اور رنگ زیب نگار کے نام ہیں جن میں شاید بعض (مثلاً مکتوب ۸۶) اس کی شراذگی کے زمانے کے ہیں ان مکاتیب کا خواجہ محمد معصومؒ کے مکاتیب کی تین جلدوں اور عالمگیر نامہ کے ساتھ ملا کر مطالعہ کریں تو خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ عالمگیر دونوں جھائیوں کا قدردان تھا۔ اور ان دونوں کے درجات عالیہ میں کلام نہیں۔ لیکن شاید حضرت مجددؒ کا جانشین ان کے زندہ بیٹوں میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے (خواجہ محمد سعیدؒ کو کچھا جاتا تھا خواجہ محمد معصومؒ کے مکاتیب کی پہلی جلد میں فقط ایک خط "شاہزادہ دین پناہ سلطان محمد اورنگ زیب" کے نام ہے۔ جہاد اصغر و جہاد اکبر کے فضائل میں (مکتوب ۶۲)۔ دوسری جلد میں بھی ایک ہے "در فتے قلب و فتنے نفس" (مکتوب ۵) تیسری جلد میں چار اہم مکاتیب اور رنگ زیب کے نام ہیں۔ (۶، ۱۲، ۲۱، ۲۲) اور تین خطوط شیخ سیف الدین کے نام ایسے ہیں جو عالمگیر کے متعلق ہیں۔ (۲۱، ۲۲، ۲۳) اس تفاوت کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تیسری جلد خواجہ محمد معصومؒ کے آخری سالوں کے متعلق ہے۔ جب خواجہ محمد سعید وفات پا چکے تھے۔ خواجہ محمد معصومؒ کا دوبارہ ارشاد و ہدایت کے تنہا ذمہ دار تھے۔ اور انھوں نے اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین کو لشکر شاہی میں بھیج رکھا تھا۔

خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصومؒ کے تعلقات میں برادرانہ محبت اور لگاؤت مٹی۔ شاہجہاں کے آخری ایام میں ۱۰۵۰ھ (۱۶۳۹ء) وہ اکٹھے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور قریباً تین سال ہندوستان سے باہر رہے۔ جب وہ روانہ ہوئے۔ تو داراشکوہ کا ستارہ عروج پر تھا۔ واپس پہنچے تو عالمگیر تخت سلطنت پر متمکن تھا۔ دونوں جھائیوں کی، بلکہ خاندانِ مجددیہ کے تمام سربراہان اور وہ افراد کی قدردانی ہوئی۔ لیکن خواجہ محمد سعید کی صحت اب ٹھیک نہ رہتی تھی۔ وہ سفرِ حج

میں ہی ایک دفعہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ امیدِ زیست نہ رہی تھی۔ واپسی پر ایک مہرہ اورنگ زیب کی دعوت پر دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں سخت بیمار ہو گئے۔ بالآخر نے علاج میں بڑا اہتمام کیا، لیکن طبیعت کے مکیں۔ چنانچہ آپ سرسبز کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ سرسبز میں مدفون ہوئے۔ آپ کا سالِ وفات ۱۰۹۶ھ بتایا جاتا ہے۔

شیخ محمد محصومؒ | حضرت مجدد الف ثانی کے دوسرے مشہور خلیفہ آپ کے صاحبزادے، عروۃ الوثقی، قیوم ثانی، شیخ محمد محصوم تھے۔ آپ کی نسبت فرستائے میں لکھا ہے:-

”مرید و خلیفہ والدہ مبارک خود، شیخ احمد بدو۔ در زینت مریدان و تعمیر و قانع و حل مشکلات اینان از برادران و سایر شیوخ نمایاں امتیاز داشت و از تصانیف او سہولت کتب است کہ بس اسرار غریبہ و نکات جمیعہ و علوم بدیعہ دلائل انداز یافت و بنا بر استدلای بادشاہ دیں پناہ و عالمگیر چند بار بربانگام حکمت و جہاد رسید بانگام جمیل و کریم و از اربع توقیر و تعظیم مخصوص گشتہ بود۔“

آپ کی نسبت مشہور ہے کہ اورنگ عالمگیر آپ کا مرید ہو گیا تھا۔ اس کا تو کوئی ثبوت ہماری نظر میں نہیں گزرا۔ البتہ آنحضرتؐ ہے کہ عالمگیر آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا قدردان تھا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب کے لشکر میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور اورنگ زیب نے ان کے ارشادات کو توجہ اور لب سے سنا۔ عالمگیر نامہ میں آپ کے بڑے بھائی (خازن الحرمات) شیخ محمد سعید (المتوفی ۱۰۹۶ھ) کی نسبت لکھا ہے:-

”و شیخ محمد سعید شیخ محمد محصوم پسران شیخ مغفور واقع اسرار حق و علوم شیخ احمد سرسبز کی ہر کیف فضائل و کمالات صوری و معنوی خلعت الصدق آن سالک مساکب ہرقت و عرفان است، بانعام سرمد اشرفی.... مورد تواضع گردیدند۔“

ایک اور جگہ بھی مؤرخ لکھتا ہے ”و توجہ شاعر شیخ محمد سعید خلف شیخ احمد سرسبز کی“

خلعت و دو ہزار روپیہ مرحمت شد "

شیخ محمد معصوم کی نسبت فرحت الناطقین کا اندراج ہم نقل کر چکے ہیں۔ اسی تذکرہ میں آگے چل کر لکھا ہے کہ شیخ محمد معصوم کے دوسرے بھائی شیخ محمد یحییٰ شیخ محمد سعید اور مؤخر الذکر کے دو فرزند شیخ سعد الدین اور شیخ عبدالاحد المعروف بر میاں محل کئی بار "بادشاہ دین پناہ" کی بارگاہ میں پہنچے اور الطاف خاں منشی سے فیض یاب ہوئے۔ اس سے اور دوسرے خواہد سے خیال ہوتا ہے کہ بادشاہ کی عقیدت فقط شیخ محمد معصوم سے نہ تھی، بلکہ حضرت مجدد کے تمام خاندان سے تھی۔

خواجہ محمد معصوم کے کاموں کا صحیح طور پر مطالعہ نہیں ہوا۔ مکتوبات کی تین جلدیں مختلف مطبعوں سے منتشر طور پر شائع ہوئیں۔ اور اب عنقا ہیں۔ ان کی محاصرہ ہوا تحریر بھی ابھی طباعت سے محروم ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر سلسلہ مجددیہ کو بے انتہا وسعت دی۔ ان کے خلفا کابل۔ پشاور۔ ننکرہ کے علاقے میں بہت تھے۔ ایک خلیفہ شیخ مراد نے شام میں اقامت اختیار کی۔ وہاں انھیں بڑا عروج ہوا۔ اور ان کی بدولت سلسلہ مجددیہ نقشہ بندیہ کو بڑی وسعت ہوئی۔ ہندوستان میں بھی کئی امرا و اکابر آپ کے حلقہ ارادت میں تھے۔ مثلاً بختاورد خاں (جو مرآۃ العالم کا مؤلف سمجھا جاتا ہے) اکامگار خاں وغیرہ۔

خواجہ محمد معصوم کا ایک اور مشہور مرید فارسی شاعر ناصر علی سرسندی تھا جس نے

آپ کی تعریف میں کئی شعر کہے ہیں :-

چرخ ہفت محل خواجہ معصوم	منور از فروغش ہند تاروم
رود جائے کہ جا آنجانہ گنجد	نظر بے کار ماند پانہ گنجد
ردائے ماہتابی شرح بردوش	چوں صبح از پاکی باطن قطب پوش

لہ آدم الشواہد و آدمی دکنی کے استاد گلشن کے پیرومند تھے۔ اور آپ کے عرف گل پر ہی اس نے اپنا تخلص گلشن رکھا۔ آپ کا ضخیم دیوان (دیوان وحدت) الاشیاء سورانی کلکتہ میں ہے۔

ستونِ بارگاہِ شرع اسلام بہ افعالِ سمیعیہ گام بر گام
 زہے عزت کہ ربُّ العزت داد کھر بر سر تاجِ قومیش بہناد
 شیخ محمد معصوم کی وفات اور رنگِ یخبِ دسویں سالِ جلوس ۱۰۹۹ھ (۱۶۸۸ء)
 میں ہوئی۔ مزارِ مبارک سرسند میں ہے۔

حضرت مجددِ الف ثانی کے سب سے چھوٹے بیٹے شیخ محمد بیچے عرف شاہ جہیز تھے
 وہ ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے علومِ ظاہری بڑے انہماک سے حاصل کیے
 موطا شیخ عبدالحق محدث سے پڑھی۔ ان کی شادی حضرت خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے
 خواجہ کلاں کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ روضۃ القیومہ میں لکھا ہے کہ اورنگ زیب نے آپ کو
 مددِ معاش کے طور پر بہت کچھ دیا ہوا تھا۔ چنانچہ آج تک سرسند میں ضربِ المثل ہے۔
 ”الملک الملک والملک ایچی“۔ سرسند میں آپ نے ایک عالیشان مسجد تعمیر کرائی۔ دینی
 علوم میں کئی کتابیں لکھیں۔ ۲۷ جمادی الثانی ۱۰۹۹ھ کو وفات پائی۔ اور سرسند میں
 مدفون ہوئے۔

خواجہ محمد معصوم کے جانشین خواجہ محمد نقشبند تھے۔ ان کا ذکر ہم عبدالمکیری کے
 ضمن میں دے چکے ہیں۔

ہم حضرت مجددِ کی تصانیف کے سلسلے میں ان کے رسالہ ردِّ و افض کا ذکر کر چکے
 ہیں۔ خیلوں کی مخالفت حضرت مجددِ کی تعلیمات کا ایک اہم جزو تھی۔ وہ خلفائے اربعہ
 کے احترام میں ذرا بھی کمی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ شہر سامانہ کے خطیب نے
 خطبہ عید کے دوران میں خلفائے راشدین کا نام نہ لیا تو آپ نے فوراً اس شہر کے
 مشائخ و قضاہ کو خط لکھا کہ خطیب کی اس فروگزاشت پر اس کے ساتھ سختی کیوں نہ کی گئی؟
 ”شفیہ شد کہ خطیب آں مقام در خطبہ عید قربانی ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ

عنہم ترک کردہ واسامی مبارکہ ایشان را نخواندہ... و نیز شفیدہ کہ اکابر و ابوالیٰ ان مقام
 دریں باب مباہدہ و رزیدند۔ و بشدت و غلظت بآن خطیب بے انصاف پیش نیامند
 وائے نیکبار بلکہ صد بار وائے!..... چو استماع این خبر وحشت اثر و شورش

آورد دو رنگ خانہ قیوم را حرکت داد۔ بجز کلمہ اقلام نمود۔

خواجہ محمد معصوم کا بھی اس مسئلے میں وہی طرز عمل تھا، جو ان کے والد بزرگوار کا تھا۔ اور ان کے مکتوبات میں ایک اہم خط ہے (دفتر اول - شمارہ ۶۴) جو کہا جاتا ہے کہ انھوں نے شاہزادہ اورنگ زیب کو لکھا۔ اور جس میں تکفیر و افض اور ان کو قتل کرنے کے حق میں کئی حدیثیں درج کی ہیں۔ ایک حدیث ہے:-

ابودرداء میں لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے روایت کی کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو روافض کہیں گے، جو اسلام کی توہین کریں گے۔ ان کو قتل کرنا

کیونکہ یہ مشرک ہوں گے۔

شیخ آدم بنوری حضرت مجدد کے خلفاء ادر فیض یافتگان کا سلسلہ بڑا وسیع تھا۔ صاحبزادگان شیخ محمد سعید ادر شیخ محمد معصوم کے بعد ان میں سب سے بزرگ میر محمد نعمان اور خواجہ ہاشم کشمی کو سمجھا جاتا ہے۔ مورخ الذکر ذبۃ المقانات کے مصنف، مکتوبات کے دفتر سوم کے مرتب اور ایک بڑے خوش گو شاعر تھے۔ ہم نے ارمغانِ پاک (انتفا چھام) میں ان کی کئی پُرسوز غزلیں درج کی ہیں۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کے کام کا میدان برہان پور کا علاقہ تھا، جہاں سلسلہ مجددیہ بلکہ اسلام کی جڑیں بہت نہیں بھیلیں۔

لے جتنی وضعی حدیثیں اس مسئلے پر ہیں، شاید ہی کسی اور مسئلے کے متعلق ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی امتیاء بنی عباسیہ کی کشمکش کے دوران میں مخالفت فرقی ایسی حدیثیں گھر گرا پئے تھیں جن کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سولہویں صدی میں ایران و توران کی کشمکش سے پھر پُرانی تلخ بحثیں تازہ ہو گئیں۔ ایک طرف اسماعیل صفوی شاہ ایران تھا، جس کی ترجمانی علماء مشد وغیرہ نے کی۔ دوسری طرف خیبانی خاں ازبک، جس کو علماء ماوراء النہر سے مدد ملی تھی حضرت مجدد ادر دوسرے نقشبندیہ بزرگوں کا خلیفہ مثنیٰ مسئلے پر علماء ماوراء النہر کا نقطہ نظر تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں اس نقطہ نظر میں ملائمت آئی۔ اور علیٰ کرمہ تحریک میں خلیفہ مثنیٰ زعمائے بل کر کام کیا۔ خود بانی پاکستان قائد اعظم اٹنا عسری خلیفہ تھے۔

حضرت مجدد کے ایک اور خلیفہ جنھیں ان کے بے شمار متحدرین صاحبزادگان سے بھی بڑھ کر سمجھتے تھے۔ اور جو مختصر تعلیم کے باوجود صفحات تاریخ پر ایک گہرا نقش چھوڑ گئے۔ شیخ آدم بنوری تھے۔ وہ بنور کے دوسرے سرمد سے بیس میل دور ایک بستی ہے (رہنے والے تھے۔ پہلے شاہی لشکر میں ملازم تھے۔ لیکن ایک واقعہ سے متاثر ہو کر ملازمت ترک کر دی۔ اور پہلے حاجی خضر خاں افغان اور پھر حضرت مجدد کی خدمت میں حاضر ہو کر نعمت باطنی سے فیض یاب ہوئے۔ شروع میں اُمتی محض تھے۔ ایک جذبہ پُرزور کے تحت قرآن مجید حفظ کیا۔ اور علوم ظاہری بھی حاصل کیے پھر ایک عالم کو سیلاب کیا۔ آپ کی شخصیت بڑی قوی الاثر تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ میں ایک ہزار سے زیادہ طلبائے معرفت جمع رہتے تھے۔ جن کو آپ کے لنگر سے کھانا ملتا تھا۔ آپ کے خلفاء کی تعداد ایک سو اور مریدین کی تعداد ایک لاکھ تالی جاتی ہے۔ جہاں آپ جاتے تھے، ہزار ہا پٹھان آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ۶۴۲ھ میں آپ لاہور تشریف لے گئے۔ ایک کثیر جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ بعض مخالفوں نے شاہجہان کو خبر پہنچائی کہ شیخ کے پاس اتنی جمعیت ہے کہ اگر وہ چاہے تو حکومت کا تختہ پلٹ سکتا ہے۔ شاہجہان نے اپنے وزیر اعظم نواب سعد اللہ خاں اور ملا عبدالمکیم سیالکوٹی کو تحقیق حالات کے لیے بھیجا۔ آپ ان سے سردھری سے پیش آئے۔ دیر تک ملے نہیں اور جب ملے تو بے رُخی سے بات چیت کی۔ انھوں نے واپس جا کر سارے حالات بادشاہ کو سنائے اور کہا کہ بے شمار افغان شیخ کے ساتھ ہیں۔ ممکن ہے کوئی فتنہ پیش آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ شیخ حج کو چلے جائیں۔ شیخ پہلے ہی حج کو جانا چاہتے تھے۔ بڑی خوشی سے اس حکم کی تعمیل کی اور وہیں مدینہ منورہ میں قریباً ۴۷ سال کی عمر میں ۲۵ دسمبر ۶۴۳ھ کو ان کا انتقال ہو گیا۔

شیخ آدم بنوری قرچ کے لیے چلے گئے، لیکن انھوں نے فیض کے پورے پیچھے لگائے تھے، ان کا فیض جاری رہا۔ ان کے خلفاء بے شمار تھے۔ جن میں سے کئی افغان علاقہ میں تھے۔ (دشاید روشنیہ فرقہ کے زوال کا ایک باعث یہ بھی تھا۔ کہ انہی

افغان علاقے میں نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں مثلاً شیخ آدم بنوری اور خواجہ محمد مصوم کوجن کے اجداد کا ردہ یا کابل سے خاندانی تعلق تھا، بڑا قبول حاصل ہوا۔ اور لوگوں کی توجہ اس طرف پھر گئی۔ آپ کے خلفائے سلاہور کے شیخ سعدی (جن کے کئی افغان مرید تھے)۔ کوماٹ میں حاجی عبداللہ کوماٹی اور پشاور میں شیخ نور محمد پشاوری خلف انور درویشہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک بزرگ حافظ سید عبداللہ اکبر آبادی تھے۔ جن کے مرید شاہ ولی اللہ کے والد اور چچا شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا ہوئے۔ جن سے خود شاہ صاحب نے فیض حاصل کیا۔ شاہ صاحب نے انھیں اواخر میں شیخ آدم بنوری اور حافظ صاحب کے بہت سے واقعات لکھے ہیں اور شیخ کی بڑی تعریف کی ہے۔

شیخ آدم بنوری صاحب تصانیف تھے۔ کلماتِ معارف میں نقشبندی سلسلہ کی تعلیمات کو مدقن کیا ہے۔ اور بہت سی محرفات کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے لکات الاسرار میں اسی مضمون پر لکھا تھا۔ مناقب المحضرات میں آپ کے حالات شیخ محمد امین بدخشی نے بڑے غلو سے بلکہ تاریخی صحت کو نظر انداز کر کے لکھے ہیں۔ اہل تشیع کے متعلق حضرات مجددیہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ تو مندرجہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہے، لیکن اس مسئلے پر دوسرے نقشبندیہ حضرات کا بھی یہی نقطہ نظر تھا نقشبندیہ سلسلے کو اور ارانہ کی سرزمین سے خاص تعلق ہے اور شیعہ سنی مناقشات زیادہ تر نقشبندیہ سلسلے کی ایک اور شاخ کے ذریعے ظہور پذیر ہوئے۔ ہندوستان میں اس سلسلے کے بانی خواجہ خاوند محمد نقشبندی المعروف بہ حضرت خواجہ ایشاں تھے جو شیخ سرہندی کے ہم عصر تھے۔ وہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور سمرقند و کابل ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔ کشمیر میں آپ کے سلسلے کو خاں فروغ ہوا۔ یہاں ان دونوں شیعہ سنی سوال زدوں پر تھا۔ دربارِ دہلی کی طرف سے نواب خاں دہلی کشمیر تھا۔ قضا را شیعوں اور اہل سنت کے درمیان بلوہ ہوا اور بہت سے کشت و خون کے بعد قاضی ابوالقاسم اور قاضی محمد عارف کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ انھوں نے اہل تشیع کی سزا دہی میں توقف کیا۔ اس سے

اہل سنت ناراض ہو گئے اور خواجہ خاوند محمود کی سرکردگی میں شہر چھوڑ کر ہفت چنار آگئے۔ ناظم صوبہ انھیں آکر مناکے لے گیا اور شیعوں کے خلاف کارروائی بھی کی۔ لیکن اس نے ساتھ ساتھ دربار شاہی میں خواجہ کی شکایت بھی۔ چنانچہ دربار میں گلے گئے ادران کے متعلق فیصلہ ہوا کہ وہ شاہی لشکر کے ساتھ ساتھ رہیں کشمیر واپس نہ جائیں اس کے بعد وہ مختلف مقامات میں شاہی لشکر کے ساتھ رہے اور بالآخر فروری ۱۶۴۲ء کو بمقام لاہور وفات پا کر وہیں دفن ہوئے۔

خواجہ خاوند محمود تو شاہی حکم کے بعد کشمیر نہیں آئے، لیکن شیعہ سنی جھگڑا ان کے جانشینوں کے عہد میں جاری رہی۔ ان کے ایک سجادہ نشین خواجہ کمال الدین نقشبندی تھے۔ انھوں نے شیعوں کی مخالفت جاری رکھی اور ان کی کوششوں سے امین نامی ایک شیعہ کو قتل کی سزا ہوئی۔ اس پر شیعہ برا فروختہ ہو گئے اور ایک آدمی کو آمادہ کیا کہ خواجہ صاحب کو شہید کرے۔ چنانچہ ۳۰ دسمبر ۱۶۶۶ء کی رات کو (یعنی مزاجا خانوں کی شہادت سے پندرہ سال پہلے) آپ اپنی خانقاہ میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد شیعوں، سنیوں میں پھر بڑے ہوئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

حضرت مجدد الف ثانی ایک بڑے عالم تھے۔ اور شریعت علوم دینی کا نیا دور کی پیروی پر بڑا زور دیتے تھے۔ وہ اپنے صوفیانہ احوال و واقعات کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھتے۔ اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ انھوں نے تصوف کو شریعت سے قریب لانے کی مسلسل کوشش کی۔ اور بعض صوفی حلقوں میں جو مطلق العنانی اور آزاد روی وسطی دور میں پھیل گئی تھی۔ اس کی مخالفت کی لیکن شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ صوفی پہلے تھے اور عالم (متشرع) بعد میں۔ ان کا شمار فی الحقیقت "علمائے باطن" میں سے ہوتا ہے۔ اب جس بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ انھیں بھی تصوف سے بڑی دلچسپی تھی۔ متحدہ بزرگوں سے فیض پایا تھا۔ صوفیہ کا جو تذکرہ انھوں نے اخبار الاخیار کے نام سے لکھا۔ وہ اس زمانے کے ادبی شاہکاروں میں سے ہے۔ لیکن تصوف سے گہرے لگاؤ کے باوجود وہ صوفی کم تھے۔ اور عالم متشرع زیادہ۔ وہ شمالی ہندوستان کے پہلے بڑے عالم تھے۔ جنھوں نے اکبر کی فتح گجرات کے بعد حجاز کے سمندری راستوں کے کھل جانے کا پورا فائدہ اٹھایا۔ حرمین جا کر علم حدیث کی تکمیل کی۔ اور واپس آکر اس علم کی وسیع اشاعت کی۔ علوم اسلامی کے بڑے سرچشمے، یعنی مقامات مقدسہ سے اسلامی ہندوستان کا رشتہ جوڑنا ہی اتنا اہم تھا۔ کہ محض اس کی بدولت انھیں علوم دینی کی تاریخ میں ایک بلند مقام مل جاتا ہے۔ لیکن حجاز میں جس بزرگ سے آپ زیادہ تر وابستہ رہے۔ ان کا موروثی وطن ہندوستان تھا۔ اور انھیں یہاں کی مذہبی مطلق العنانی کے ازالے اور روحانی اصلاح کا خاص خیال رہتا تھا۔ شیخ عبد الوہاب متقی فی الحقیقت شیخ علی متقی کے جانشین تھے۔ جنھوں نے حدیث کے قلع قمع میں زندگی صرف کر دی۔ شیخ عبد الوہاب نے یہ طریق کار جاری رکھا۔ بلکہ اسے

درست دی۔ اور اپنے شاگرد اور مرید کو ان خطرات سے بچایا جو راسخ العقیدگی کو بعض مشہور اور بااثر، لیکن آزادہ و صوفیہ مثلاً شیخ ابن العربی، شیخ عبد الکریم ہمتی، شیخ غوث گوالیاری شطاری سے پیش آ رہے تھے۔

بالجملہ شیخ عبدالوہاب کے زیر اثر شیخ عبدالحق محدث نے جو راستا اختیار کیا وہ اسی سمت جاتا تھا، جدھر صوفیہ کو حضرت مجدد الف ثانی یحیاء ہے تھے۔ لیکن تصوف کا لگاؤ کے باوجود شیخ عبدالحق کی اصل جگہ ”علمائے ظاہر“ کے ساتھ تھی۔ ان کے عرفان پر ان کی قہامت غالب تھی۔ راسخ العقیدگی کی راہ پر وہ حضرت مجدد سے بہت آگے نکل گئے۔ انھوں نے نہ صرف اکبری بے قاعدگیوں پر تنقید کا اظہار کیا۔ اور فیضی سے علمدگی اختیار کی۔ بلکہ ایک زمانے میں حضرت مجدد کے بعض احوال و مقامات کے خلاف ایک زوردار رسالہ لکھا۔ بعض روایات کے مطابق اس کے بعد شیخ محدث کو حضرت مجدد کی بندگی کا زیادہ احساس ہوا۔ لیکن جیسا کہ حضرت شاہ غلام علی مجددیؒ نے اس رسالے کی وضاحت میں لکھا ہے: ”حضرت شیخ حبیبیؒ... سخن بطور علمائے ظاہر فرمودہ اند و کلام حضرت مجدد بطور علمائے باطن است۔“ شیخ عبدالحق علمائے ظاہر اور ٹھیکہ راسخ العقیدگی کے ترجمان تھے۔

خاندانی حالات | شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آبا و اجداد بھار کے رہنے والے تھے۔ سلطان علاء الدین غلی کے عہد حکومت میں ہندوستان آئے اور معزز فوجی عہدوں پر مامور ہوئے۔ شیخ کے دادا شیخ سعد اللہ تھے۔ ان کی زیادہ توجہ سلوک اور طریقت کی طرف رہی اور ان کے دو بیٹوں کو بھی یہی ذوق وراثت میں ملا۔

شیخ کے چچا شیخ رزاق اللہ مشتاقی نے علم و ادب میں نام پایا۔ وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے فاضل اور ہندی کے نامور شاعر تھے۔ ہندی میں ان کا تخلص راجن تھا اور اس زمانے میں ان کے کسی رسالے (مثلاً ہیماں - جوت زنجن) مشہور ہیں۔ ہندوؤں کے علوم کا بھی انھوں نے خوب مطالعہ کیا تھا اور علم تاریخ سے بھی

گہری دلچسپی تھی۔ ان کی مشہور تالیف واقعات مشائقی کو دھیوں کے متعلق معلومات کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ طریقت میں وہ شطاری سلسلے سے منسلک تھے، جو اس زمانے میں مشرقی اور وسطی ہندوستان میں زوروں پر تھا۔ ان کی وفات ۱۸۵۷ء میں ہوئی۔

شیخ سیف الدین | شیخ کے والد شیخ سیف الدین سیفی قادری نے باطنی اور روحانی امور پر زیادہ توجہ کی۔ وہ شیخ امان پانی پتی کے مرید اور صاحبِ استعداد بزرگ تھے۔ صوفیانہ ذوق و شوق اور عشق و محبت اس خاندان میں شیخ عبدالحق کے دادا سے شروع ہوا۔ وہ آزاد صوفیانہ خیالات کے آدمی تھے۔ راتوں کو جاگتے اور سوز و گداز کے اشعار پڑھتے۔ ایک روز شیخ سیف الدین نے اپنے والد سے پوچھا کہ کبیر جس کے دوہے مشہور ہیں۔ مسلمان تھا یا کافر؟ آپ نے فرمایا موحّد تھا۔ انھوں نے دہرا کے پوچھا کیا موحّد کو اسلام و کفر سے کوئی تعلق نہیں (کہ موحّد مگر غیر کافر و مسلمان است) انھوں نے ٹال دیا اور کہا کہ یہ کلمہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔

شیخ سیف الدین کے مُرشد شیخ امان پانی پتی وحدت الوجودی خیالات کے صوفی اور ابن العربی کے مقلد تھے۔ شیخ عبدالحق ان کی نسبت لکھتے ہیں: ”وے از صوفیہ موحّدہ است از تاجان ابن العربی۔ در علم ایں طاغیہ مرتبہ بلند و پایہ ارجمند داشت و در تقریر مسئلہ توحید بیان شافی و تقریر وانی و سخن توحید افاش گفتے۔“ ان کی زندگی میں کئی باتیں ایسی تھیں، جن کی شرع تائید نہیں کرتی۔ ان کا مشرب ملامتیہ تھا۔ اور یہ شیخ امان پانی پتی دہی ہیں، جن کے ایک مشہور شاگرد شیخ تاج الدین زکریا جودھنی کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھیں اکبر کے خیالات ہر نئے میں دخل تھا۔ بدایونی ان کی اکبر سے ملاقات کے سلسلے میں لکھتا ہے:-

”تمام شب شطحات و تریات اہل تصوف از وے شنیدند و چون بر شریات مقید نمود۔ مقایب وحدت وجود کہ متصوف مظلوم دارند و عاقبت بخراباقت

والحمد للہ شونہ در میان آورندہ

شیخ سیف الدین کو شیخ امان سے بڑی عقیدت تھی۔ جس کا اظہار انہوں نے
اش میں بھی کیا ہے۔

سرچہ ازمن در سخن آید یقین، هست ہم از صحبت اکل مرد دیں
ورنہ پچھداست کہ دلازہ دروں از دہن چوں منے آید بول
من نیم و کیستم و چلیستم از دم عیسیٰ نفسے زیستم
اورست دیں راہ مرا راہنما خاک درش چشم مرا تو تیا

شیخ امان کے خیالات پر اہل شرع اعتراض کریں لیکن ان کی علمی قابلیت میں
شبہ نہیں اور مریدوں کی تعلیم و تربیت بھی وہ بڑی سوجھ بوجھ سے کرتے تھے۔ شریعت
کی مخالفت کے باوجود طریقت کے سلسلوں کے دیرپا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی
ہے کہ ان سلسلوں کے بزرگ انسانی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے اور اپنی تعلیم
و تربیت میں اس کو نظر انداز نہ کرتے تھے۔ آج کل ہمیں نفسیات کے عالم بتا رہے
ہیں کہ ذہن انسانی میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں
افراد کے ذہن تحت الشجر یعنی ان خیالات اور تصورات سے آگہی ہو جو ان کے ذہن
کی گہرائی میں موجزن ہیں۔ اہل تصوف اس اصول پر شروع سے ہی عمل پر رستے۔ اور
سب اہل نظر مشد مرید کو تلقین کرنے سے پہلے اس کے تحت الشجر سے بخوبی
واقف ہو جاتے۔ شیخ امان بھی اس اصول کو پوری طرح ملحوظ رکھتے۔ چنانچہ شیخ
سیف الدین فرماتے تھے کہ جب میں پہلے پہل شیخ امان کی خدمت میں پہنچا تو
انہوں نے کہا کہ اپنے تصورات اور خیالات کا کچھ حال بیان کرو۔ شیخ سیف الدین نے
جواب دیا کہ مجھے تو صوفیانہ احوال ہی کوئی نہیں پیش آتے۔ میرے تصورات اور خیالات
کیا ہوں گے۔ شیخ امان نے کہا کہ یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ تمہاری طبیعت کی نسبت
کا اندازہ لگاؤں۔ اور یہ معلوم کروں کہ تمہارے ذہن کا کیا اسلوب ہے۔ انہوں نے
عرض کیا کہ کئی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا جہان فرش سے لے کر عرش تک

میں نے گھیر رکھا ہے (محاطہ من است - ومن برہمہ محیط) شیخ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں توحید کا سمندر موجزن ہے اور اس لیے مسئلہ توحید میں ہی زیادہ تعلیم و تربیت دی۔

شیخ محدث کے سجدار نور شفیق والد نے اپنے ہونہار فرزند پر اپنے خیالات مسطور نہیں کیے لیکن دونوں میں مسئلہ توحید پر اکثر گفتگو ہوتی تھی اور شیخ سیف الدین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوں گے۔

شب و روز دغدغہ مت ایثار و تذکرہ و تذکار و بحث و فکر و میگزشت و بندہ را بہ ہزانی خود قبول داشتہ محفوظ بودند۔ خصوصاً در تلقین علم توحید و تحقیق مسئلہ وحدت وجود برو جسے کہ موافق علم و شہود است۔ داکر گاہے بمقتضائے تقیہ مقامات علم کی و بقصد تحقیق ایں علوم و ہی دغدغہ و شبہ در میان آوردہ می شد۔ فرزند مارا از ایں نوع شبہات و مشکوک دریں مسئلہ بسیار بود۔ انشاء اللہ رفتہ رفتہ پروردہ از رنجے کار بکشادہ و جمالتین روئے نماید۔

ابتدائی تعلیم | شیخ سیف الدین نے اہل علم کی مجلس میں اونچی جگہ حاصل نہیں کی، لیکن انھوں نے اپنے ہونہار بیٹے کی تعلیم و تدریس پر پوری نظر رکھی اور شیخ کی تربیت بڑے نیک اصول پر کی۔ علوم ظاہری سے بھی آپ کو بہرہ وافر دلایا۔ اور بے تعصبی اور انصاف پسندی کی تلقین بھی شروع ہی سے کی۔ چنانچہ آپ اکثر اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے۔ ”بایں کس در بحث علم نزاع نہ کنی گفت نرسائی۔ اگر دانی کہ حق بجانب دیگر است قبول کنی۔ وگرنہ دوسرے بار جگو۔ اگر قبول نکنند جگو کہ بندہ لاجنیں معلوم است۔“ اسی طرح طمع و حرص سے بھی وہ بالکل خالی تھے اور کہا کرتے تھے کہ حرص اور طالب جاہ عالم سے گنہام لیکن متوکل اور متقی علم اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق سے انھوں نے کہا کہ ”جوں مشاہدہ کردہ می شود کہ علما و فضلا در طلب جاہ و عزت و کثرت اسباب و جمعیت اموال و نزاع و خصومت کہ با خلق می افتد۔ مرا شکرانہ آید بول کہ بسیار بخواندیم و اکابر نشدیم۔“

لیکن آپ کی بڑی خواہش تھی کہ بٹیا علم و فضل میں شہرہ آفاق ہو۔ ساتھ ہی ساتھ بھی چاہتے تھے کہ اہل دل ہو۔ ملائے خشک و ناہموار نباشی ۛ

شیخ عبدالحی کو شروع ہی سے پڑھنے لکھنے سے بے حد رغبت تھی۔ اخبار الاخیار کے اخیر میں لکھتے ہیں: از ابتدا سے ایام طفولیت ہی دائم کہ بازی چیت و خواب کلام و محاببت کیست و آلام خیر و آرائش و سیر کجاست
شب خواب چہ و سکون کلام است
خود خواب بعاشقاں حرام است

ہرگز در شوق کسب و کار، طعام بوقت نخورده و خواب در محل نبرده ۛ رات کا زیادہ حصہ پڑھنے میں اور دن کا زیادہ حصہ کتابیں نقل کرنے میں گزرتا۔ والدین ان سے کہتے کہ محلے کے لڑکوں سے جا کر کھیلو۔ تو وہ جواب دیتے کہ آخر کھیلنے سے مقصد دل نش کرنا ہے۔ میرا دل اس مطالعہ سے خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آدھی رات گزر گئی اور والد نے آواز دی کہ سو جاؤ۔ تو میں لیٹ گیا۔ اور جب والد کی آنکھ لگ گئی تو پھر اٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند ایک مرتبہ تو یہ بھی ہوا کہ پڑھتے پڑھتے کتاب میں اتنے منہمک ہو گئے کہ چراغ کی لود سے پگڑی کو آگ لگ گئی۔ اور انہیں اس وقت معلوم ہوا جب سر کو گرمی پہنچی ۛ

چہ دودھائے چراغ کے در داغ زلفت کلام بادہ محنت کہ در ایاغ زلفت
کدام خواب و چہ آسائش و کجا آرام جہ خار خار کہ در بستر فراغ زلفت
بحیر کم نعل خود کہ عمر رفت و لے نہ کنج غم کہ ہرگز بھمن باغ زلفت

شیخ عبدالحی کے علمی انہماک کا یہ عالم تھا تو جائے تعجب نہیں **دربار اکبری** کہ میں بائیس برس کی عمر میں آپ نے جہاں تک دہلی میں ممکن تھا تعمیل تعلیم کر لی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ فتح پور سیکری تشریف لے گئے جو ان دنوں اکبر کا دار السلطنت اور علمی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے دوں و تدیس اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار کیا۔ لیکن علمی اور روحانی ترقیوں کا سلسلہ

برابر جاری رہا۔ اور ایک برگزیدہ اور نڈر بزرگ سے اسی زمانے میں بیعت ہوئی۔
 سیکری میں شیخ عبدالحق کا قیام کوئی دس بارہ برس رہا ہو گا۔ آپ کی علمی قابلیت
 نے کئی علماء دربار مثلاً فیضی، مرزا نظام الدین نجفی مصنف طبقات اکبری، ملا عبدالحق
 بدایونی کو مستحضر کیا۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ اکبر سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور شاید فیضی
 ابو الفضل اور اکبر کی خواہش تھی کہ آپ ان کے ہم خیال ہو جائیں۔ آپ زاد الشقیں
 میں اعتقادِ تعلیم کا ذکر کہہ کے لکھتے ہیں :- (ترجمہ)

مبب اللہ کے فضل و کرم سے مجھے (علم کا) خاصہ حصہ مل گیا تو بعض اہل حقوق
 نے مجھے اہل دنیا کی طرف بلایا۔ اور میں بادشاہ وقت اور لمرائے کے پاس گیا۔
 انھوں نے میری طرف بہت توجہ کی۔ میرا رتبہ بلند کیا۔ بلکہ ارادہ کیا کہ میرے ذریعے
 اپنی جماعت بڑھائیں اور مجھ ضعیف سے اپنی قوت میں اضافہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ
 نے مجھے محفوظ رکھا :-

شیخ محدث اور اکبری دربار کے تعلقات کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن اتنا معلوم
 ہے کہ فیضی ان کا بڑا مداح بلکہ شیدائی تھا۔ اور شیخ امان پانی پتی کے جس گھر رہنے
 سے آپ کے والد نے فیض حاصل کیا تھا۔ اس کے کئی افراد اکبر کی مذہبی بے راہروی
 میں اس کے رہنما تھے۔ عجب نہ تھا۔ آپ کا قدم بھی صراطِ مستقیم سے دُور جا پڑا۔
 لیکن عنایتِ ایزدی اور ایک نیک نفس باپ کی تربیت کا فیض تھا۔ آپ پر اکبری دربار
 کے اثرات غالب نہ آ سکے۔ آپ نے بیعت کی تو وہ بھی ایک ایسے بزرگ سے جو اس
 زمانے میں بھی اکبر کے دیوانخانے میں اذان دے کر باجماعت نماز شروع کر دیتے
 تھے۔ اور جب شعائرِ اسلامی کی محبت اور بیرونی ماحول میں کشمکش بڑھ گئی تو سب
 کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جذبہ کے ماتحت پہلے دہلی آئے اور پھر حجاز کا رخ کیا۔

لے شیخ کے ایک سفرِ حج پر (بلا اطلاق) روانہ ہونے پر فیضی نے جل جہنم کر جو خط لکھا اس کا ایک پُر مٹی
 فقرو سے، خدا خواستہ باشند۔ حق خدمت و نمک و محبت (نمک و محبت) (لا فراموشی بکنند)

شیخ موسیٰ پاک شہید ملتانی

شیخ سیف الدین کا سلسلہ بیعت پانی پت کے بزرگوں سے تھا، لیکن ان کی بالغ نظری دیکھیے کہ انھوں نے اپنے بیٹے کو مرید اس بزرگ کا کرایا جو علمی دنیا میں شہرت نہیں رکھتا، لیکن روحانی اور اخلاقی میدان میں دوسروں سے آگے تھا۔ شیخ موسیٰ گیلانی جن کے ”بہ امرید“ شیخ محدث شاہ ع میں یعنی والد کی وفات سے پانچ سال پہلے مرید ہوئے، آج کے قادری بزرگ تھے۔ ان کے والد مخدوم شیخ حامد جیلانی نے اپنی زندگی میں انھیں اپنا جانشین منتخب کیا تھا، لیکن بڑے بھائی کو اس سے اختلاف تھا۔ چنانچہ عہد اکبری کے اواخر میں شیخ موسیٰ آج چھوڑ کر دربار میں آگئے۔ یہاں آپ کو پانسو کا منصب ملا۔ اور ایک زمانہ آپ لشکر شاہی میں رہے، لیکن جس جرأت کے ساتھ آپ دربار اکبری میں آمد و رفت رکھتے تھے، اس کا بیان بدایونی کی زبان سے سنئے۔

”موجود بادشاہ دین دیوان خانہ خاص و عام اگر وقت نمازی رسید، خود اذان گفتہ نماز بحضور خلیفہ وقت بر جماعت ہی گزارد۔ ویک کس چیز نے توانست گفت۔“

شیخ محدث نے اخبار الانبیاء میں مرشد کا تذکرہ بڑی عقیدت و احترام سے کیا ہے۔ اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ شیخ موسیٰ اکبری دور میں احیائے اسلام کے سرگرم تر کمان تھے۔

گردگران قطب اند۔ اقطاب الاقطاب است۔ واکریشان سلاطین، اولیائے سلطان۔

حی الدین کہ درین اسلام زندہ گردانید و ملت کفر بمیرانید۔

شیخ موسیٰ گیلانی ایک عرصے تک لشکر شاہی اور دار السلطنت میں اسلام کا بیل بالا کرتے رہے۔ اور کئی شہر نشینوں کو اس بادیہ پیمای کی بدولت روحانی تازگی اور

ملہ بدایونی کے بیان سے خیال ہوتا ہے کہ حصول منصب پہلے آپ مریدان شاہی میں داخل ہو گئے تھے ”ویدی ایام شیخ مرید بجز از زہد و عبادت و سخت چندان سالہ ارادت متعارف رسمی بہ پادشاہ اور وقت سپاہگری یافتہ و تسلیم نوکری کردہ داخل ادرے پانصدی شد۔“ (منتخب التواریخ جلد سوم ص ۹۲)

استقامت نصیب ہوئی۔ بالآخر آپ کسی سلسلے میں ملتان تشریف لے گئے اور
سنہ ۱۲۰۰ھ میں وہاں شہادت پائی۔

سفر حرمین | شیخ موسیٰ گیلانیؒ کے فیض صحبت سے شیخ محدث کی اسلامی تہذیب
کو اور تقویت ہوئی، لیکن فتح پور سیکری کا ماحول ٹھیکہ اسلامی خیالات
کی نشوونما کے لیے سازگار نہ تھا۔ اس لیے طبیعت ایک سخت باطنی کشمکش میں
گرفتار تھی۔ بالآخر عنایتِ ایزدی شامل حال ہوئی۔ اکبر کی فتح گجرات (۱۵۱۹ء)
نے سمندری سفر کا راستا آسان کر دیا تھا۔ اور شاید آپ شمالی ہندوستان کے پہلے
برگزیدہ عالم تھے، جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہی نہیں بلکہ مزید علمی ترقیوں کی خاطر
اس راستے سے حجاز روانہ ہوئے۔

شیخ محدث نے اپنا سفر ایک جذبہ کے تحت، بغیر کسی تیاری اور ساز و سامان
کے (”بر طریق جذبہ بیہیج چیز مقتید نشدہ“) بلکہ پوری معلومات حاصل کیے بغیر شروع
کیا تھا، لیکن اس وقت تک علماء و امرا میں ہر جگہ آپ کے قدردان موجود تھے۔ اجماع
آپ کی آمد کو اپنی خوش قسمتی خیال کیا اور راستے کی مشکلات باآسانی کٹ گئیں۔ گلاز ابراہیم
کا مصنف غوثی لکھتا ہے کہ ۹۹۵ھ (۱۵۸۶-۱۵۸۷ء) میں آپ گھر سے نکلے۔ پہلے
مالو پہنچے۔ یہاں کا حاکم اکبر کا رضائی بھائی اور مشہور متدین امیر مرزا عزیز کو کہہ دیا تھا۔ کچھ
عرصہ اس کے پاس قیام فرمایا۔ مالوہ کے قدیمی دار الخلافہ مانڈو تشریف لے گئے۔
وہاں غوثی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفید ہوا۔ پھر احمد آباد پہنچے اور اپنے
قدیمی دوست مرزا نظام الدین اکبری کے پاس قیام کیا۔ جو ان دنوں گجرات کے
بخشی تھے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جہان کا موسم گزر چکا ہے۔ چنانچہ کوئی ایک سال تک
رنگنا پڑا۔ اس دوران میں علمی اور روحانی مشاغل برابر جاری رہے۔ بلکہ شاید آپ
مشہور تذکرۃ الاولیاء اخبار الاخبار کے زیادہ وسیع نقطہ نظر اور زیادہ صحیح معلومات
کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ نہ صرف دہلی کے اہل علم یا ان بزرگوں سے جو اپنی ضرورت
کے سلسلے میں دار الخلافہ میں آتے تھے، واقف تھے۔ بلکہ آپ نے (حجاز کے علما)

پنجاب - بندھیل کھنڈ، مالوہ اور گجرات کا سفر کیا تھا۔ وہاں کی زیارتیں دیکھی تھیں۔ اہل علم سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اور اطراف ملک کی روحانی زندگی سے ذاتی واقفیت تھی۔ احمد آباد میں آپ کو وہاں کے سنی برگزیدہ عالم شیخ وجیہ الدین علوی سے ملنے اور فیض پانے کا موقع ملا اور اخبار الاخبار میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے ان کے قادریہ سلسلہ کے کئی افکار و اشغال بھی حاصل کیے۔ مولانا سلیمان کریمی نے (جن کے صاحبزادے مولانا احمد کریمی احمد آبادی گجرات کے مشہور فاضل شیخ نور الدین احمد آبادی کے استاد تھے) آپ سے احمد آباد میں حدیث پڑھی۔

۱۵۸۷ء کا اخیر یا ۸۸ھ کا شروع تھا جب شیخ نے ساحل ہندوستان کو خیر باد کہا۔ زاد سفر مینا گرنے اور جہازی اخراجات بہم پہنچانے کی سعادت، بخشی نظام الدین کو نصیب ہوئی۔ حجاز پہنچتے ہی آپ نے مکہ معظمہ کے محدثین سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا درس لینا شروع کیا۔ فريضہ حج سے فارغ ہوئے۔ اور پھر شیخ عبد الوہاب متقی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا احسان آپ کی علمی اور روحانی زندگی پر سب سے زیادہ ہے۔

شیخ عبد الوہاب متقی، ہم شیخ عبدالحق محدث کے ابتدائی وحدت الوجودی ماحول کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے والد، چچا اور والد کے مرشد شیخ امان پانی پتی کا جو انداز خیال تھا، اگر اس کے زیر اثر وہ اسی رنگ میں رنگے جاتے تو کسی کو تعجب نہ ہوتا، لیکن خوش قسمتی سے حرمین میں انھیں ایک ایسا استاد میسر آیا، جو ابن العربی اور اس کے ہم مشرب بزرگوں کے خیالات پر کڑی نظر رکھتا تھا اور جس نے شیخ عبدالحق کے ابتدائی ماحول کی تلافی کر دی۔

شیخ عبد الوہاب متقی شاید (شیخ علی متقی کے علاوہ) پہلے با اثر ہندوستانی عالم میں، جنھوں نے وحدت الوجودیوں کی افراط و تفریط کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی اور شیخ عبدالحق محدث اور شیخ محمد طاہر بیٹنی جیسی مہستیوں پر اثر ڈالا۔ وہ اور ان کے استاد شیخ علی متقی ہماری مذہبی تاریخ میں بڑی باعزت جگہ کے مستحق ہیں۔

شیخ عبدالوہاب کی ولادت مالوہ کے دار الخلافہ مائدو میں ہوئی۔ ان کے والد شیخ ولی اللہ امرائے سلطنت میں سے تھے۔ چند واقعات کی بنا پر انھیں مائدو چھوڑ کر برہان پور آنا پڑا، لیکن مقہور اعظم بعددہ اور شیخ عبدالوہاب کی والدہ انتقال کر گئے۔ اور شیخ صغیر سنی میں یتیم ہو گئے۔ ان پر پتا نہیں، ان حوادث کا اثر ہوا یا کوئی اور سبب تھا۔ انھوں نے وطن مالوہ چھوڑ کر سیاحت اختیار کی اور گجرات، دکن، لنکا اور دوسرے ممالک کی سیر کی۔ جہاں کہیں جاتے، طلب علم اور صحبت اہل اللہ میں منہمک ہو جاتے۔ بلکہ عنفوان شباب میں ہی مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور شیخ علی متقی کی صحبت اختیار کی۔ مؤخر الذکر کے شیخ عبدالوہاب سے مراسم تھے۔ اور انھیں بھی والد نے وصیت کی تھی کہ اگر ہو سکے تو تم شیخ علی متقی کی صحبت اختیار کرنا اور شیخ غوث گوالیاری اور اس قسم کے لوگوں سے بچے رہنا! آخر کار شیخ عبدالوہاب متقی، شیخ علی متقی کے مرید ہوئے۔ اور بارہ سال تک ان سے فیض حاصل کیا۔

شیخ علی متقی | شیخ علی متقی، جن کا فیض شیخ عبدالحق کو شیخ عبدالوہاب کی وساطت سے پہنچا۔ خود ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور ایک خاص شان اور پایہ کے بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن جو نپور تھا، لیکن وہ خود مائدو میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ خاندان کے تھے۔ اس لیے عنفوان شباب امرار و اکابر کے درمیان گزرا۔ لیکن عین عالم شباب میں ایک جنبے کے تحت دنیوی دلچسپیاں ترک کر دیں۔ اور مستان پنہج کہ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں راہ سلوک طے کی اور تفسیر بنیادی اور عین العلم کا درس لیا۔ وہاں سے مائدو اور احمد آباد کے قیام کے بعد حجاز روانہ ہوئے۔ اور مزید علمی اور روحانی سر بلندی کا سامان کیا۔

آپ کے اساتذہ میں سے شیخ ابو الحسن بکری، شیخ محمد سخاوی اور شیخ ابن حجر مکی جیسے بزرگ تھے۔ تکمیل تعلیم کے بعد درس و تصنیف میں مشغول ہو گئے اور بڑا اندازہ حاصل کیا۔ حتیٰ کہ آپ کے استاد شیخ ابن حجر سلوک میں آپ کے مرید

ہو گئے اور خرقہ بخلاف حاصل کیا۔ ۱۵۴۶ء میں آپ تھوڑی دیر کے لیے احمد آباد آئے جہاں کے بادشاہوں نے آپ کی بڑی قدر کی، لیکن آپ جلد ہی مکہ معظمہ واپس چلے گئے اور اپنے شغل میں لگ گئے۔ سلطانِ روم نے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ۱۵۶۶ء میں بمقامِ مدینہ منورہ نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

شیخ علی متقی نے سو سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ آپ کی زیادہ دلچسپی علمِ حدیث اور تصوف سے تھی، لیکن آپ نے معاصرانہ بے اعتدالیوں پر بھی بڑی توجہ دی۔ شیخ غوث گوالیاری کے رسالہ معراجیہ کی مخالفت کے علاوہ آپ نے ہمدی جونپوری کے خیالات کی بڑی مخالفت کی۔ اور نہ صرف اس مقصد کے لیے حکام وقت کی اعانت حاصل کی بلکہ ہمدویت کی تردید میں دو مبسوط رسائل لکھے اور بطور ہمدی کے نشانوں کی تفصیلات اور علمائے مکہ کے فتاویٰ درج کر کے ہمدی جونپوری کے دعاوی کی تردید کی۔ یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ گجرات میں جو ہمدویت کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ تحریک بالآخر ناکام ہوئی اور اسے اپنا مرکز دکن میں منتقل کرنا پڑا۔ آپ کے شاگردوں میں دوسرے اکابر علما کے علاوہ شیخ محمد بن طاهر شہینی تھے۔ جنہوں نے اپنے استاد کی متابعت میں مخالفتِ بدعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور بالآخر اسی کوشش میں شہید ہوئے۔

شیخ عبدالوہاب کو اس طرح کے استاد ملے ہوں تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے اپنے خیالات کا کیا اسلوب ہوگا۔ شیخ علی کے علاوہ انہوں نے حرمین کے دوسرے مساندہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ اور جب شیخ عبدالحق مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت ان کا شمار وہاں کے بہترین علما میں سے ہوتا تھا۔ اور ہندوستانی طلباء کے لیے تو وہ خاص طور پر ایک آئینہ رحمت تھے۔

شیخ عبدالحق ان کی نسبت لکھتے ہیں: ”کہ دریں زمانہ بدانتشائیاں در علوم شرعیہ کمتر کے خواہد بود۔“ اور باوجودیکہ وہ فقہ، حدیث اور لغت میں امام زمانہ تھے، وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی طلب ہمیشہ جاری رکھتے۔ ان کا قول تھا: ”علم بمنزل غذا“

است کہ ہمیشہ احتیاج بالی باقی است۔ ذکر کو وہ بمنزلہ دو سمجھتے جس کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ بزرگانِ سلف کا قاعدہ تھا کہ وہ اعمالِ خیر تہذیبِ اخلاق اور نشرِ علوم کو باقی سب چیزوں کے مقابلے میں اہمیت دیتے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ ایک دفعہ ان کی صحبت میں کسی نے مشائخ کا یہ قول دہرایا کہ طالب کو ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک گاموں میں مشغول ہے وہ فی الحقیقت ذکر میں کر رہا ہے نہ کہ گزراؤں میں۔ تلاوتِ قرآن ذکر است و درسِ علوم و تفسیر ذکر است و ہر جہ عملِ خیر است ذکر است!! آپ نے شیخ عبدالحق کو بڑی محبت سے تعلیم دی۔ اور علومِ شریعت و طریقت میں طاق کر کے اپنا حجازِ مطلق و خلیفہ کل بنایا۔ شیخ عبدالحق وطن کے ماحول سے بددل ہو کر حجاز گئے تھے۔ ان کا واپسی کو بالکل جی نہ چاہتا تھا۔ لیکن اُستاد نے سختی سے ہدایت کی کہ تمہاری بڑھی والدہ اور تمہارے بچے منتظر ہیں۔ تمہیں واپس جانا چاہیے۔ شیخ نے پھر کہا کہ ابھی تو میرا دل ان مقاماتِ شریفہ میں دیر تک رہنے کو چاہتا ہے پھر بغداد جانے کی خواہش ہے کہ حضرت غوثِ اعظم کے مزار کی زیارت کروں، لیکن اُستاد نے منع کیا اور کہا کہ تم بغداد جا کر پھر رک جاؤ گے۔ اور وطن کی واپسی، جواب تمہارے لیے شرعی فریضہ ہے اس کی بجائے اس میں دیر ہوگی۔ شیخ نے اور دلیل دیں۔ لیکن اُستاد نے دلائل عقلی و شرعی سے لا جواب کر دیا۔ اور بالآخر انھیں مجبور ہو کر وطن کا رخ کرنا پڑا۔

شیخ محدث اور بدایونی | شیخ عبد الوہاب متقی کے متعلق مذکورہ بالا حالات شیخ عبدالحق کی اپنی تصانیف سے ماخوذ ہیں۔ لیکن ملا عبد القادر بدایونی کی تیغ زبان سے کوئی نہیں بچا۔ اس نے علما و فضلا کے ضمن میں ان کے متعلق چار صفحے لکھے ہیں۔ زیادہ جگہ دو خطوں نے لی ہے۔ ایک فیضی کا شیخ کے نام خط ہے جس سے اقتباسات ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔ دوسرا ایک ایسا خط ہے جس کی نسبت منتخب التواریخ حصہ سوم کے انگریز مترجم اور پروفیسر خلیق احمد نظامی کا خیال ہے کہ یہ خط بدایونی نے لاہور سے شیخ محدث کو لکھا۔ پروفیسر صاحب اپنی مشہور کتاب حیاتِ شیخ عبدالحق محدث

دہلوی میں لکھتے ہیں :-

شیخ محدث جب حجاز سے واپس آئے تو بدایونی نے دہلی میں ان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سرسری سی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ بدایونی اس وقت لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے۔ بدایونی کو اس کا بڑا افسوس رہا۔ اور لاہور سے شیخ محدث کے نام ایک خط میں لکھا۔ ”در وقتیکہ ملازمان ایشان بدہلی تشریف آوردند۔ و مخلص خود را ساعتی لطیف مشرف ساختند۔ آن ملاقات بجز تعطش و شوق بفرود و چندان چیز ناگفتہ و ناشنیدہ ماند“ [ص ۲۴۵/۲۴۶]

پروفیسر صاحب نے اس خط کا ایک اور اقتباس درج کتاب کیا ہے اور شیخ محدث اور بدایونی کی ”محبت و یگانگت“ پر زور دیا ہے، لیکن ان کا یہ خیال کہ یہ اظہار شوق بدایونی نے کیا۔ صحیح نہیں۔ جس خط سے انھوں نے اقتباسات دیے ہیں، وہ ملا بدایونی کا نہیں، شیخ محدث کا ہے۔ بدایونی کی عبارت حسب ذیل ہے :-

در ایامیکہ [شیخ محدث] از مکہ معظمہ تشریف بدہلی آورد و فقیر بحسب مطلب [طلب؟] باضطراب تمام از بداول متوجہ اردوئے پادشاہی بروم محطہ رخصتش را دیا فتم و بعد از انکہ بر لاہور رسیدم، خطے نوشتہ فرستاد۔ نقل آن بجمت تین و تئکار خبت سے نماید۔۔۔“

پروفیسر نظامی نے اس خط کا جو پہلا اقتباس اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اور جسے ہم اوپر نقل کر آئے ہیں، اس سے بھی ظاہر ہے۔ کہ اس خط کا لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے، جو دہلی میں مقیم ہے۔

بدایونی کا باقی اندراج غور سے پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے۔ کہ سنی تعریفوں کے ساتھ ساتھ طنز و تشیع اور خردہ گیری کے اس بادشاہ نے زہر میں بجھے ہوئے نشتر چلائے ہیں۔ شیخ محدث کا بلند مقام علم حدیث کی وجہ سے ہے۔ اور عشق رسول نے انھیں امتیازی

رنگ دے دیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے ایک مستقل باب (ہشتم) مدینہ منورہ میں شیخ کی حاضری کے متعلق لکھا ہے۔ (بہ عنوان مدینۃ الرسول میں)۔ اس میں لکھتے ہیں۔ ”شیخ عبدالحق دہلویؒ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے عشق تھا۔ دیار حبیب میں جب داخل ہوتے تو برہنہ پا ہو جاتے تھے۔“ (ص ۱۱۲)

اس سے پہلے بالوضاحت لکھتے ہیں۔ ”۲۳ ربیع الثانی ۹۹۷ھ کو شیخ عبدالوہاب کی اجازت سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ اور آخر ربیع ۹۹۸ھ تک یہیں مقیم رہے“ (ص ۱۰۸)۔ لیکن بدایونی کہتا ہے۔ کہ شیخ محدث تو مدینہ منورہ جا ہی نہ سکے!

یہی نہیں، بلکہ اُس کا بیان ہے۔ کہ شیخ نے صرف چند روز (”رونے چند“) مکہ معظمہ میں ”شیخ عبدالوہاب ہندی“ کے سامنے بیٹھ کر حدیث کی اجازت لی تھی۔ اور یہ شیخ عبدالوہاب ہندی کون تھے؟ شیخ رحمت اللہ محدثؒ کے (جن سے خود بدایونی نے تیمناً حدیث کا سبق لیا تھا اور ان کے دست مبارک سے آب زمزم پیا تھا) ”خادم“!

”و [شیخ عبدالحق دہلوی] بحسن سعی مرنا نظام الدین احمد و مکاری او دھارن شستہ بسفر سحار رفت و بخت تیغ (؟) بعضے موافق طبعی بدینہ سکینہ علی ساکنہ السلام والعیات، نتوانست مشرف شد و روزے چند مکہ معظمہ بیش شیخ عبدالوہاب ہندی خادم شیخ رحمت اللہ محدث علیہ الرحمۃ (کہ باجائی) از حج باز گشتہ باگرہ آمد و حقیر از دست مبارک او آب زمزم نوشیدہ و سبق حدیث تیمناً گرفتہ بود (اجازت حدیث حاصل کردہ) بوطن مالوف رسیدہ“ (منتخب التواریخ جلد سوم ص ۱۱۳-۱۱۴)

اگر بدایونی کا بیان صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے۔ کہ مدینہ منورہ میں شیخ محدثؒ کی جس حاضری کا پروفیسر خلیق احمد صاحب نے اس ولولے اور وضاحت سے

ذکر کیا ہے۔ اور شیخ عبدالوہاب کے فیوض اور علوم مرتبہ کی جو تفصیل انھوں (اور راقم السطور) نے گنتائی ہیں۔ ان کی صحت سے انکار لازم آتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے۔ کہ ہم دونوں کے اندراجات شیخ محدث کے اپنے بیانات پر مبنی ہیں!

اب ایک فرد کی ترویج میں دوسرے فرد، بلکہ ایک مقدس ہستی کے مقابلے میں دوسری مشہور (اور بعض حلقوں میں بے انتہا مقبول) ہستی کے بیان کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے کسے ترجیح دی جائے؟ ہمارا اپنا خیال ہے۔ کہ اصل حقیقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن روایت و دراست کے اصولوں سے شیخ کے بیان کو ترجیح ہوگی۔ ان کا اپنا معاملہ تھا۔ انھیں حقیقتِ حال سے زیادہ خبر ہوگی۔ بدایونی کا اندراج سماعی معلومات پر مبنی ہے۔

بدایونی کو دانستہ غلط بیانی کا کمزور قرار دینا ضروری نہیں، لیکن اس کے بیان سے اتنا ظاہر ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے معاملے میں بھی، جنہیں وہ ”مجموعہ کمالات و منبع فضائل“ کہتا تھا۔ اگر اُسے خردہ گیری کا موقع ملتا تو قلم کا شتر چلنے سے پہلے وہ تامل اور تصدیق و اوقات کو کام میں نہ لاتا۔ وہ میاں بدایونی! واہ! واہ!

۵ تاوک نے تیرے صید نہ چھوڑا نہ مانے میں

ترہ پے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

۲ فیضی اور شیخ محدث

۱ شیخ عبدالحق محدث اگست ۱۵۹۰ء میں مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور پانچ سال سے زیادہ کی غیر حاضری کے بعد واپس پہنچے۔ جب وہ دارالسلطنت سے روانہ ہوئے تھے تو فیضی اور ان کے درمیان بڑی میل ملاقات تھی۔ واپسی پر فیضی نے چاہا کہ انھیں پھر اپنے حلقہٴ احباب میں شریک کرے۔ اور انھیں بلانے کے لیے بڑے پُر جوش، شوق آمیز خط لکھے۔

”اگر بال و پر سے می داشتم، ہر روزہ بر بام اک جھرمی نشستم و دانہ چہین نکاتِ محبت می شدم۔“

لیکن جو جذبہ روحانی شیخ کو بے قرار کر کے فتح پور سیکری سے باہر لے گیا تھا۔ وہ اب شیخ عبدالوہاب متقی کی صحبت میں اور حدیث نبویؐ کے مطالعہ سے اور قوی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ شاید انھیں اس تفاوت کا بھی اندازہ نہ تھا، جو فتح پور سیکری والے فیضی اور تفسیر غیر منقطعہ والے فیضی میں واقع ہو گئی تھی۔ انھوں نے معذرت آمیز خط لکھے۔ لیکن ملاقات کا قدیمی سلسلہ تازہ نہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فیضی کی عقیدت اس سے کم نہ ہوئی۔ اب اس کے خطوں میں وہ شوخی اور بے تکلفی نہ تھی، جس کا اظہار اس نے شیخ کی روانگی، جواز پر کیا تھا، لیکن عقیدت و ارادت برقرار تھی۔ ایک خط میں شیخ کو ”ملک الاحباب“ کہا ہے۔ ایک اور خط میں انھیں لکھا ہے :-

”بمجموعہ مطلق قسم کہ ہرگز ایس شوق و خلق کہ اس مخلص مشتاق را نسبت ایشان است بدگریہ نبوده و نیست۔“

زمنزلے نگذختم، بمنزلے نرسیدیم کہ در دلم نگذخستی، بخاطرم نرسیدی
والحق ای ہمدرد و مہربانی و دوام ہمیشینی و ہمزبانی کہ در ایام قربت و غربت از ایشان
و بایشان متحقق بود۔ چو ایس کس چنین کشاکش شوق لیے قرار نساؤد۔
بالآخر فیضی کو اس امر کا احساس ہو گیا کہ شیخ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس نے
”ملک الاحباب“ کے اس فیصلے پر بھی تسلیم ختم کیا۔ لیکن عقیدت و ارادت اب بھی کم نہ
ہوئی۔ بلکہ وہ تفسیر سواطح الانہام لکھنے میں مشغول ہوا تو شیخ سے ملنے، انھیں تفسیر
دکھانے اور ان سے داد لینے کی خواہش اور بھی بے قرار کرتی۔ کئی خطوط میں اس آرزو
کا بے تابانہ اظہار ہے :-

تو اسے کہو تر بام حرم چہ می دانی

طییدن دل مرغیان دشتہ برپارا

اشتیاق ملاقات گرامی و تجربہ جمعیت باطن آن روحانی موطن نہایتے غلزد۔ و
دل بیخشا ایشان شاہد حال بس کہ محبت روز افزوں است و ہموارہ چشم در رانہا
و پیغام می باشد۔ آن خود چوں گوید کہ در راہ مقدم شریف داورد۔ کہ خود را تابع

رضا سے ایشیاں داشتہ۔ از خود خواہی خود را نایده است۔ علی الخصوص نسبت
بایشیاں و ایں بار بر خود پسندیدہ و دل اگر بار کشد بار بار کاسے پارسے

۵ خوش باش کہ ماخوہے بھجرائی کر دیم
بر خود دشوار بر تو آسان کر دیم

چونوید کہ بر دل چہ می رود و در دل چہ می آید۔

شیخ سے بھی کبھی کبھار خط آجاتا، لیکن وہ ترک صحبت الاضداد والا غیار میں
ثابت قدم رہے۔ انھوں نے فیضی کو فتح پور سیکری کی ان محفلوں میں دیکھا تھا۔ جب
اس کی بے راہ روی اور رعوت عروج پر تھی۔ اس زمانے میں ان کی اور فیضی کی کار بھی
چھنتی تھی۔ لیکن شیخ نے ان محفلوں میں جو کچھ دیکھا، اس نے ان کا دل اس قدر
کھٹا کر دیا کہ اب وہ سواطع الالہام والے فیضی سے بھی نہیں ملنا چاہتے۔ حالانکہ اس
دوران میں فیضی کے اندلہ خیال میں جو تبدیلی ہوئی۔ اس پر منشی نل دمن کی نعت یا
تفسیر سواطع الالہام ہی نہیں، شیخ کے نام فیضی کے خطوط بھی گواہی دیتے ہیں۔ شیخ
اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہے بلکہ انھوں نے تذکرۃ المصنفین دہلی میں فیضی کی
نسبت لکھا:-

فیضی اگرچہ در فصاحت و بلاغت و منات و صانت سخن ممتاز روزگار بود لیکن
حیف کہ بخت و قور و سہو و دریاویہ کفر و ضلالت دہم انگار و دوا بار بر ناصیہ احوال
خود کشیدہ۔ زبان اہل دین و ملت جناب نبوت را از بول نام دے و نام
جماعت شوم وے باک است۔

جج سے واپسی کے بعد شیخ عبدالحق نے دہلی میں قیام کیا اور اپنے آپ کو
درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی تصنیفی زندگی
سفر حجاز سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اخبار الاخبار کا نقش اول غالباً فتح پور سیکری میں
مکمل ہوا۔ آداب الصحاحین جو امام غزالی کی تصنیف احیاء العلوم کے چند ابواب کا
فارسی ترجمہ ہے اور بعض دوسرے رسالے اسی زمانے میں لکھے گئے، لیکن حجاز میں

تکمیل تعلیم اور اپنے طویل سفرِ حرمین میں متعدد بزرگوں سے تبادُلِ خیال کے بعد اب شیخ محدث نے سلسلہ تصنیف و تالیف باقاعدگی سے شروع کیا۔ اور یہ سلسلہ انہیں عمر تک جاری رہا۔ آپ نے مدینہ منورہ کی تاریخ موسومہ بذب القلوب فی دیار المحبوب سفر حجاز میں شروع کی تھی، لیکن اس کی تکمیل دہلی پہنچ کر ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ نے جو کتابیں لکھیں، ان کی تعداد چالیس پچاس کے قریب ہے۔ ہم ان میں سے بعض کا ذکر آئندہ صفحات میں کریں گے۔

شیخ عبدالحق محدث اب ایک مستند عالم تھے، لیکن سلوک و طریقت سے ان کی دلچسپی کم نہ ہوئی۔ ۹۹ھ میں خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی قدس سرہ دہلی تشریف لائے تو شیخ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔ اور ارشاد و ہدایت کی اجازت حاصل کی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے اور مخلصانہ تھے۔ طبیعتیں بھی ملتی تھیں۔ ان کے نام آپ کے متعدد خطوط مجموعۃ المکاتیب الراسل میں موجود ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث کو حضرت خواجہ باقی باللہ سے بڑی عقیدت تھی، لیکن ان کے نامور مرید حضرت مجدد الف ثانی سے آپ کو سخت اختلافات پیدا ہوئے۔ اور ان کے بعض بیانات کی تردید میں آپ نے ایک مستقل رسالہ لکھا۔

**شیخ عبدالحق محدث اور
حضرت مجدد الف ثانی**

ہمارے فاضل دوست پروفیسر خلیق احمد نظامی نے یہ پورا رسالہ اپنی کتاب حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ شائع کر دیا ہے، لیکن افسوس کہ انھوں نے شیخ محدث کی چار سو صفحے کی مبسوط سوانحی میں نہ ان اختلافات کی، جو انھیں حضرت مجدد سے تھے۔ نہ ان اسباب کی، جن کی بنا پر بعضوں کے نزدیک یہ اختلافات رفع ہوئے، وضاحت کی ہے۔ بلکہ یہ لکھ کر کہ ”یہ اختلاف عارضی تھا اور بہت جلد دور ہو گیا“ ان اختلافات کے متعلق غلط فہمی کی گنجائش باقی رکھی ہے۔

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جب شیخ محدث نے حضرت مجدد کے بعض

واقعات پر اعتراض کیے۔ اس وقت انھیں مجدد کے علوم مرتبہ کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ان اعتراضات کی توضیح میں شیخ نے جو رسالہ لکھا اس میں وہ حضرت مجدد کو صفات کہتے ہیں کہ جتنی محبت اور یک جہتی مجھے آپ سے ہے، شاید ہی کسی سے ہو۔ ”ظن فقیر شیخ جمیل است۔“ اس مقدار کہ مرا بشما نسبت محبت و اتحاد است، کم کہے را خواہد بود۔“ انھوں نے یہ رسالہ ”نصیحت و خیر خواہی“ کے لیے لکھا اور پوری و قمر داری کے ساتھ تحریر کیا۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ رسالہ کئی مجلسوں میں مکمل ہوا۔ ہر بار میں نے استخارہ کیا اور خدا سے دعا مانگی کہ وہ ”شہ نفس“ اور غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے۔ [حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۳۴۳]

شیخ محدث کو حضرت مجدد بڑے عزیز تھے اور ان کا طریقہ بھی عزیز تھا۔ لیکن رسول کی محبت سب بڑھ کر تھی۔ اس نے انھیں مجبور کیا کہ وہ حضرت مجدد کے بعض دعاوی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ”زاد ایں فقیر شما ہم عزیزید و ہم طریقہ شما۔“ اما سخناں کہ نسبت بہ حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میگویند۔ ”آمنار آتاب نازد و آنچه نسبت بہ مشائخ گفته اند۔“ کرا و جبراً برواشہ شد۔ اما برواشت ایں کلمات از طاقت حال ایں فقیر بر دست ۱۱

اخبار الاخیار کے مجتہبی ایڈیشن کے آخر میں ناشر یا مرتب نے اپنی طرف سے حضرت مجدد کا ذکر بڑھا دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ آخر عمر میں شیخ محدث نے حضرت مجدد کے متعلق اپنے خیالات سے رجوع کر لیا تھا۔ (شیخ مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ در آخر عمر اہل خیالات کہ نسبت بحضرت ایشان داشت رجوع فرمود) اور اس کی تائید میں شیخ محدث کا ذیل کا رقعہ خواجہ حسام الدین کے نام کا نقل کیا :-

”دریں ایام صفائے فقیر خدمت میں شیخ احمد علیہ الرحمۃ تعالیٰ از حد متجاوز است و اصلاً پر وہ بشریت و غشاوہ جبلت بمیان نہ ماندہ قطع نظر از رعایت طریقہ و انصاف و تکمیل کہ با ایں جنس عزیزاں و بنہ گاہ بدینا بد بود در باطن بطریق ذوق و وجدان و غلبہ چیز سے اقتادہ زبان از تقریر آن لال است۔ سبحان اللہ متقلب الطلوب و مبذل الاحوال۔ شاید

ظاہر بیناں استبھلکند۔ من نمی دایم کہ حال چیست و بچ منوال است۔

یہ روایت بمقتدیہ سلسلے میں کافی پرانی ہے، لیکن محاصرانہ اور معتبر تذکروں میں نبیؐ اللہ ﷺ اور حضرات القدس میں نہیں۔ اس کا سب سے قدیمی بیان جو ہماری نظر سے گزرا ہے، روضۃ القیومیہ میں (دفتر اول، ص ۲۱۱) پر ہے، جہاں حضرت خواجہ کلاں (خلف الرشید حضرت خواجہ باقی باللہؒ) کی کلیات کے حوالے سے شیخ محدث کا ایک رقعہ خواجہ حسام الدین کے نام کا درج ہے۔ جس کا مضمون تتمہ اخبار الاخیار والے مندرجہ بالا رقعہ سے ایک حد تک ملتا ہے۔ چونکہ حضرت خواجہ کلاں نے خواجہ حسام الدین کی سوانح عمری لکھی تھی۔ اس لیے ان کی کلیات میں موصوف کے نام کے رفعات کا ہونا مستبعد نہیں (ممکن ہے کلیات خواجہ کلاں کا کوئی نسخہ دستیاب ہو جائے۔ اور حقیقت حال پر زیادہ روشنی پڑ سکے)۔ روضۃ القیومیہ میں مندرجہ رقعہ اور تتمہ اخبار الاخیار والے رقعہ میں صرف ایک حد تک اشتراک ہے۔ (شاید اختلاف مضمون کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے سامنے روضۃ القیومیہ کا صرف اردو ترجمہ ہے) لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ روضۃ القیومیہ میں یہ رقعہ کسی رجوع کی تائید میں نقل نہیں ہوا۔ بلکہ مصنف نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ شیخ محدثؒ آنجناب (یعنی حضرت مجدد الف ثانیؒ) کی تجدید اور قومیت کے معترف تھے!

اس کے بعد ”رجوع“ کی روایت عام ہونی شروع ہوئی۔ اور شیخ عبدالحق محدث کے رقعہ بنام خواجہ حسام الدین کو اس روایت کی تائید میں پیش کیا گیا۔ تتمہ اخبار الاخیار (مجتبائی) میں لکھا ہے۔ ”رجوع شیخ مشہور و برالسبب وثقات مذکور۔“ مجتبائی پریس سے اخبار الاخیار ۱۳۳۲ھ (یعنی ۱۹۱۳ء) میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد عام طور پر اس روایت کو دہرایا جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی تذکرہ میں اسی خیال کا اظہار کیا۔ دودھ حاضر میں شیخ عبدالحق محدثؒ کے سوانح نگار پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ایک نیا اور کسی قدر مشکل الفہم نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے شیخ محدثؒ کے ابصر

لہ مناقب العارفین کا ذکر آگے آئے گا۔

اپنے خیالات یا اپنے رسالے کے مضامین سے ”رجوع“ کا تو غالباً گمیں ذکر نہیں کیا۔ لیکن ”شیخ محدث کی رائے“ کے بدل جانے، ”شکوہ و شبہات رفع“ ہونے اور علامتی اختلافات دُفعہ ہونے کا ذکر کر کے ”رجوع“ کے نظریے کو تقویت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے نہ صرف اپنے کتاب کے ضمیمہ کے طور پر وہ رسالہ چھاپ دیا، جو شیخ محدث نے حضرت مجدد کے بعض بیانات کے متعلق لکھا تھا بلکہ اس رسالے کی اہمیت پر زور دیا اور اس کے اندراجات پر ”سجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دی۔“ یہ مکتوب شیخ مجدد اور شیخ محدث کے تعلقات کو سمجھنے میں بے حد مدد دیتا ہے۔

شیخ محدث نے مجدد صاحب کے جن جن خیالات پر اعتراض کیا ہے، ان پر سجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ [حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۳۱]

پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی کی کتاب کی اشاعت اور ان کے شائع کردہ رسالے کے مطالعہ کے بعد ہم نے خیال ظاہر کیا کہ غالباً رجوع کی روایت صحیح نہیں۔ ہمارے اس خیال کی تفصیلی تردید ایک محترم بزرگ نے کی ہے۔ ان کے ارشادات کا خلاصہ ہے کہ (۱) جو رسالہ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے شائع کیا ہے۔ وہ ”شیخ محدث کے قلم سے کم اور دوسروں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔“ چنانچہ انھوں نے رسالے میں سے کئی بے ربط جملے جمع کیے ہیں (۲) شیخ عبدالحق محدث کا جو خط خواجہ حسام الدین کے نام ہے، اسے پوری اہمیت دینی چاہیے (۳) ”ہمارا خیال ہے کہ ”رجوع“ یا ”صفائی“ ضرور ہو چکی تھی اور ان جیسے بلند پایہ بزرگوں کی شان کا اقامنا بھی یہی تھا۔“

محترم بزرگ نے رسالے کے بعض بے ربط اندراجات کے متعلق جو شکاوت کی ہے، وہ بجا ہے۔ پروفیسر نظامی نے یہ رسالہ عبدالمکرمی کی تالیف ”محارج الاولات“ (مرتبہ ۹۴ء) سے لیا۔ اور بظاہر جو غلط سلط متن ملا، چند عوامی کے ساتھ چھاپ دیا۔ چنانچہ کئی اغلاط کتابت اور بے ربط جملے رہ گئے۔ جن میں سے بعض کی

۱۔ محترم بزرگ کے مضمون میں (مرتبہ ۹۴ء) غالباً سہواً نقل ہے۔

تصحیح معارج الولاۃ کے دوسرے نسخوں سے ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت بھی پوری طرح تسلی بخش نہ ہوگی۔ رسالے کی اشاعت مناسب طریقے سے بھی ہوگی، جب اسے ثانوی ذریعہ سے نہیں، بلکہ اصل رسالے کے مخطوطوں کے مطابق مرتب کیا جائے۔ اور یہ ناممکن العمل نہیں۔ اصل رسالہ کا کوئی نہ کوئی نسخہ شیخ محدث کے خاندان سے مل جائے گا۔ (جب سنہ ۱۹۷۲ء میں شیخ محدث کی سوانح عمری مرآۃ الحقائق شائع ہوئی۔ اس وقت جواب بعض کلمات حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ایک نسخہ خان بہادر مولوی محمد انوار الحق کے کتب خانہ میں تھا) رام پور لائبریری میں اس رسالے کا ایک مخطوطہ ہے۔ کراچی میں کرنل عبدالغنی صاحب کے کتب خانے میں بھی ایک نسخہ ہے۔ محرم بزرگ نے رسالے کے متن کی تصحیح پر جو زور دیا ہے، وہ بجا ہے، لیکن جیسا کہ انھوں نے اعتراف کیا ہے۔ ان کے نشان کردہ تمام اغلاط کا تب کے ذمے بھی قرار دیے جاسکتے ہیں۔ انھیں اس کے باوجود بھی خیال ہے۔ کہ کتاب میں اضافے ہیں۔ اس کی انھوں نے وضاحت نہیں کی۔ اور ہر کیف اس کا فیصلہ کتاب کے ہتر مخطوطوں کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنیادی طور پر اور بظاہر متعدد اغلاط کتابت کے باوجود پروفیسر نظامی کا شائع کردہ رسالہ وہی ہے، جو حضرت مجدد کے متعلق شیخ عبدالحق نے لکھا۔ اس کی تصدیق کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ متعدد حضرات مجددیہ (مثلاً حضرت شاہ غلام علی صاحبؒ) نے اس رسالے کا رد لکھا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس کی طویل عبارات نقل کی ہیں۔ پروفیسر نظامی کے شائع کردہ رسالے میں یہ سب عبارات موجود ہیں۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ متعدد اغلاط کتابت کے باوجود شائع شدہ رسالہ وہی ہے، جو

پروفیسر نظامی نے جس نسخہ پر انحصار کیا ہے۔ اس کی تاریخ کتابت مشکوک ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں دو مخطوطے ہیں جن میں سے ایک (مجموعہ آؤڈ کا شمارہ ۵۵۸) اسالی تالیف کے ترو سال بعد (یعنی ۱۹۷۲ء) میں لکھا گیا۔ یہ نسخہ نہایت ہی خوشخط اور پروفیسر نظامی کے نسخے سے زیادہ صحیح ہے۔

شیخ محدث نے لکھا۔ اس میں کسی فقرے ایسے ہیں، جن میں حضرت مجددؒ کی تعریف و تصدیق کی گئی ہے (مثلاً ”حضرت خواجہ باقی باللہؒ“ اثبات ثما (حضرت مجددؒ) ہمارے میکروند۔ وکسان واقعہ اندر بلال و بیشتر از ہمہ ایں فقیر“ وغیرہ) معالجہ الولاۃ کے مولف غلام معین الدین کو حضرت مجددؒ کے مخالفین میں سے سمجھنا چاہیے۔ لیکن بظاہر یہ نظر نہیں آتا۔ کہ اس نے عبارت میں تعریف کی ہو۔

جہاں تک خواجہ حسام الدین کے نام کا رقعہ ہے، روضۃ القیومیہ کی عبارت دیکھنے کے بعد یہ اغلب معلوم ہوتا ہے کہ جو رقعہ تتمہ اخبار الایار میں نقل کیا گیا اس سے ہٹا جلتا کوئی رقعہ شیخ محدث نے کسی وقت خواجہ حسام الدین کے نام لکھا۔ یہ رقعہ ہم نقل کر چکے، لیکن اس رسالے سے ”رجوع“ اخذ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ ”صفائی“ کا خیال ہو سکتا ہے۔ (اور محترم بزرگ کو بھی اس کا کسی قدر احساس ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔ ”رجوع“ یا ”صفائی“ ضرور ہو چکی تھی)۔ شیخ محدث نے جس طرح کا رسالہ لکھا تھا اور مشہر کیا تھا۔ اگر اس کو وہ غلطی سمجھتے تھے تو اعتراف سہو بھی علانیہ ہونا چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ رقعہ رسالے کی تالیف کے بعد لکھا گیا۔ شیخ عبدالحی محدث کے متعلق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا زیادہ تعلق خانقاہ باقویہ دہلی کی اس جماعت سے تھا، جن کے حضرت مجددؒ سے حضرت خواجہ کی وفات کے بعد اختلافات رونما ہو گئے تھے۔ خواجہ حسام الدین کے ساتھ ان کا لڑائی گشت معنوی کا قومی رشتہ تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ خواجہ حسام الدین کے نام حضرت مجددؒ کے مکتوب (دفتر سوم۔ مکتوب ۱۲۱) میں جس ”عزیز“ (اندراج یافتہ بود کہ عزیز سے بر عبارت مکتوب کہ در اجیر نوشتہ بودی) اعتراضہا دار د“ کی طرف اشارہ ہے، وہ شیخ محدث تھے۔ خانقاہ باقویہ کے مکیوں سے (جیسا کہ خواجہ حسام الدین کے نام کے متعدد مکتوبات سے واضح ہے) حضرت مجددؒ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ اور بہت ممکن ہے کہ شیخ محدث کا رقعہ کسی ابتدائی غلط فہمی یا عدم واقفیت کے دور ہونے کے بعد یا فقط ان کی

عظمت کے زیادہ احساس پر لکھا گیا ہو۔ یہ قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ مندرجہ بالا رقعہ شیخ محدث کے رسالے کی تحریر اور رفع اختلاف کے بعد لکھا گیا ہو۔ مجلس کی یہ ہے کہ جیسا کہ فاضل محترم نے لکھا ہے۔ ”مجتبائی ایڈیشن والے خط میں حضرت مجددؒ کے نام کے ساتھ ”سلمہ اللہ تعالیٰ“ کا دعائیہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صفائی یا رجوع ان کی زندگی ہی میں (یعنی ۳۲ھ سے پہلے) ہو چکا تھا۔ رسالے کی تاریخ تحریر معلوم نہیں، لیکن اس کے اندراجات سے صاف ظاہر ہے کہ یہ رسالہ دفتر سوم کے مکتوب شماره ۱۲۱ کے بعد لکھا گیا۔ کیونکہ اس مکتوب کی عبارتیں رسالے میں درج ہیں۔ یہ امر قریب قریب یقینی ہے۔ کہ مکتوب ۱۲۱ اجمیر سے سرہند کو آخری واپسی کے بعد لکھا گیا۔ (۱) یہ مکتوب خواجہ حسام الدین کے ایک خط کے جواب میں لکھا گیا۔ جس میں ایک ابتدائی مکتوب (۱۲۰) کا اس طرح ذکر ہے۔ ”مکتوبہ کہ در اجمیر نوشتہ بودی“ کہ خیال ہوتا ہے کہ خواجہ حسام الدین کے مکتوب المیہ (یعنی حضرت مجددؒ) اس وقت اجمیر میں نہ تھے۔ (۲) مکتوب ۱۲۱ سے پہلا خط یعنی مکتوب ۱۲۰ ”اختیار کر دل و عزلت“ کے متعلق ہے۔ اور محاصرہ مذکرے گواہ ہیں۔ کہ آپ نے اجمیر سے واپسی کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی۔ اور اس کے بعد ”مدت قلیل“ (حضرات القدس ص ۱۷۷) میں رحلت فرمائی۔ باہموم یہ مدت چھ ماہ کی بیان ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ خواجہ ہاشم کشمی کی دکن کو روانگی کے قریب سات ماہ بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اس لیے سرہند کا آخری قیام آٹھ نو مہینے کا ہو گا (۳) مکتوب ۱۲۱ بالکل آخری مکاتیب میں سے ہے۔ دفتر سوم میں جو مکتوبات کی آخری جلد ہے، فقط تین مکاتیب اس کے بعد ہیں۔ مندرجہ بالا وجوہ سے یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ مکتوب ۱۲۱ حضرت مجددؒ کے آخری سال میں تحریر ہوا۔ یہ مکتوب دہلی پہنچا۔ اس کے بعد شیخ عبدالحی محدث نے کافی غور و تمق کے بعد اور کئی مجلسوں میں اپنا رسالہ لکھا۔ کیا یہ قرین قیاس ہے کہ اس کے چند مہینے بعد ہی انہوں نے حضرت مجددؒ کے بیانات، جن کی نسبت وہ سالہا سال ”سالہا است“ سے غیر مطمئن تھے، کے متعلق اپنا نقطہ نظر ترک کر دیا۔

اور اُس رسالے کے مضامین سے، جسے انھوں نے ہر بار استخارہ کر کے اور دعائیں مانگ کر لکھا تھا، رجوع کر لیا؟

فاضل محترم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”ان (حضرت مجددِ دواہِ شیخ محدثؒ) جیسے بلند پایہ بزرگوں کی شان کا تقاضا یہی تھا کہ ”رجوع“ یا ”صفائی“ ہو جاتی۔ یہ صحیح ہے کہ دونوں بزرگوں کا پایہ بہت بلند تھا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں کسی معاملے پر اختلاف رائے نہیں ہو سکتا تھا۔ ثوابِ صدیقِ حسن تو اس اختلاف میں تقلید اور ردِ بدعت کا پر تو دیکھتے ہیں۔ لیکن وجہ اختلاف کی طرف شاہِ غلامِ علی قدس سرہ نے اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ شیخ محدثؒ نے اعتراضات بطریقِ علمائے ظاہر کیے تھے۔ حضرت مجددؒ کے متعلقہ بیانات بطور اہلِ باطن کے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف رائے ناممکن نہ تھا۔

ابھی تک ”رجوع“ کے مسئلے پر جو کچھ مواد ہمیں ملا ہے اس کے مطالعہ سے ہمارے شبہات رفع نہیں ہوئے۔ اس کی چند وجوہات اذیہ درج ہو چکیں۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ سلسلہٴ مجددیہ کے بزرگ جس طریقے سے اس روایت کی تائید کرتے ہیں۔ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ استنادی حوالوں میں کافی جھان بین یا غور و خوض کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مثلاً حال ہی میں ایک بزرگ نے انوارِ احمدیہ کے ایک اندراج کا ذکر کیا ہے، جس میں مناقبِ العارفین کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالحق کی تردید حسن افغانی کی شراعت کا شاخسانہ تھا۔ جب شاخ پر حقیقت ظاہر ہوئی تو انھوں نے حضرت مجددؒ سے معذرت کی۔ انھوں نے متعلقہ عبارت نقل نہیں کی لیکن جن خاں افغانی کے مکتوبات میں ترمیم و تحریف کا قصہ بہت مشہور ہے۔ جو اہر مجددیہ میں بھی مناقبِ العارفین کے حوالے سے یہ واقعہ درج ہے۔ اگرچہ وہاں حضرت مجددؒ سے معذرت کا ذکر نہیں۔ خواجہ حسام الدین کے نام اخبارِ الاخیار والے رقعہ لکھے جانے کا بیان ہے، لیکن یہ امر بھی ملحوظِ خاطر

لے ملاحظہ ہو حیاتِ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۲۳۴

رکھنا ضروری ہے کہ حسن خاں افغانی کی ترمیم و تحریف کا واقعہ اگر صحیح بھی ہو تب بھی اس سے شیخ محدث کے خیالات کی تبدیلی قرین قیاس نہیں کہو کہ انھیں مکاتیب کی جن عبارتوں پر اعتراض تھا ان سے کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ اور وہ مطبوعہ مکاتیب کے تمام نسخوں میں موجود ہیں!

اخبار الاخیار (مجتبائی) والے رقعہ کی نسبت یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں حضرت مجدد سے جتنی ارادت کا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ شیخ محدث رسالہ لکھتے وقت ظاہر کر چکے تھے، لیکن یہ ارادت رسالہ لکھنے میں مانع نہ ہوئی۔ اس خط میں بھی ”میاں احمد سرسندی“ کو مجدد نہیں کہا گیا۔ اور بہر کیف اگر کسی باطنی اشارے کی بنا پر۔ حضرت مجدد سے شیخ کی عقیدت بڑھ گئی ہو۔ تب بھی رسالے میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے شیخ عبدالحق جیسا عاشق رسول ”رجوع“ کرے۔

ابھی تک جو مواد ہمیں ملا ہے۔ اس کی بنا پر ہمارا خیال ہے کہ شیخ عبدالحق نے رسالے کے مضامین سے رجوع نہیں کیا۔ بلکہ جس مقصد سے انھوں نے یہ رسالہ لکھا تھا، اسی کی تکمیل کے لیے اپنی ضخیم کتاب مدارج النبوة لکھی۔ اور فی الواقع یہ مقصد شیخ کی علمی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے ایک محاصرہ عبد الاول ان کی نسبت لکھتے ہیں:-

”بست حفظ امن وعافیت ودفع مرض فتنہ اشتغال بعلوم حدیث واجب دید

وضرر سموم حوادث را بایں تریاق فاروق مندفع گردانید“

میر عبد الاول نے بڑے پتے کی بات کہہ دی ہے کہ شیخ عبدالحق نے اپنے زمانے کے فتنوں کا تریاق علم حدیث کی ترویج میں دیکھا۔ اور اسی میں مشغول رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیخ کے زمانے میں مہدویت۔ قیومیت اور عقلیت کے طغیانات نے عقائد و خیالات میں الجھنیں ڈال رکھی تھیں۔ شیخ نے ان سب کا علاج میں سونپا کہ نبوت کی عظمت و حقیقت کو نمایاں کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے جیسا کہ میر عبد الاول نے کہا ہے، علوم حدیث کی اشاعت کی، بلکہ ان کی علمی زندگی کا

اصل محور رسالت مآب کی ذات بابرکات تھی۔ آپ نے نہ صرف حدیث نبوی کا درس دیا اور اس علم میں متحدہ کتابیں لکھیں، بلکہ رسول کریم کی سیرت اور حقیقت نبوت پر بڑی تقطیع کی بارہ چودہ سو صفحے کی کتاب مدارج النبوت لکھی۔ انھوں نے تاریخ مدینہ کے متعلق ایک عربی کتاب کا جو ترجمہ کیا اس کا عنوان جذب القلوب فی دیار المحبوب ہی اس عاشق رسول کی قلبی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے۔

شیخ عبدالحق محدث نے حضرت مجدد کے بعض بیانات کے متعلق جو رسالہ لکھا اس کا مقصد بھی ان خیالات کی تردید تھا، جو مجددیت اور نبوت کی شرکت کے متعلق ظاہر کیے گئے تھے۔ مدارج النبوت کے مقصد تحریر کی نسبت شیخ لکھتے ہیں:-

”چوں از فساد زمان انحراف در مزاج وقت بعضی درویشان مغرور این روزگار راہ یافتہ تنگی حوصلہ اور اک پایہ ارفع و مقام اقدس محمدیؐ کو یکس را بدرک و دریافت آن راہ نیست، نشاختہ۔ و تفصیرے در او اسے حق نموده و از جادۂ دین و صراط مستقیم برافا وہ بردند۔ لازم حق مسلمانی آن نمود۔ کہ احوال و صفات قدسیہ... نگارش نماید و اس بے خبران را از حقیقت حال آگاہ گرداند۔“

پروفیسر خلیق احمد نظامی اپنی کتاب میں یہ عبارت درج کرنے سے پہلے فرماتے ہیں:- ”مدارج النبوت کی تصنیف سے شیخ کا مقصد یہ تھا کہ عبد اکبر کے فتنوں کا سد باب کیا جائے لیکن پتا نہیں کہ درویشان مغرور یاں روزگار سے وہ اکبر اور اس کے دیباہی کیوں مراد لیتے ہیں جو مدارج النبوت کی تالیف سے بہت پہلے ختم ہو چکے تھے۔ اور بہر کیف کبھی بھی درویش نہ تھے اور اس کے واضح مفہوم کو محض درویشوں پر کیوں منطبق نہیں کرتے؟“

www.KitaboSunnat.com

مدارج النبوت میں ایک اور جگہ ہے:-

بعض کوتاہ بینان کہ شہود حق را از وساطت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مفارق میدانند۔ و بر ہر رخنہ و سے واقف نمی شوند۔ این معنی در رسالہ جدا آورده، بعضی از مدعا ہارا

۱۔ منقولہ در حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی (تالیف پروفیسر خلیق احمد نظامی) صفحہ ۲۹۷

مشرع ترازیں گفتہ ایم۔

چونکہ شیخ محدث نے مندرجہ بالا عبارت میں رسالے کا نام نہیں لیا۔ اس لیے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ کس رسالے کی طرف اشارہ ہے۔ غلط فہمی کی گنجائش رہتی ہے، لیکن چونکہ شیخ محدث نے رسالے کا موضوع بیان کر دیا ہے۔ اس لیے عبارت کا مضمون محدود ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک محترم بزرگ کا خیال ہے کہ اس میں حضرت شیخ (عبدالحق محدث) کے رسالہ "فقر محمدی" کی طرف اشارہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ رسالہ "فقر محمدی" شیخ محدث کی تصنیف نہیں۔ یہ رسالہ عرب کے ایک عالم صوفی شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی الحزرمی نے عرب میں تصنیف کیا۔ خواجہ باقی باللہ کے استفسار پر شیخ محدث نے "بطریق اختصار" اس کا ترجمہ کیا۔ "تأییداً گردد کہ مقصود جدیدیت۔ بے زیادت چیز ہے برآں"۔ اب قارئین ہی غور فرمائیں۔ کہ ایک دوسرے عالم کی تصنیف کے اس ملخص کو "حضرت شیخ" "عبدالحق" کا "رسالہ" کیسے کہا جاسکتا ہے۔ اور اس سے وہ رسالہ کیسے ملا دیا جاسکتا ہے جس کی نسبت شیخ محدث (جو انتخاب الفاظ میں اتنے محتاط اور باریک بین تھے) مدارج النبوت میں فرماتے ہیں۔ "ابن محنی در رسالہ جدا آورده" بعضے از مدعا ہمارا مشرح ترازیں گفتہ ایم" یعنی جو ان کی اپنی تصنیف ہے!

رسالہ "فقر محمدی" کا یہ ملخص حضرت خواجہ باقی باللہ کے نام شیخ محدث کے پانچویں خط کی صورت میں اخبار الاخبار (مجتبائی) کے حاشیے پر ملتا ہے۔ محترم بزرگ نے بھی اس میں سے تفصیلی اقتباسات دیے ہیں۔ رسالت مآب کو اپنا شیخ طریقت سمجھنے اور طریقت محمدی کے قواعد و اشغال کا بیان ہے۔ لیکن اگر آپ کو "شہود حق" اور "وساطت نبوی" کو "مفارق" سمجھنے والوں کے متعلق "مشرع تر" اظہار خیال مطلوب ہے تو وہ یہاں نہیں ملتا۔ اس مسئلے پر واضح اور مفصل اظہار خیال شیخ عبدالحق محدث کے اس رسالے میں ہے جس کا نام ان کی قدیمی سوانح عمری مرآۃ الحقائق میں جواب بعض کلمات حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ دیا ہے۔ اور جسے اب پروفیسر

خلیق احمد نظامی نے حیاتِ شیخ عبدالحق محدث کے آخر میں شائع کیا ہے۔

جس رسالے کا مدارج النبوت میں ذکر ہے، کیا یہ رسالہ وہی تو نہیں جو حضرت مجدد کے بعض بیانات کے متعلق لکھا گیا اور جس میں توسطِ نبوی کی ضرورت پر تفصیلی بحث کی گئی ہے؟ موجودہ اشاعت میں توضیحِ حال کے لیے ہم نے دو پیرا گراف بڑھا دیے ہیں اس سے پہلے مدارج النبوت کا اندراج نقل کرنے کے بعد فقط خط کشیدہ عبارت بھی تھی۔ اور اہل علم سے سوال کیا تھا کہ جس رسالے کا منقولہ اندراج میں ذکر ہے کیا وہ وہی رسالہ تو نہیں جو شیخ محدث نے حضرت مجدد کے بعض بیانات کے متعلق لکھا؟

ہماری اس دوسری عبارت پر ایک بزرگ نے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے۔ ”حضرت مجددؒ پر فاضل محترم نے افتر اور ہتان باندھا ہے۔ کہ انھوں نے شہودِ حق کے لیے اس (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی) وساطت کو مفارق سمجھا ہے“ دوسری جگہ اسی طرح کا اظہار کر کے ”ظلم اور سببہ زوری“ اور ”افتر پردازی“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ (آپ ان الفاظ کی شدت پر نہ جاسیے۔ یہ ہمارا اور بزرگ محترم کا معاملہ ہے۔ ہم نے انھیں نقل کر دیا ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس چیز نے ہمیں مجبور کیا۔ کہ حقیقت کو وضاحت سے بیان کریں)۔

آپ مندرجہ بالا خط کشیدہ عبارت پر غور فرمائیں۔ ہم نے ہرگز ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہمارے نزدیک حضرت مجددؒ و علیہ الرحمۃ نے شہودِ حق کے لیے وساطتِ نبوی کو مفارق سمجھا ہے۔ سوال صرف شیخ محدث کے بیان کا ہے۔ ہم نے اشتراکِ مضمون کی بنا پر فقط اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ جس رسالے کا مدارج النبوت میں ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہی رسالہ ہو جو شیخ محدث نے حضرت مجدد کے متعلق لکھا۔ اس چیز کو اس طرح پیش کرنا کہ جس بات کا شیخ محدث نے اظہار کیا۔ وہ ہمارا خیال ہے شاید صحتِ بیان سے کسی قدر دور ہے!

اب اصل سوال کو سمجھیے اور اس امر پر غور کیجیے کہ شیخ عبدالحق محدث کے کن بیانات کی بنا پر یہ خیال ہوا۔ کہ شاید مدارج النبوت میں اسی رسالے کی طرف اشارہ ہے جو

حضرت مجدد کے بعض بیانات کی نسبت لکھا گیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اجمیر سے حضرت مجدد نے ایک مکتوب (دفتر سوم - شماره ۸۵) لکھا، جو شیخ عبدالحق کے ترویجی رسالے کا محرک ہوا۔ اس مکتوب کی چند سطریں (امرتسری ایڈیشن کے مطابق) درج ذیل ہیں:-

سلسلہ ارادت من بے توسط بہ اللہ متصل است تھائے

وید من نائب مناب ید اللہ است -

ارادت من بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واسطہ کثیرہ است

وارادت من بہ اللہ قبول واسطہ نمی نماید - چنانکہ گزشتہ -

پس میں ہم مرید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ہم پر یہ پس رواد -

برخلاف این دولت ہر چند طفیل ام' اما ناخواندہ نیامدہ ام

و ہر چند بالغ ام' اما از اصالت بے ہر نیم

و ہر چند اکتتم' اما شریک دولت' نہ شرکتے کہ ازاں دعوئے ہمسری نیز ذکر آن گرفتہ است بلکہ

شرکت خادم است باخندوم

مندرجہ بالا اسطورہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسئلہ زیر بحث کیا تھا۔ جب اس

مکتوب پر "شود و غوغا" ہوا (دفتر سوم - مکتوب ۱۲۱) - اور شیخ حسام الدین نے

حضرت مجدد کے نام شبہات اور اعتراضات ارسال کیے تو حضرت مجدد نے ایک

منفصل خط لکھا - (شماره ۱۲۱) - اس کے آخر میں رسول اللہ کی طرح دنیا لکھی - اور

ان کے توسط و توسل کی ضرورت پر زور دیا - شیخ عبدالحق محدث نے توضیحی مکتوب

کے اس حصے پر بڑی خوشی ظاہر کی ("جان را سیراب و دل را شاداب می گرداندا"

لیکن پہلے خط (شماره ۸۷) اور بعد کے مکتوب کے ابتدائی حصے پر انھیں اعتراض ہوا۔

۱۷ امرتسری ایڈیشن میں اس طرح ہے - شیخ عبدالحق محدث نے اس مکتوب کی جو نقل اپنے رسالے میں دی ہے

اس میں اتنی جملہ سبب فی ہے - ہم ہر وہ (ملاحظہ ہو حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۳۱۵)

توضیحی مکتوب میں حضرت مجدد نے محمدی مشرب سالک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا۔
 ”مخدوم اصول فیوض مرسلک را بتوسط و حیولت خیر البشر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام
 نازمانے است۔ کہ حقیقت آن سالک کہ محمدی المشرب است۔ بحقیقت محمدی
 منطبق نگشتہ است۔ و بآن متحد نشدہ و چون کمال متابعت بلکہ بعض فضل در مقامات
 عروج ایں حقیقت را بآن حقیقت اتحادے حاصل شدہ توسط برخاست۔ شیخ محمد
 شکایتاً لکھتے ہیں۔ ”در عبارت ایشان اکثر متابعت بہ ذکر فضل الہی مقرونست۔“
 حضرت مجدد نے لکھا تھا کہ یہ شرکت خادم و مخدوم کی ہے۔ شیخ محدث کو اس پر بھی
 اعتراض تھا۔ جہاں تک تبعیت کا تعلق ہے انھوں نے لکھا کہ یہ مقولہ تو بالکل محدوم و فرقہ
 کے بیان کے مطابق ہے۔ ”می گفتند کہ ہر کمالے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 داشت۔ در سید محمد (جن پوری) نیز بود۔ فرقہ (این) است کہ آنجا بہ اصالت بود۔
 و ایں جا بہ تبعیت رسول بجائے رسیدہ کہ پیچاود شدہ۔ و ایں بعینہ مقول ایشان (مجدد)
 است۔“ جہاں تک خادمی و مخدومی کا تعلق ہے شیخ محدث نے لکھا۔ ”تفرقہ و تفصیل
 باعتبار خادمی و مخدومی و اصالت و فرعتہ نیز باطل است و عاقل۔“ ایک اور جگہ کہتے ہیں۔
 ”ایں سخن خادمے و مخدومے در کلام ایشان بسیار واقع شدہ۔ در اجتماع کلمات ہر ایہمی
 و محمدی نیز گفتہ اند۔ و ایں را اگر نیز گاہ ساختہ اند۔ اما فائدہ ندارد۔ لیکن رسالے میں زیادہ
 بحث خدا تک پہنچنے کے لیے وساطت نبوی کی ضرورت پر ہے۔ (شاہ غلام علی صاحب)
 نے جو رسالہ شیخ کی تردید میں لکھا۔ اس میں کہتے ہیں ”معظم اعتراضات حضرت شیخ رفع توسط
 است۔ و دریں باب اطاعت کلام بسیار فرمودہ (ص ۲۶)۔ معتقد و صفحوں پر ”توسط۔“
 ”عدم توسط۔“ ”وساطت۔“ ”وسائط۔“ واسطہ ”کا ذکر آتا ہے۔ ان سب کے حوالے دینا
 غیر ضروری ہے۔ لیکن ”شہود حق“ اور ”وساطت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم“ کی
 مفارقت کے متعلق رسالے کا مضمون ایک اندراج سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ شیخ
 محدث حضرت مجدد کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں :-

”شمارا عالم و فاضل و ماہر و دانشور و سخنور میدانیم۔ بلکہ عارف و مکاشف ہم گوئیم۔“

اُمّات راز کجا معلوم کہ تمنا بسیر مرادی بر تہر رسیدہ اند کہ وساطت حضرت سید المرسلین
وسید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در میان شما و خداے عزوجل نمائندہ است؟“ (ص ۳۲۱)
کیا ”شہود حق“ اور ”وساطت“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ”مفاہرت“ کے متعلق
اس سے زیادہ واضح کوئی چیز ہو سکتی ہے؟

یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مجدد کے متعلق شیخ محدث کا خیال صحیح نہ تھا۔ اسی طرح
مدارج النبوت میں جس رسالے کا ذکر ہے، اس کے متعلق شاید قوی دلائل سے یہ
ثابت کیا جاسکے کہ اس کے متعلق ہم نے جس امکان کا ذکر کیا تھا، وہ قابل قبول نہیں۔
لیکن شیخ محدث نے اس رسالے میں جسے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے شامل کتاب
کیا ہے، ”شہود حق“ اور ”وساطت“ سید المرسلین کی مفاہرت کا جس طرح ذکر کیا ہے،
کیا اس کو دیکھتے ہوئے اس امکان کا ذکر کرنا (بلکہ اس امکان کے متعلق محض ایک
سوال اٹھانا) کہ مدارج النبوت کی خط کشیدہ عبارت میں جس رسالے کا ذکر ہے کیا یہ
وہی رسالہ تو نہیں جسے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے شائع کیا، شاید اتنا بے بنیاد نہیں
کہ اس سوال پر چھنے والے کی دیانت پر شبہ ہو۔ اور ”افتر“ اور ”بتان“ کے الفاظ
استعمال کیے جائیں۔

ہمیں رسالے سے ”رجوع“ کے متعلق شبہ ہے۔ اور اگر مدارج النبوت کی مندرجہ
عبارت میں واقعی اس رسالے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شیخ محدث اپنی بعض

لے ”رجوع“ کی روایت کے متعلق یہ امر قابل غور ہے کہ یہ روایت صرف مجددی حلقوں میں مشہور
ہے یا شیخ کی (بدلی) کتابوں میں ملتی ہے؟ شیخ محدث کی کسی تصنیف میں اس کا ذکر نہیں۔ ان کے
خانہ کتب میں بیسیوں صاحب علم، صاحب تصنیف گزرے ہیں۔ ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق
ممتاز اہل قلم تھے۔ ان کی کسی تحریر کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے ان خانہ کتب کے ایک
بزرگ نے شیخ محدث کی ایک مبسوط سوانحوی مرآۃ الحقائق کے نظم سے شائع کی۔ اس میں شیخ کی تصنیفات میں
رسالے کا اندراج بالوضاحت ہے۔ ”جواب بعض کلمات حضرت مجدد اہل ثانی درس سہ (۱۳۷۰-۱۳۷۱)“ لیکن ”رجوع“ کا
کہیں ذکر نہیں۔

دوسری تحریروں میں ان خیالات کی طرف اشارہ کرتے رہے جنہیں وہ رسالے میں ظاہر کر چکے تھے، لیکن ”رجوع“ کی روایت سے انکار سے یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ میں رسالے کے اندراجات سے اتفاق ہے یا نہیں حضرت مجددؑ کی عظمت و بزرگی کا پورا اعتراف نہیں۔ حاشا وکلا۔ ایک عرصے تک تو ہم حیران تھے کہ توضیحی مکتوب (۱۲۱) کے بعد شیخ محدث کو یہ رسالہ کھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پہلے خط (۳/۱) سے ان کی پریشانی تو بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے۔ لیکن جب حضرت مجددؑ نے توضیحی مکتوب میں لکھ دیا کہ ان کے یہ اور اس قسم کے دوسرے بیانات کا سکر سے تعلق ہے۔ اور دوسرے مشائخ کبار مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی مصنف عوارف المعارف کی مثالیں دیں تو معاملہ کی نوعیت دوسری ہو جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس مکتوب کو جو حضرت مجددؑ کی قابلیت، قوت استدلال اور سلیقہ تحریر کا شاہکار ہے، حرف آخر سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن شیخ محدث نے اسے حرف آخر نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ سوچ سوچ کر اور مزید مطالعہ سے ہی سمجھ میں آئی کہ اس مکتوب میں بھی ایک فقرہ ایسا تھا جو انہیں قبول نہ تھا۔ اور جس سے ان کے خیال میں وساطت نبویؐ کی اہمیت میں ضعف آتا تھا۔ یہ فقرہ تھا۔ ”چوں کمال متابعت بلکہ محض فضل در مقامات عروج ایں حقیقت (یعنی حقیقت اُن سالک کہ محمدی المشرق است) را با آن حقیقت [حقیقت محمدی] اتحادے حاصل شد“ توسط برخاست۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت مجددؑ نے سالک کے اس اتحاد کو ”شُرکتِ خادم با مخدوم“ کہا تھا۔ لیکن شیخ محدث اس توضیح کو قبول نہ کرتے تھے۔ (”باطل است و عاقل“) اور اسے ”گریز گاہ“ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ سکر اور صحو کے متعلق حضرت مجددؑ نے جو کچھ توضیحی مکتوب کے متعلق لکھا، شیخ محدث اسے بھی تسلیم نہ کرتے تھے۔ حضرت مجددؑ نے اس موضوع پر تفصیلی اظہار خیال کیا تھا۔ چند متعلقہ فقرات حسب ذیل ہیں:-

”ہر کہ صحو دارد، گمان نکند کہ سکر ہمرہ او نیست کہ اُن عین تصور است۔ صحو خالص نصیب حوام است۔ ہر کہ صحو را ترجیح دادہ است، مرادش غلبہ صحو است، نہ صحو صرف۔“

شیخ نے بھی اس مسئلے پر تفصیل سے لکھا۔ ان کی رائے کا ماحصل تھا۔ ”وہ حقیقت منکر و صومندانہ اندر کہ جمع نمی شوند۔“ بہر کیف شیخ خود ”از باب صحو“ میں سے تھے۔ اور انھوں نے حضرت مجدد کے بیانات پر تبصرہ بطور ایک اہل صحو کے ہی کیا ہے۔

شیخ محدث سلوک کی منزلوں سے واقف تھے۔ بزرگوں کے ادب کا بہترین تذکرہ اخبار الاخبار انھی نے لکھا۔ زاد المستقین میں حضرت خواجہ بانیؒ کی صحبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”مدتے مشق نسبت خواجگان کردہ طریقہ ذکر و مراقبہ رابطہ و حضور و یادداشت حاصل نموده۔“ رسالے میں بھی انھوں نے کئی جگہ اہل معرفت کا انداز اختیار کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل شرع سے تھے۔ اور احتیاط کے باوجود کبھی کبھی متشدد نقطہ نظر بھی اختیار کر لیتے تھے۔ ان کے رسالے کو حضرت مجدد کے بیانات پر ”علمائے ظاہر“ کا محکمہ سمجھنا چاہیے۔ شاہ غلام علیؒ نے ان کے جواب میں جو رسالہ لکھا۔ اس کے عنوان میں انھوں نے (یا مرتب نے) شیخ محدثؒ کا ذکر ملا عبدالحق کہہ کر کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بسا اوقات ان کی مولویت ان کے عرفان پر غالب آجاتی۔ ان کے رسالے کی اہمیت اس بات میں ہے۔ کہ یہ ایک بلند احوال شیخ کے بیانات پر ایک ممتاز عالم شرع کا تبصرو ہے۔ اس سے ایک متوازن رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن حضرت مجدد کا مقام آنا بلند ہے۔ اور ان کے احسانات اتنے عظیم ہیں کہ شیخ محدث کے اختلاف کی وجہ سے یا ان کے بعض بیانات کو قابل تاویل سمجھ لینے سے بھی ان کے مرتبہ میں فرق نہیں آتا۔ انھیں شیخ کی تائید (یا بدایونی کی ہمنانی) کی ضرورت نہیں۔ ع

آفتاب آمد دلیل آفتاب !

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے رسالے کے اندراجات کے متعلق لکھا ہے کہ ان پر ”سنجیدگی سے غور کی ضرورت ہے۔“ اس تجویز پر عمل تو اس وقت ہو سکتا ہے جب جب رسالے کا صحیح ایڈیشن موجود ہو اور رسالے کے جواب میں حضرات مجددیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اور اس وقت بھی طالب حق

کے لیے ضروری ہے کہ صرف سنجیدگی یا ادب نہیں۔ بلکہ ایک حسن ظن کے ساتھ اور ان تمام اصولوں کو مدنظر رکھ کر جو حضرت مجددؑ نے مکتوب ۱۲ کے آخر میں درج فرمائے ہیں۔ بزرگانِ دین کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن اس وقت بھی شیخ محدث کی ایک شکایت پر غور ہو سکتا ہے جو انھوں نے بعض وابستگانِ سلسلہ کے متعلق حضرت مجددؑ کے نام کے رسالہ میں کی۔ متعلق ”بگفت و گوئے مریدانِ ایشان کہ در نقلِ اقوال و ذکر حکایات بصر فرموبے احتیاط“۔

پروفیسر محمد فرمان نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت مجددؑ کے بارے میں ”مساخرینِ حجاز“ نے واقعی غلو سے کام لیا ہے۔ ”لیکن جیسا کہ شیخ محدث کی مندرجہ بالا عبارت سے پتا چلتا ہے۔ یہ عمل اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اس عمل کی تکمیل تو روضۃ القیومؒ کے مستف نے کی، لیکن زبدۃ المقامات بھی مشکوک روایات سے خالی نہیں۔ اور سلسلہ میں غوثی منڈوی کو گلازارا ابرار کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ کا جو تذکرہ خواجہ محمد صدیق بدخشی نے لکھ کر دیا۔ اور اب شامل کتاب ہے۔ اس کے بعض اندراجات بھی پوری احتیاط سے نہیں لکھے گئے۔ مثلاً سوانح عمری حضرت مجددؑ ثانی سرہندی میں علامہ ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی گورکھپوری نے لکھا ہے ”حضرت خواجہ باقی باللہ بظاہر آپ کے پیر اور درپردہ مرید تھے“ (توبہ توہر) اس کی ہلکی سی بنیاد خواجہ محمد صدیق بدخشی کی تحریر میں نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ حضرت خواجہ حضرت مجددؑ کے بے حد محترم تھے، لیکن وہ ان کے پیر تھے۔ اور ان کے نزدیک (جیسا کہ مبداء و معاد کی متعلقہ عبارت سے نظر آتا ہے) پیرِ کامل۔ بعض مجددی تذکرہ نگار اس مسئلے پر جو کچھ لکھتے آئے ہیں، وہ نہ صرف انتہائی بے ادبی

بلکہ نالکھ نہیں کہ ایک آدھ فقرہ الحاقی ہو۔ ”زبدہ کا ایک“ صحیح (۹) نسخہ طاعت کے لیے ایک ثقہ بزرگ کے کتب خانہ سے ملا۔ مطبوعہ نسخوں سے بیسیوں صفحے ستراد میں۔ کتبِ ہونیہ کی صحت کا مسئلہ اسوائے مکتوباتِ امام ربانی جیسی استغاثی صورتوں کے (بڑا پیچیدہ ہے۔

ہے۔ اور مکتوباتِ امام ربانی کے مؤدبانہ، سعادت مندانہ طرزِ تحریر کے بالکل برعکس بلکہ اس نقطہ نظر میں بڑے رُوحانی خطرات مضمر ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ”کئی زندگی اور مدنی زندگی کی جو خصوصیات ہیں، ان پر غور کریں، تو----- یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ باقیہ رنگ میں جمال اور مجددیہ رنگ میں جلال کیوں تھا۔“ حضرت خواجہؒ اور حضرت مجدد میں جمال اور جلال دونوں تھے۔ اگرچہ کمی بیشی کا فرق تھا، لیکن جو مختلف حالات انھیں درپیش تھے۔ ان کے مطابق ایک بزرگ کی زندگی میں جمال اور دوسرے کی زندگی میں جلال زیادہ نظر آتا ہے۔ جو سادہ دل مجددی تذکرہ نگاروں کے غلو کا شکار ہو کر حضرت خواجہؒ کی خوبیوں کا صحیح اندازہ نہیں کرتے۔ وہ قدرتی طور پر رنگِ جمال کی رُوحانی خوبیوں سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ محمدیت کئی جمال اور مدنی جلال کا مجموعہ ہے۔ بلکہ کئی جمال تو مدنی جلال کے لیے پہلی منزل ہے۔ جو لوگ اس جمال سے محروم رہتے ہیں، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ فلاح کار اتنا صرف ایک ہے ﷺ

بہ مصطفیٰ برساں خوش لمحوں کی آواز
شاہ ابوالمعالی قادری لاہوری

سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ کی وفات کے بعد ان پر پھر قادری نسبت غالب آگئی۔ اور فی الواقع ان کا تعلق خاطر اسی سلسلہ سے تھا۔ ان کے پہلے مرشد واقع کے مخدوم موسیٰ گیلانی تھے۔ ان کی بدولت شیخ کا پنجاب کے قادری بزرگوں سے رشتہ عقیدت استوار ہو گیا تھا۔ اور آخر عمر میں لاہور کے شاہ ابوالمعالی قادری کو ان کا روحانی راہنما سمجھنا چاہیے۔ وہ مخدوم موسیٰ گیلانی کے ایک مشہور پیر بھائی شیخ داؤد شیر گڑھی کے جانشین تھے۔ ان کا اصل نام شاہ خیر الدین تھا۔ اور وہ بھیرہ ضلع سرگودھا کے رہنے والے تھے وہ شاہ بھی تھے اور کسی ادبی رسالوں (مثلاً زعفران زار۔ مونس جان) کے مؤلف۔ لیکن شیخ محدث ان کی سطوت روحانی کے بڑے قائل تھے۔ شیخ محدث کی

تصنیف زندگی میں بھی انھیں دخل تھا۔ مثلاً فتوح الغیب کی شرح انھی کے اصرار پر لکھی گئی۔ شرح مشکوٰۃ کی تالیف میں بھی ان کی تشویق و ترغیب کو دخل تھا۔ طرز تحریر کی نسبت بھی وہ مشورے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ شرح مشکوٰۃ کی نسبت انھوں نے لکھا کہ اس میں جا بجا اشعار و دج ہونے چاہئیں تاکہ انداز بیان دلچسپ اور مؤثر ہو۔ فرمودندہ ترجمہ کا ہے بتقریب بعضے ان کلمات قوم نیز وہ آوردہ باشند۔ چنانچہ ملا حسین در تفسیر خود می کند۔ و فرمودندہ نگاہ جلتی مناسب مقام ہم می نوشتہ باشند۔

شاید ادبی مشوروں سے بھی اہم چیز روحانی راہنمائی اور دستگیری تھی۔ شیخ عبدالحق محدث کا ابتدائی ماحول صوفیانہ تھا۔ اور انھیں اس راستے سے گہری دلچسپی تھی۔ مثلاً ان کے عزیز دوست اور مرتبی نظام الدین بخش ان کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”امروز در دہلی است و در لباس صوفیہ می گزرا ند“ لیکن انھوں نے مشغلہ علما کا اختیار کیا ہوا تھا۔ انھوں نے ان دونوں میں تطبیق و ہم آہنگی کا راستہ نکالا، لیکن بسا اوقات اس کوشش میں شدید باطنی کشمکش اور انتہائی روحانی سر بلندی سے بالواسطہ کا سامنا کرنا پڑا۔ بالخصوص حضرت مجدد کے دعاوی تو ان کے لیے بڑے خلیجان کا باعث ہوئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی وفات کے بعد وہ جس بزرگ سے اپنی روحانی مشکلات کے حل کے لیے رجوع کرتے وہ شاہ ابوالمعالی تھے۔ شاہ صاحب کے نام ان کے کسی خط میں جو ان تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ لیکن ان سے بھی زیادہ دلچسپ ایک خط اپنے فرزند دل بند شیخ نور الحق کے نام ہے۔ ”طلب الخیر فی قصۃ السفر لاہور“ جس میں بتایا ہے کہ کس طرح شاہ ابوالمعالی ان کی تصانیف کی تعریف کر کے ان کا دل بٹھاتے۔ اور ساتھ ساتھ جلالی شان بھی دکھاتے۔ ”افتنا سے ایں ترنہ ایم کرد۔ و میگویند کہ اگر اظہار کردی و افشا نمودی۔ تر از سوائے مرد و زن سازیم“ بسا اوقات وہ شیخ عبدالحق محدث کی نقل و حرکت پر بھی کڑی پابندیاں لگاتے۔ ان سے ملاقات کے لیے شیخ لاہور آنا چاہتے تو روک دیتے۔ یہاں آتے تو جلد دہلی واپس جانے پر اصرار کرتے۔

دہلی در فراقِ شما بزبانِ حال می نالد۔ بروید بروید اقیامِ دہلی میں بھی ایک زمانے میں ان کا حکم تھا۔ انرا زویہ انرا واپسے بیرون نہ تہد۔ دانہ درویش و تو انگر و خویش و بیکانہ و مردہ و زندہ، یہ کس لائے بند۔ اصل میں شاہ ابوالمعالی چاہتے تھے کہ شیخ گوشہ ستھانی کیں بیٹھ کر اپنا علمی کام کریں۔ شیخ ان سب ارشادات کی بخوشی تعمیل کرتے اور جب کسی باطنی الجھن کا سامنا ہوتا تو اس کے حل کے لیے لاہور لکھتے۔ لاہور جاتے تو وہاں سے ہٹنے کو جی نہ چاہتا دگر فادائی ماہر ایں شہر لاہور کہ وطن گزاشتہ اینجامی با شمیم۔ سبب آں اینست کہ اینجا کسے ہست کہ گرفتار اویم! شیخ کی شاہ صاحب سے عقیدت کا باعث یہ تھا کہ اس زمانے میں انھی کو اپنا مولس و غمخوار سمجھتے تھے۔ ایک خط کے آخر میں لکھتے ہیں:-

اظہار ایں اگرچہ بے ادبی است۔ آناچہ کند کہ طاقت طاق است۔ کجا رود و بکہ گوید

فریادِ دلِ غمزدہ را اگر کنی گوش

پس پیش کہ از دست تو فریاد توں کرد

شاہ ابوالمعالیؒ نے ۱۶۱۵ء میں وفات پائی۔

غالباً قادریہ سلسلے کے بزرگوں سے تعلق کا نتیجہ تھا کہ آنے سے شیخ عبدالحق محدث کے داراشکوہ سے جو اسی سلسلے میں مرید تھا، تعلقات استوار ہو گئے۔ داراشکوہ کی فرمائش پر شیخ نے زبدۃ الآثار کا فارسی ترجمہ کیا۔ سکینۃ الاولیاء میں داراشکوہ نے شیخ اور جہانگیر کے تعلقات کے متعلق ایسی باتیں لکھی ہیں جو کسی اور تذکرے میں نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے کہ جس زمانے میں جہانگیر کشمیر میں تھا۔ کچھ لوگوں نے شیخ عبدالحق اور مرزا حسام الدین کے متعلق بادشاہ کے سخنان غیر واقع سے کان بھرے۔ بادشاہ نے دونوں کو کشمیر بلوا بھیجا۔ شیخ نور الحق کو حکم ہوا کہ کابل چلے جائیں۔ شیخ محدث کی عمر اس وقت پچھتر برس سے زیادہ تھی۔ سخت پریشانی کی حالت میں لاہور پہنچے۔ حضرت میاں میر لاہوری نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس عمر میں وطن اور اولاد سے جدا ہونا بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن شیخ ابھی کشمیر

پہنچے تھے کہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا اور وہ شیخ نور الحق کے ساتھ دہلی واپس آ گئے۔
 جہانگیر نے تزک میں جس احترام سے شیخ عبدالحق کا ذکر کیا ہے اس کے پیش نظر داراشکوہ کا بیان مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ ایک خیال ہے کہ شاید شیخ سے باز پرس میں جہانگیر کی شیعہ بیگم نور جہاں کی شکایتوں کو دخل ہو۔ لیکن شیعہ سنی مسئلے پر شیخ عبدالحق بحث کی رائے معتدلانہ تھی۔ شیعہ مورخ خانی خاں ان کی نسبت لکھتا ہے: ”صمد کتاب از علوم عقلی و نقلی تالیف فرمودہ مخصوص شرح مشکوٰۃ و تاریخ مدینہ کہ در ان ذکر حضرت آئمہ طاہرین و ظلم و تعدی مخالفین باظهار کمال حسن عقیدت نمودہ ... گویند بعد مراجعت از کعبۃ اللہ اکثر بزرگان صداقت بیان اس سخن جاری بود کہ تا بہ بیت اللہ رفتہ مدتے مقیم گشتہ صرف اوقات برائے تحقیقات احادیث نمودم“ نہ انستم کہ بشیر احادیث مشہور وضعی است“ شیعہ سنی اختلافات پر شیخ کا مسلک شاہ ولی اللہ کا تھا۔
 حضرت مجدد الف ثانی کا نہ تھا۔ اس کی بنا پر حکومت وقت سے حقیقی قیاس نہیں۔ اگر داراشکوہ کا بیان صحیح ہے تو ممکن ہے کہ جہانگیر کے خلاف شاہ جہان نے جو بغاوت کی تھی اس میں دوسرے راسخ الاعتقاد مسلمانوں کی طرح آپ اور شیخ حسام الدین کی ہمدردیاں شاہ جہان کے ساتھ شریک ہوں۔ بہر کیف شاہ جہان کی تحنت نشینی نے یہ الجھن ختم کر دی اور عہد شاہ جہانی میں آپ کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو گیا۔

شیخ عبدالحق کی عمر عزیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ اکبر اور جہانگیر دو بادشاہوں کا پورا عہد حکومت آپ نے دیکھا۔ اور شاہ جہان کے سولہویں سال جلوس میں انتقال فرمایا۔ آپ کی وفات ۲۸ - ۲۹ جون ۱۶۲۷ء کی درمیانی رات کو پچھرا نوے سال دو مہینے کی عمر میں ہوئی۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب ”حوض شمس“ کے کنارے ایک پُر فضا زیارت گاہ میں دفن ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے شیخ محدث کی صحت میں اخیر عمر تک فرق نہیں آیا۔ چنانچہ جس وقت آپ کی عمر نوے برس کے قریب تھی۔ اس زمانے کی نسبت شاہ جہاں کا درباری

مؤرخ لکھتا ہے۔ ”با آنکہ حقوق و زندگیش بہ تسعین پیوستہ۔ از سلامت قوی با انواع طاقا و ریاضات و تعلیم و تالیف و تصحیح بسان آیام شباب می پردازد“

مورخین اس پر متفق ہیں کہ اگرچہ فنی حدیث کے فاضل شیخ عبدالحق محدثؒ سے پہلے بھی

شیخ محدث کی علمی خدمات

ہندوستان میں موجود تھے۔ لیکن اس علم کو پہلی دفعہ آپ ہی نے عام کیا۔ تذکرہ علمائے ہند میں لکھا ہے ”علم حدیث بہ محروسہ ہندوستان از شیوع یافتہ“ میر غلام علی آزاد بلگرامی مآثر الکرام میں نقل کرتے ہیں۔

”بشر علوم سیماء علم شریف حدیث پر دانتہ بہ نیچہ کہ در دیار عجم احد سے راز علم متقیین و متاخرین دست ندادہ است۔ ممتاز و مستثنی گردید۔ وعدہ فزونی علمیہ خاصۃً فنی حدیث کتب محبوبہ تصنیف کرد۔ چنانکہ علماء و زماں اقلنا بکی و زبیدہ دستور العمل خود دارند۔“

مولنا ابوالکلام آزاد ہندوستان میں علم حدیث کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- ”مولانا جمال الدینؒ کے آخری عہد میں شیخ عبدالحق حجاز سے واپس آئے۔ اللہ نے ان کی عمر مبارک میں بڑی برکت دی۔ اودان کے درس و تصنیف ایک پورا سلسلہ تعلیم ملک میں عام کیا۔“

شیخ محدثؒ نے نہ صرف درس و تدریس کے ذریعے علم حدیث کی اشاعت کی۔ بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں لکھیں، جن کا علمی پایہ اب تک مستحکم ہے۔ عربی میں ان کی مشہور کتاب لمعات ہے جو مشکوٰۃ کی شرح ہے اور جسے چھ سال کی محنت کے بعد انھوں نے ۱۲۶۱ھ میں مکمل کیا۔ اس کے دیباچے میں انھوں نے حدیث کی مختلف قسموں اور علم حدیث پر تبصرہ کیا ہے۔ اور طویل اقتباسات سے کر فقہ حنفی کو حدیث کے مطابق ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے حدیث کے

۱۔ شیخ عبدالحق نے حدیث کی اتنی اشاعت کی، لیکن ان کا طریق کار اس قدر معطلانہ تھا کہ بعض اہل حدیث حضرات کو ان کی فقہ حنفی کی باسلائی کھٹکتی ہے۔ مثلاً نواب صدیق حسن خاں ان کی نسبت لکھتے ہیں (باقی اگلے صفحے پر)۔

اسناد اور اسماء الرجال پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، لیکن شاید ان کتابوں سے بھی زیادہ مفید کتاب اشعة المحات تھی جو فارسی میں مشکوٰۃ کی شرح ہے اور لمحات سے زیادہ مفصل ہے۔ اس کتاب کا آغاز انھوں نے لمحات کے ساتھ سن ۱۱۹۱ھ میں کیا تھا، لیکن اس کی تکمیل میں دیر لگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں: ”حضرت شاہ عبدالحق محدث جس دورِ علم و قلم کے بانی ہوئے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں جو ملک کی عام زبان تھی، تصنیف و تراجم کی بنیاد ڈالی گئی۔ خود شاہ صاحب نے مشکوٰۃ وغیرہ کا ترجمہ کیا۔ پھر ان صاحبزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخاری کا“

حدیث کے علاوہ شیخ عبدالحق نے سب سے زیادہ توجہ سیرت اور مدینۃ النبی کی تاریخ پر (جسے سیرت کا مکملہ کہنا چاہیے) مبذول کی۔ مقصد ساری کوششوں کا یہ تھا کہ ہندو یہ تحریک۔ بعض ”درویشان مغرور“ کے دعاوی اور مقام اقدس محمدیؐ کے عدم ادراک۔ نظریۂ انفی۔ دربارِ اکبری میں توحید بلکہ عقلیت کے مقابلے میں نبوت سے کم نگہی۔ رسول اکرمؐ کے صحیح واقعات زندگی سے عام ناواقفیت۔ ان تمام اسباب کی بنا پر عوام جادۂ محمدیؐ سے دُور جا رہے تھے۔ اس کا سدِ باب ہو جائے۔ چنانچہ شیخ نے اسلامی ہندوستان کی پہلی مبسوط سیرت نبویؐ مدارج النبوت کے عنوان سے کوئی بارہ سو صفحات میں ترتیب دی، جو اب بھی مقبول ہے اور اصل فارسی اور اردو ترجمہ (منہاج النبوت) متعدد بار شائع ہو چکے ہیں جذب القلوب فی دیار المحبوب مدینۃ النبی کی تاریخ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ تاریخ مدینہ منورہ کے عنوان سے شائع ہوا ہے اور اصل فارسی بھی کئی مرتبہ

(بقیہ فٹ نوٹ ص ۳۸۴)

ہیں۔ ”فقہ حنفی و علامہ دین حنفی است“ واما محدث مشہور است۔ و دستگاہش در فقہ بشیر از ہدایت در علوم سنت سنیا است دلہذا جانب داری اہل الرائے جانب گرفتہ۔ محمد اجابا حمایت سنت صحیح نیز نمودہ طالب علم را باید کہ در تصانیف دے ”خذ ما صفا و ذر ما کدر“ پیش نظر دارد۔“

بھی ہے ۔

شیخ عبدالحق محدث کی دوسری دلچسپی قادریہ سلسلے کے بانی حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی سے تھی۔ آپ نے ان کی تصانیف کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ غلیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا۔ فتوح الغیب کی شرح لکھی۔ غوث اعظم کی سوانح عمری اخبار الانوار کے شروع میں تبرکاً درج کی۔ اور آخر عمر میں دارالاشکوہ کی فرمائش پر جو آپ کی طرح قادریہ سلسلے سے منسلک تھا، حضرت کی قدیمی اور مستند سوانح عمری بھجت الاسرار کا خلاصہ زبدۃ الآثار کے عنوان سے مرتب کیا۔ اس کا اردو ترجمہ محل الابصار کے نام سے شائع ہوا ہے۔

آپ کی ایک دلچسپ تصنیف زاد المتقین الی طریق الیقین ہے۔ جس میں ان شیوخ و اساتذہ کے حالات لکھے ہیں، جن سے آپ نے سفر حجاز میں فیض حاصل کیا۔ فرس التوالیف میں اپنی تصانیف کی مفصل فہرست دی ہے۔ شروع میں مصنفین پہلی کا تذکرہ ہے، جس کا اردو ترجمہ حکیم شمس اللہ قادری نے حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ ایک دلچسپ رسالہ نودانیر سلطانہ ہے، جس میں جہانگیر کے لیے امین سلطنت اور قواعد حکمرانی کو ترتیب دیا ہے۔

شاید آپ کی سب سے زیادہ کامیاب تالیف اخبار الاخبار ہے۔ جس میں آپ نے ہندوستان کے اولیاء اور بندگان کے حالات تاریخی ترتیب سے لکھے ہیں شروع میں

اس کتاب اور شیخ محدث کے متعلق جہانگیر کی رائے دلچسپی سے پڑھی جائے گی۔ وہ چودھویں سال جلوس (آغاز مارچ ۱۶۱۹ء) کے واقعات میں لکھتا ہے ”شیخ عبدالحق دہلوی کرناہل فضل و ارباب سعادت است۔ دریں آئین دولت ملازمت دریافت۔ کتابے تصنیف نمودہ بلور مشتمل بر احوال مشائخ ہند (اخبار الاخبار) بہ نظر در آمد۔ خیکے رحمت کشیدہ مدت ہاست کردہ گوشہ دہلی بوضع توکل و تجرید بر سر بردہ مرد گرامی است۔“ جہانگیر نے شیخ محدث کو ایک گاؤں بطور جاگیر پیش کیا اور بہ اصرار اسے لینے پر آمادہ کیا۔

تبرکات حضرت غوث اعظمؒ کے حالات دیے ہیں۔ جن کے سلسلہ قادریہ میں آپ نے
 کئی بزرگوں سے بیعت کی تھی۔ پھر اولیاء کے بین طبقے ترتیب دیے ہیں۔ پہلے میں
 خواجہ بزرگ اجمیریؒ اور ان کے معاصرین اور مریدین کے حالات ہیں۔ دوسرے میں
 بابا فریدؒ اور ان کے ہم عصر بزرگوں اور مریدوں کے اذتیسرے طبقے میں حضرت
 چوہدری دہلویؒ سے لے کر اپنے زمانے تک کے مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ آخر میں
 اپنے بزرگوں کا تذکرہ اور ۵۸۳ھ تک کے اپنے بعض حالات درج کیے ہیں ہندوستان
 کی مذہبی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ تذکرہ نہایت اہم ہے ایک
 اپنے حتی الوسع مستند واقعات لکھے ہیں۔ دوسرے طرز ادا پاکیزہ اور بلیغ و مؤثر ہے۔
 غیر ضروری جزئیات سے پرہیز کیا ہے، لیکن کام کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ غیر معروف
 سلسلوں اور دور افتادہ بزرگوں کے مستند حالات تلاش کرنے میں خاص محنت کی ہے۔
 اور بعد میں آنے والوں کو زیر بار احسان کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کتاب کی تکمیل
 میں آپ کو برسوں محنت کرنی پڑی۔ پہلے تلاش حالات میں اور پھر ترتیب مضامین
 اور اصلاح عبارت میں۔ شروع میں کوئی پندرہ ہزار سطریں تھیں۔ پھر بارہ ہزار اور
 آخری ترتیب میں آپ کے ایجاز و اختصار کی بدولت نو ہزار رہ گئیں۔ یہ کتاب
 آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے، لیکن برسوں کی تہذیب و اصلاح کی بدولت اس کا
 مرتبہ بہت بلند ہو گیا اور اب اسی کو آپ کا شاہکار سمجھنا چاہیے۔

آپ کی ایک اور قابل ذکر تاریخی تصنیف تاریخ حقی یا ذکر ملوک ہے۔ جس میں
 سلطان محمد غوری سے اکر کی تخت نشینی تک کے حالات ہیں۔ یہ کتاب غالباً قیام
 فتح پور سیکری میں شروع ہوئی اور حج سے واپسی کے تین چار سال بعد (۸۳۷ھ)
 میں مکمل ہوئی۔ اگرچہ بعد میں بھی اضافے ہوتے رہے۔ اس کتاب میں اکر کے خلاف
 کوئی خاص چیز نہیں، بلکہ آخری باب میں اس ارادے کا اظہار ہے کہ بادشاہ کی فتوحات
 اور قواعد و ضوابط کو کسی اور وقت لکھیں گے۔ لیکن یہ ارادہ پورا نہ ہوا۔ معلوم ہوتا
 ہے کہ یہ کتاب کسی فوایش کی تکمیل میں لکھی گئی، اپنی خوشی سے نہیں۔ اور کسی جگہ

شیخ نے دنیا داروں کی تاریخ لکھنے پر محذرت آمیز شعر لکھے ہیں مثلاً
 حقی ز پے قصہ و افسانہ شدی چوں مردم روزگار فرزانہ شدی
 درویشی ترازدگر شاہاں چہ غرض مفتون سخن گشتی و دیوانہ شدی

اور ۷

حقی تو ز تاریخ و حکایات گوئے در راہ تتبع روایات میوئے
 در زاویہ فقر نفسی کارے جز ذکر خدا، نفی و اثبات مجوئے
 شیخ عبدالحق کی کل تصانیف کی تعداد سو سے زائد بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس شمار
 میں وہ اڑسٹھ رسائل بھی ہیں جو المکاتیب والرسائل کے عنوان سے ایک جلد میں
 جمع ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے اور حقی تخلص کرتے تھے۔ آپ کا مجموعہ کلام جس
 میں غزلیات، قصائد، قطعات و رباعیات اور مثنویاں غرض تمام اصناف سخن
 شامل تھیں۔ ”حسن الاشعار“ کے نام سے مرتب ہوا۔ غالباً یہی مختصر مجموعہ وہ دیوان
 تھا جو گزشتہ صدی کے آخر یا اس صدی کے شروع میں نواب علی حسن خاں مولف
 صبح گلشن نے دیکھا تھا۔ لیکن صبح گلشن میں جو اشعار منتخب ہوئے ہیں۔ وہ بیشتر
 رسمی، عاشقانہ قسم کے ہیں اور غالباً قیام فتح پور سیکری میں لکھے گئے۔ مثلاً ۷
 شوخ چابک سوار من نگرید فتنہ روزگار من نگرید
 کوہ کن کوہ کند و من جاں را کار او نیز و کار من نگرید
 اے خوش اندم کہ بار قیدیاں گفت حقی خاکسار من نگرید

چوں من میرم چہ حاصل گر لب آرام جاں باشد
 من از حسرت بمیرم، او بکام و گیراں باشد
 بہر توبہ بچہ آں مہ می کند، از جام و حقی
 کہ بد خوئے مرا شاید کہ مقصود امتحان باشد

بر رخ زلف پُر شکن بینید سنبُل اُفتادہ بر سمن بینید
 در گرفت از رخش بگل آتش آتش اُفتادہ در چمن بینید
 تن او در برون پیرا ہن انجوجال در درون تن بینید
 نثر کی بعض تصانیف میں بھی شعر درج ہیں۔ مثلاً
 حقّی از گوشہ دہلی نہ نیم پایوں خود گرفتیم کہ ملکِ گجراتم داند

حقاً بیانِ شوقِ بپایاں نمی رسد کوتاہ ساز قصہ دور و دراز را

خاندانِ حقّی | شیخِ محدّث کی اولادِ معنوی بہت تھی، لیکن اولادِ ظاہری میں بھی وہ خوش نصیب تھے۔ ان کے فرزندِ اکبر مولانا نور الحق عہدِ شاہجہانی میں محرزِ عہدوں (مثلاً قضاۃ اکبر آباد) پر ممتاز رہے۔ اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی سب سے مشہور تالیف شرح صحیح بخاری ہے جو چھ جلدوں میں مکمل ہوئی، اور نگِ زریب سے منسوب کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے نواب مرتضیٰ خاں کے ایما پر ہندوستان کی تاریخ، زبدۃ التواریخ کے نام سے لکھی کتاب فی الحقیقت شیخ عبدالحق کی کتاب ذکر الملوک کا ترمیم شدہ نسخہ ہے، لیکن اس میں عہدِ اکبری کے حالات اضافہ کیے گئے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد آپ سرکاری عہدوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اور خاندانی مدرسے میں درسِ حدیث اور ارشاد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ وفاتِ نوے برس کی عمر میں ۱۰۶۳ھ میں ہوئی۔

آپ کے تفصیلی حالات نہیں ملتے اور یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ سے کس نے علمِ حدیث اخذ کیا۔ لیکن آپ کے شاگردوں میں ”قطبِ المحدثین“ مولانا سید مبارک حسین واسطی بلگرامی (متوفی ۱۲۸۷ھ) کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا فیض دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

فرحت الناظرین میں آپ کی نسبت لکھا ہے :-

”فاضلِ محدّث و عالمِ متبحر بود۔ خلیفہ و جانشینِ پدر خود، عبدالحق دہلوی ہست

رحمۃ اللہ علیہ۔ و شیخ زکوری نسبت و ارادت بہ سلسلہ قادریہ سادۃ السید شاذاہیر؟ ادا۔
 و او برسی جزو، بر صحیح بخاری شرحے وافی داشت و مفصلات و مشکلات احادیث را
 حل ساخته و در تعویب مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جہدِ یلغ نموده و احادیث
 مخالف ایں مذہب را تا ویلاتِ خمسہ فرمودہ و بر عہندی و شرح مطالع و شرح ہدایہ
 و حکمت و دیگر کتب متداولہ عوامی دارد و در نظم و نثر و حیدر مان بود۔ ایں رباعی از دست

از شیموہ ہمدان ایں دورِ خلاف گویم رمزی اگر نگیری بگزاف

چون شیشہ ساعت از پرستہ ہم و لما ہمہ پریغبار و روا ہمہ صاف

باد ماہِ ملازمت اقدس عالمگیر بادشاہ رسیدہ بعبایات بادشاہانہ ممتاز گردیدہ بود۔

آپ کا تخلص مشرقی تھا۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے۔

”مشرقی تخلص شیخ نور الحق دہلوی بود۔ در بحر تحفۃ العراقین مثنوی دارد و در وراثت

قریب پنج ہزار بیت است۔ از دست۔

با آنکہ مشرقی ہمہ تن ویدہ چوں گل است

با سچ کس، چوں چشمِ حجاب آشنا نمود

علمائے عصر

شیخ عبدالحق کا زمانہ علم و فضل میں بڑا خوش قسمت تھا۔ اس وقت کھمبایت اور سورت کی بندرگاہیں رونق پر تھیں اور حکومت دہلی کے تاج، سجاد کا سمندری راستہ پہلی مرتبہ شمالی ہندوستان والوں کے لیے کھلا تھا۔ جن لوگوں کی قسمت میں تھا انھوں نے وہاں جا کر علوم دینی حاصل کیے اور واپس آکر ہندوستان کو سیراب کیا۔ شیخ عبدالحق اس قافلے کے میر کارواں تھے۔ لیکن دوسرے علاقوں کے علما کا معیار بھی بلند تھا۔

ملا عبدالحکیم سیالکوٹی | ہندوستان میں اس وقت اسلامی علوم کے چھڑے مرکز تھے۔ ایک دہلی، دوسرے پنجاب، تیسرے پورب یعنی جوئیور، الہ آباد اور لکھنؤ کا علاقہ، چوتھے گجرات۔ پانچویں سندھ اور چھٹے بڑا بڑا۔ دہلی میں خود شیخ عبدالحق علمی مجلس کے صدر نشین تھے۔ پنجاب میں ان دنوں حاکم سے ناراضگی کی بنا پر کشمیر سے ایک بزرگ ترک مکان کر کے سیالکوٹ آئے تھے۔ جنھوں نے پنجاب کی علمی شہرت کو ایک مرتبہ پھر فروغ دیا۔ یہ بزرگ ملاکمال الدین کشمیری (۱۰۸۱ھ) تھے۔ جن کے تلامذہ میں نواب سعد اللہ خاں، وزیر اعظم ہندستان

علہ مولانا آزاد گلبرگی نے عظیم آباد کو بھی اسی علاقے میں گنا ہے اور پورب کی بجائے پوربڑی تعریف کی ہے۔ ”پورب کے قصبے شہروں کے برابر ہیں۔ کیرنکران میں عمارات عالی اور شریفیوں و نصیبوں و مشائخ و عالموں مختلف اقوام و انواع اقسام کے پیشہ ورانہ مکانات اور مسجدیں و مدرسے و پرستش گاہیں موجود ہیں۔ اور مسجدیں وہاں کی جمعہ اور جماعت کی نمازوں سے آباد۔ اگر ان کو شہر کہا جائے تو بجا ہے۔“ (مظاہر نام ترجمہ سراج المیران) ۱۷۔ سلطانپور کی علمی تاریخ سے عام بے خبری ہے۔ لیکن سندھ ادبی بورڈ نے وہاں کے سندھی اور ارباب کے جو حالات شارح کیے ہیں۔ ان سے بھی اس مرکز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان کا علمی فیض علامہ عبدالحکیم نے جاری رکھا۔ انھیں عہد شاہجہانی میں بڑا فروغ ہوا۔ دوتربہ بادشاہ نے انھیں سونے چاندی سے ٹکڑا یا اور ان کے وزن کے مطابق چھ ہزار روپے نقد انعام دیا۔ آپ ایک زمانے میں اکبر آباد کے سرکاری مدرسہ میں جسے اکبر نے جاری کیا تھا، مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے۔ اور یہاں مشہور شاعر قدسی کے ساتھ ایک ہی وقت میں فرائض درس و تدریس سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی تصانیف کئی ہیں ایک دلائل و ترمیمہ ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسے دربار شاہجہان میں باریابی کے وقت پیش کیا۔ باقی تصانیف شرعیں اور حاشیے ہیں جنہیں آپ نے اپنے تلامذہ اور دوسرے اہل علم کی سہولت کے لیے مرتب کیا۔ مثلاً تفسیر بیضاوی۔ حاشیہ شرح عقائد نقازانی، حاشیہ شرح تسمیہ۔ مکملہ حاشیہ عبد الغفور اور حاشیہ خیالی، جس کی نسبت ذیل کا شعر مشہور ہے ۵

خیالات خیالی بس عظیم است

برائے جلّ اد عبدالحکیم است

حافظ عبد الرحمن امرتسری اپنے سفر نامہ میں ملا عبدالحکیم کی نسبت لکھتے ہیں۔
”عراق، شام اور استنبول کی متعدد درس گاہوں میں مجھے آپ کی تصانیف داخل درس دیکھنے کا موقع ملا۔ ہندوستان سے باہر بلاد اسلامیہ میں علمی حیثیت سے جو شہرت مولوی عبدالحکیم صاحب کو حاصل ہوئی، اسے کوئی مصنف حاصل نہیں کر سکا۔“

ملا عبدالحکیم کی وفات ۱۰۵۷ھ میں ہوئی۔ مزار سیالکوٹ کے باہر شہ بابان روڈ پر ہے۔
ملا محمود جو نپوری | بلاد مشرقی کے علما نے محققات میں امتیاز حاصل کیا اور اس کی ابتدا بھی اس زمانے میں ہو گئی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث کے ایک ہم عصر ملا محمود فاروقی جو نپوری تھے جنھوں نے محققات میں نام پایا اور علم حکمت میں ایک کتاب شمس باز غم تصنیف کی۔ جواب بھی مدراس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علم بلاغت میں ایک کتاب فرائد فی شرح الفوائد بھی ان سے یادگار ہے جو معانی و

بیان کی مشہور کتاب فوائد غیاشیہ کی شرح ہے۔ آپ نے ۱۲۷۵ھ میں زیادہ عمر پائی بغیر وفات پائی۔ ان کی نسبت تذکرہ علماء ہند کے مؤلف لکھتے ہیں: ”اگر بوجہ دش سرزمین جو نپور بمز لوم شیراز تھا خرمے جست، سوا بودے۔“

شیخ محمد بن طاہر بیٹنی | گجرات میں سب سے زیادہ شہرت شیخ محمد بن طاہر بیٹنی (وفات ۱۰۵۸ھ) اور علامہ وجیہ الدین گجراتی (۱۰۵۹ھ) نے پائی۔ شیخ محمد بن طاہر صرف عالم ہی نہ تھے بلکہ مبلغ اور قاطع بدعت بھی تھے اور انھوں نے رد بدعت کی کوششوں میں شہادت پائی۔ وہ گجرات کے قدیم دار الخلافہ مین کے باشندے تھے۔ کتب متداولہ سے فارغ ہونے کے بعد حرمین پہنچے۔ وہاں کے علماء کبار سے مدتوں فیض حاصل کیا۔ اور علم حدیث میں متعدد بزرگوں سے سند لی۔ زیادہ عقیدت انھیں شیخ علی متقی سے تھی جن کے وہ مرید بھی ہو گئے تھے۔ حجاز سے واپسی کے بعد وہ درس تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ مرشد کی ہدایات کے مطابق وہ طلبہ کی ضرورت کے لیے ساتھ ساتھ سیاہی بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت وہ درس میں مشغول ہوتے اس وقت بھی یہ شغل ساتھ ساتھ جاری رہتا۔ ان کی تصانیف کئی ہیں سب سے مشہور مجمع البحار ہے۔ جسے صحاح ستہ کی شرح سمجھنا چاہیے۔ ایک رسالہ تصحیح اسماء الرجال میں ہے۔ دو کتابیں موضوع حدیث کے متعلق ہیں۔ تذکرۃ الموضوعات در بیان احادیث موضوعہ اور قانون الموضوعات فی فکر الضعفا۔

وہ قوم کے بومرے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ اپنی قوم سے تمام بدعتیں دور کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے عہد کیا کہ جب تک میری قوم تمام بدعتوں اور ضلالتوں سے بری نہ ہو جائے گی، میں سر پر عمامہ نہ باندھوں گا۔ وہ اپنی کوششوں میں مشغول تھے کہ

۱۔ بومروں کے دو فرقے ہیں ضیعہ (جماعت خرد)۔ اہل سنت والجماعت (جماعت کلال) شیخ محمد طاہر درپن دسید محمد جعفر درچیدر آباد دو عالم بزرگ بودند۔ بشارات نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام، ہر دو فرقے را زہم ہر دو گروہ... و جماعت محمد از صوبہ گجرات برآمدہ در صوبہ مالوہ مقری شد۔ (اتحاف النبلا، از لواب صدیقی حسن)

اکبر نے گجرات فتح کر لیا۔ اور بادشاہ کے سامنے دوسرے علماء کے ساتھ وہ بھی پیش ہوئے۔ بادشاہ نے برہنہ سر پہننے کی وجہ دریافت کی اور جب انھوں نے حقیقت حال بیان کی تو اکبر نے خود ان کے سر پر عمامہ باندھا اور کہا کہ دین کی حفاظت میرا فرض ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور میں اس میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ چنانچہ خانِ اعظم گجرات کا گورنر مقرر ہوا اور چونکہ وہ راسخ العقیدہ سنی تھا، اس نے اپنے آیام حکومت میں شیخ کی پوری مدد کی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ تبدیل ہو گیا اور اس کی جگہ عبدالرحیم خانِ خاناں گورنر ہوا، جس کے عہد حکومت میں شیعہ بوجہ بے پھول ہو گئے۔ شیخ نے اپنا عمامہ پھر سر سے اتارا اور اگرے کا رخ کیا۔ تاکہ خود بادشاہ کے حضور میں عرض حال کریں۔ شیخ وجیہ الدین نے طریقے سے منع کیا، لیکن شیخ اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ (شیخ وجیہ الدین علوی ہر چند بہ طریقِ کنایہ منع کر دے و فرمود، عالم منظر اسماے جمالی و جلالی است، حفظ آثار و احکام ہر اسم صراطے است مستقیم سودمند نیفتاد) وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اجین کے قریب چند مخالف پیچھے سے آپہنچے اور انھیں شہید کر دیا۔ ان کے ساتھی ان کی لاش کو پٹن واپس لے گئے اور بزرگوں کے قبرستان میں دفن کیا۔

شیخ وجیہ الدین احمد آبادی | شیخ وجیہ الدین پیدا تو مشرقی گجرات کے قدیمی شہر چانپانیر میں ہوئے، لیکن ان کے علم و فضل کا دریا احمد آباد میں بہتا رہا۔ انھوں نے کئی سال درس دیا اور ایک عالم کو سیراب کیا اور متعدد درسی کتب پر حاشیے اور شرحیں لکھیں۔ ان کی وفات ۹۵۹ھ میں ہوئی اور اپنے مدرسے کے وسط میں دفن ہیں۔ ان کے مزار کا چھپر کھٹ نواب مرفعی خاں نے تیار کروایا، جس پر سیپ کا نہایت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے۔

تذکرہ میں آپ کا نام اکثر شیخ محمد غوث گوالیاری شطاری کے واقعہ کفر کی وجہ سے آجاتا ہے، جن کی بعض تصنیفات کی بنا پر شیخ علی متقی نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ بادشاہ نے یہ فتویٰ آپ کے پاس بھیجا۔ لیکن آپ نے نہ صرف

اس فتویٰ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس قسم کی تکفیر کی سخت مخالفت کی۔ اور اس مسئلے پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ ”جس میں ابتداءً فقہی کتابوں کے مسئلہ تکفیر پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر احادیث سے سنداً سب کو مشرح بیان کیا ہے۔ آخر میں صوفیائے کرام کے احوال سے بحث کی ہے کہ حالت سکرم میں جو کمرہ جاتے ہیں۔ وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ پھر سید محمد غوث گوالیاری کی کتاب اور ادغوشیہ پر لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے، ان کا جواب دیا ہے۔۔۔۔۔ آپ کا ارشاد یہ تھا کہ کسی شخص کی سو باتوں میں سے ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اس کو مسلم سمجھو اور کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہ کہو۔“

شاہ وجیہ الدین ایک جتید عالم تھے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی درسی کتاب چھوٹی یا بڑی ہوگی جس کی انھوں نے شرح یا حاشیہ نہ لکھا ہو لیکن لوگ انھیں ایک ولی مانتے تھے۔ ”خلافتِ رابحیہ ستہ از انقاس متبرکہ اذ فیض مے رسید۔“ وہی سبحانہ اسم الشافی را ظاہر و اورا منظر ساختہ بود۔ تا بر روز جمعه لا اتحاد و لا کھچی از بیماریاں و محنت زدگان بہ ملازمت او آمدہ التماس دعا می نمودند و اثر آن زود می یافتند۔“ ان کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ موٹا کپڑا پہنتے اور عام لوگوں کی طرح رہتے جو کچھ آتا وہ دوسروں پر خرچ کرتے۔ امیروں کے گھر پر بطور خود کبھی نہ جاتے۔ ایک دو دفعہ حکام وقت کی طلب پر بہ مجبوری واکراہ جانا پڑا۔ ورنہ گھر اور مسجد کے احاطہ سے باہر قدم نہ نکالتے۔

مولانا سید صبغت اللہ راجی شطاری | شیخ وجیہ الدین خود شطاریہ سلسلے میں

ہو گئے اودان کے ایک شاگرد اور مرید سید صبغت اللہ راجی نے اس سلسلے کو حجاز میں عام کیا۔ سید صبغت اللہ راجی (بھڑوچ) کے رہنے والے تھے جو اب سُورت اور بڑودہ کے درمیان ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔ آپ کی احمد نگر اور بیجاپور کے بادشاہوں نے بڑی قدر کی۔ لیکن بالآخر آپ نے مدینہ منورہ کے

قریب جبلِ اُحد پر سکونت اختیار کی۔ وہاں ایک خالقاہ تعمیر کی اور تصنیف و تالیف اور ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے شیخ محمد غوث گویاری کی کتاب جو اہر خمسہ کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ جس پر آپ کے شاگرد شیخ احمد ثناوی نے حاشیہ لکھا۔ جن لوگوں نے سلسلہ شطاریہ میں آپ سے بیعت کر کے اسے حجاز میں بھیلایا۔ ان میں شیخ احمد ثناوی کے علاوہ مدینہ منورہ کے سید میر اور سید السعد نجی بھی تھے۔ آپ نے عربی میں مسائل تصوف پر کئی کتابیں تصنیف کیں۔ گلابِ ابرار اور مراد الاسرار میں لکھا ہے کہ آپ کی شہرت سن کر سلطان روم نے آپ کو بلایا لیکن آپ نہیں گئے۔ وفات مدینہ منورہ میں ۶۸۷ھ میں ہوئی۔ ایک عرصہ تک مزار زیارت گاہ خاص و عام بنارس۔

مندرجہ بالا حالات سب سے المرجان میں میر غلام علی آزاد نے لسان الزمان از احمد مکی کے حوالے سے لکھے ہیں۔ یاد آیام میں مولانا عبدالحی لکھتے ہیں۔ ”شیخ احمد بن عبد القدوس ثناوی، البکر بن تھو النسفی، محمد بن عمر بن محمد الحضرمی اور شیخ عبدالمظلم المکی جیسے نامور ان کے شاگرد ہوئے۔ انھوں نے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا ہے جو بلادِ روم تک پہنچا۔ اور علمائے روم اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کے سوا ان کی اور بھی تصنیفات ہیں جو علمائے عرب کی فرمائش سے لکھی ہیں۔ محمد بن فضل الشافعی نے خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر میں ان کا مضبوط ترجمہ (تذکرہ) لکھا ہے اور شیخ نجم الدین غزالی نے لطف الثمر و قطف الثمر میں ان کی بڑی مدح و ثنا کی ہے۔۔۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔“

شیخ محمد بن فضل الشاذلی ہانپوری شاہ وجیہ الدین کے ایک اور نامور شاگرد جن کا شہرہ دور دور تک پہنچا، اور جو اس عہد کے ایک بڑے علمی مرکز برہانپور کے نمائندہ تھے۔ شیخ محمد برہانپوری تھے۔ ان کے والد شاہ فضل الشاذلی ہانپوری (وفات ۱۵۹۹ھ) اپنے زمانے کے مشہور صوفی اور عالم تھے۔ بلکہ نائب رسول اللہ کہلاتے تھے۔ شاہجہان کما کرتا تھا کہ اگرچہ کئی بزرگوں کی

خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن کامل شیخ فقط دو دیکھے ہیں۔ میاں مہر لاہوری اور شیخ المشائخ فضل اللہ۔ شاہ صاحب کا وطن جو پور تھا، لیکن برہانپور میں مقیم ہو گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ فقط تفسیر اور حدیث کا درس دیتے تھے۔ اور صوفیانہ ارشاد و ہدایت سے باطنی راہنمائی اور تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے۔

شیخ محمد بن فضل اللہ احمد آبادی ۱۰۲۵ھ کے قریب پیدا ہوئے۔ پھر حجاز چلے گئے۔ شیخ علی متقی کی صحبت پائی۔ پھر احمد آباد واپس آئے۔ شاہ وحید الدین سے تکمیل تعلیم کی۔ پھر شیخ ابوالاحمد جعفر کے پاس، جو آپ کے والد کے مرید تھے۔ اسیر (مالوہ) پہنچے اور بالآخر برہانپور میں تو قن اختیار کر کے مدرسہ اور مسند ارشاد و ہدایت کو زینت دی۔ سچے عاشقِ رسول تھے۔ بالآخر آپ نے درس و تدریس چھوڑ کر یادِ خدا اور خلق کی رُو عانی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا لیکن تصنیف و تالیف کی دنیا میں بھی آپ کا نام بلند ہے۔ آپ کا اصل شاہکار التحفۃ المرسلۃ الی النبی ہے۔ لیکن اور کتابیں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً التحفۃ المرسلۃ کی شرح آپ نے الحقیقت الموافق الغریب کے عنوان سے لکھی ہے۔ اس کی ایک نقل بنگال اشیا لک سوسائٹی کے کتب خانہ میں ہے۔ آپ نے ۱۰۲۲ھ میں وفات پائی۔ حضرت مجدد الف ثانی کے مخلص و محمد خلیفہ (مکتوبات امام ربانی جلد ثالث کے مؤلف و زبدۃ العلماء کے مصنف) خواجہ محمد ہاشم کشمیری ثم برہانپوری نے تاریخ لکھی ہے۔

منظر اسمائے سیمی مصطفیٰ
آئینہ از نامش زباں چوں گل شکفت

سینہ اش شوق آمد آخر از جہاں
بس کہ لاز عشق دروے می نہفت

ابن فضل اللہ بود و ہاتھے
سال فوٹش ابن فضل اللہ گفت

غوثی جس نے گلزارِ ابرار اس زمانے میں تصنیف کی، جب آپ ابھی حیات تھے، لکھتا ہے کہ آپ خاندیش کے بادشاہ محمد شاہ ابن مبارک شاہ فاروقی کے عہدِ حکومت (۱۰۲۶ھ) میں مہجرات سے خاندیش تشریف لائے۔ برہانپور میں مسجد اور خانقاہ تعمیر

کی۔ حدیث، تفسیر اور دوسرے دینی علوم کا درس دیتے تھے۔ اہل دل تھے، لیکن سماع اور سرود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سچے عاشق رسولؐ تھے۔ ہر سال حجاز کے موسم میں دیوانہ وار وطن سے نکلتے اور سمندر کے کنارے پر پہنچ جاتے۔ اگر قیمت یادری کرتی تو جہاز پر سوار ہو کر حرمین شریفین میں پہنچتے اور روضہ نبویؐ کی زیارتِ دل کو تسکین دیتے۔ اس طرح آپؐ نے حجاز کے کسی سفر کیے۔ وطن میں بھی محبت رسولؐ میں مست رہتے۔ سال بھر میں اگر کوئی کوڑی پیسہ بچاتے تو اس لیے کہ سفر حجاز کا سامان ہو جائے۔ یا ربیع الاول میں مجلس میلاد پورے اہتمام سے ہو۔ ربیع الثانی کے پہلے بارہ روز مجلس میلاد قائم ہوتی۔ ہر راتِ ذاکرین احادیث نبویؐ اور خیراتِ آوازِ سوزناک سے پڑھتے۔ اور آپؐ اپنا سارا اندوختہ مجلس میں تبرکاتِ معلوے اور عطریات تقسیم کرنے اور ذاکرین کی خدمت میں صرف کر دیتے۔ اگر کچھ زیادہ ہوتا تو حرمین کے فقرا میں تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیتے۔

بارگاہِ الہی میں آپؐ کی محبت نبویؐ مقبول ہوئی۔ اور آپؐ کی التحفہ اسلامی النبیؐ نے بڑی شہرت پائی۔ اس کی کم از کم تین شرحیں لکھی گئیں۔ اور انڈونیشیا میں اس کا بہت چرچا تھا۔ ملایائی زبان کے ایک اہلِ قلم نے نور الدین رانیزی (راندیری) نے اس کا ترجمہ ملایائی میں کیا۔ رانیزی ہندی النسل تھا۔ لیکن جزائرِ شرقی میں بس گیا تھا اور اس نے کثرت سے ملایائی زبان میں کتابیں لکھیں۔ اس کی تاریخ وفات معلوم نہیں۔ لیکن اس کی کتابوں کا زمانہ تصنیف ۱۶۲۸ء سے شروع ہوتا ہے۔

اس وقت سمارٹا میں وحدت الوجود کے متعلق اسی طرح بحثیں ہو رہی تھیں۔

انڈونیشیا میں شطاری سلسلہ

۱۷ غلابا انہی کی رجب المہریر فی طریقۃ الصوفیہ کا ذکر مولانا عبدالحی نے یاو آیام میں کیا ہے۔ اس میں تاریخ وفات ۱۷۵۷ء عیسوی ۱۱۷۷ھ عکبی ہے۔

جس طرح ہندوستان میں، بلکہ مدینہ منورہ کے راستے یہاں کی بخشیں وہاں منتقل ہو رہی تھیں۔ سمارٹا کے قدیمی اہل قلم (مثلاً حمزہ) وحدت الوجود کے مسئلے میں ابن العربی اور عبد الکریم جیلی کے قائل تھے۔ نور الدین راندیری اس نقطہ نظر کے سخت مخالف تھے، لیکن ایک اور مقامی عالم عبدالرؤف جو سولہ سال حجاز میں مقیم رہے اور شطاری سلسلے میں منسلک ہو گئے تھے، مولانا وجہ الدین کی طرح بین بین پے تھے۔ ان کے استاد دو ہندوستانی تھے۔ مولانا احمد قشاشی (وفات ۱۶۶۲ھ) اور ان کے جانشین ملا ابراہیم القرانی (وفات ۱۶۹۶ھ) مؤرخ لڈکرنے عبدالرؤف کو شطاری سلسلے میں مرید کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ انھوں نے جزائر شرقی میں یہ سلسلہ جاری کیا۔ اہل جلد ہی جاوا میں کثرت سے لوگ اس سلسلے میں شامل ہوئے۔

مندرجہ بالا معلومات ہمیں بالینڈ کے مستشرقین سے دستیاب ہوئیں شاہ ولی شاہ صاحب اپنی کتاب الانبأ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے جواہر کی اجازت اپنے استاد شیخ ابوطاہر کر دی سے حاصل کی تھی جن کے والد نے یاجاژ شیخ احمد شناوی کے خلیفہ شیخ احمد قشاشی سے حاصل کی تھی۔ شاہ صاحب نے سفر حج کے سلسلے میں قیام لاہور کے دوران میں طریقہ شطاریہ میں حاجی شیخ محمد سعید لاہوری سے بھی دعائے سیفی اور اعمال جواہر خمسہ کی اجازت لی تھی۔ لیکن ان کی تصنیف سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ شیخ احمد قشاشی، جن کے فیض یا فلک انڈونیشیا میں تھے، شیخ صیغت اللہ بروجی کے مرید المرید تھے۔ اور ان سے شیخ ابراہیم کر دی نے شطاریہ طریقہ اخذ کیا۔ یہ شیخ ابراہیم شاہ ولی اللہ کے محبوب استاد شیخ ابوطاہر الکریمی المدنی کے والد اور مرشد تھے۔ اور شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے استاد سے یہ طریقہ اخذ کیا۔

اس زمانے کا ایک اور علمی مرکز زیریں سندھ کا دار الخلافہ **علمائے سندھ** | ٹھٹھہ تھا۔ مغربی پنجاب اور سندھ کی ثقافتی تاریخ بھی اس کے مرتب نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملتان، اچہ۔ منصورہ اور دیبل کے

لہ شطاری بزرگوں کی نسبت ان کی عربی تصنیف سمط المجید، دائرہ المعارف حیدرآباد سے شائع ہو چکی ہے۔

قدیمی اثرات اور ایران سے قرب کی وجہ سے اس علاقے میں علوم اسلامی اور عربی فارسی ادب کا بہت بلند معیار تھا۔ اور ٹھٹھہ، بھکر، سیوستان، درسیلہ (نزد سیوستان) ہیں علم و ادب کے بڑے مرکز تھے۔ جب خاندان تغلق کے زوال کے بعد مرکزی حکومت کمزور ہو گئی اور سندھ خود مختار ہو گیا۔ اس وقت بھی علم و فضل کی سرپرستی جاری رہی اور اس علاقے میں بڑے اہل علم پیدا ہوئے۔ مصلیہ حکومت میں بھی کئی سندھی علماء نے نام پایا۔ متعدد سندھی علماء مثلاً سید نظام الدین ٹھٹھوی اور مولانا محمد ابوالخیر ٹھٹھوی نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین میں مدد دی۔ قاضی ابراہیم ٹھٹھوی شہید بھائی میں دار الخلافہ کا مفتی اور قاضی عساکر تھا۔ ملا محمد داعی ٹھٹھوی شاہجہان کے ایام شاہزادگی میں اس کا پیش امام تھا۔ ٹھٹھہ کے قدیمی سربراہ درودہ بزرگوں میں مخدوم میراں ٹھٹھوی (وفات ۱۰۷۳ھ) مخدوم مشو ٹھٹھوی، جو علم حدیث کے استاد تھے۔ اور شرح ازجینی، شرح گیلانی اور دوسرے رسائل کے مصنف (وفات ۱۰۷۳ھ) شیخ الاسلام میرک محمد سبزواری ٹھٹھوی (۱۰۵۵ھ) اور میرک محمد ٹھٹھوی مؤلف فتاویٰ تورانی (۱۰۵۶ھ) تھے۔ علم پرور سندھیوں نے وفات کے بعد ان میں سے اکثر کو کوہ مکلی کے قبرستان میں جگہ دی ایک اور قابل ذکر ٹھٹھوی عالم قاضی محمود علامہ عباسی تھے جو مرزا عیسیٰ ترخان اور مرزا جانی (محاصرہ اکبر) کے ہم عصر تھے اور متعدد کتب پر حواشی کے علاوہ ایک تذکرۃ الاولیاء کے مؤلف ہیں۔

قاضی نور اللہ شوستری | عہدِ جہانگیری میں مشہور شیعہ عالم قاضی نور اللہ شوستری کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ جس کے متعلق نجوم السما فی تراجم العلماء میں جو علماء شیعہ کی مستند تاریخ ہے ذیل کا اندراج ہے :- (ترجمہ)

”اور ان کی شہادت کا قصہ جو صاحب تذکرہ نے بعض ثقات سے نقل کیا ہے اس طرح ہے کہ سید صاحب مذکور ہمیشہ مخالفین کے درمیان تقیہ کرتے تھے۔ اور آپ مذہب کو ان سے مخفی رکھتے تھے۔ انھیں اہل سنت کے غلامیہ لہجہ کے

فقہی مسائل پر بیڑی حاصل تھا۔ اس لیے اکبر بادشاہ اور عام لوگ انھیں **سُنی المذہب** سمجھتے۔ اور جب اکبر بادشاہ کو ان کے علم و فضل اور لیاقت سے آگہی ہوئی تو انھیں قاضی القضاۃ مقرر کیا۔ جناب سید نے فرمایا کہ میں ایک شرط پر اس خدمت کو قبول کرتا ہوں کہ مذہب اربعہ یعنی شافعی، حنفی، حنبلی اور مالکی طریقوں میں سے جس کے موافق میری رائے اور اجتہاد ہوگا۔ اسی کے مطابق مقدمات میں فتویٰ دوں گا۔ اور چونکہ غور و نظر اور استدلال کی قوت حاصل ہے۔ اس لیے تمام مسائل و احکام میں ایک فقہی مذہب کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن اپنے اجتہاد میں (اہل سنت) چار فقہی مذاہب سے باہر نہیں جاتا۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی۔ چنانچہ قاضی علیہ الرحمۃ نے تمام مسائل قضا و احکام میں امامیہ مذہب کے مطابق فتوے دینا شروع کیا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا تو جناب قاضی ثابت فرمادیتے کہ میرا یہ فتوے اہل سنت کے چار فقہی مذاہب میں سے فلاں کے مطابق ہے۔ چنانچہ ان کے بعض فتوے مذہب شافعی، بعض حنفی، بعض مالکی اور بعض حنبلی مذہب کے مطابق ہوتے۔ قاضی تقیہ کی اس حالت میں شیعہ احکام کو جاری کرتے اور خفیہ طور پر تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے۔

جب اکبر بادشاہ نے وفات پائی اور جہانگیر تخت سلطنت پر بیٹھا تو قاضی بدستور اپنے عہدے پر قائم رہے۔ حتیٰ کہ علمائے مہنّین میں سے بعض کو تپا چل گیا کہ وہ شیعہ المذہب ہیں۔ چنانچہ انھوں نے بادشاہ کے پاس شکایت کی کہ قاضی (اور شاہ) کا مذہب شیعہ ہے۔ اپنے فتوؤں میں کسی ایک فقہی مذہب کا پابند نہیں۔ اور ہر مسئلے کا فتویٰ اس فقہی مذہب کے مطابق دیتا ہے، جو اس معاملے میں مذہب امامیہ کے مطابق ہو۔ بادشاہ نے اس شکایت پر توجہ نہ دی اور کہا اس سے ان کا شیعہ مذہب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ شروع ہی سے انھوں نے شرط کر لی تھی کہ مذہب اربعہ میں سے جس کا تقاضا ان کی رائے کرے گی، اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔

اب علمائے مخالفین اس گھات میں بیٹھے کہ کسی طرح قاضی کی شیعیت ثابت کر کے ان کے قتل کا حکم حاصل کریں۔ چنانچہ انھوں نے ایک شخص کو قاضی کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے قاضی کی تصانیف حاصل کرے۔ وہ شخص قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیعیت کا مدعی ہوا اور قاضی کی نگرانی اختیار کی۔ جب وقت گزرنے پر اسے جناب قاضی کا اعتبار حاصل ہو گیا اور اسے کتاب مجالس المؤمنین کے متعلق اطلاع ملی تو نہایت کوشش اور التجا سے اس نے وہ کتاب قاضی صاحب مستعار لی۔ اور گھر لے جا کر اس کی ایک نقل تیار کر کے اسے علمائے مذکور تک پہنچایا۔ علمائے اس کتاب کو قاضی نور اللہ کی شیعیت کے ثبوت میں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا۔ اور کہا کہ اس رافضی نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں اور سزا کا مستحق ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا سزا چاہیے۔ تو علمائے ان کا کہ اتنی تعداد میں درہ خاوار لگانے چاہئیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے بہ عجلت تمام جناب پر یہ ظلم شروع کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت آگرہ میں ہوئی اور ان کا مزار بھی اسی جگہ ہے اور وہاں اس کی زیارت سے لوگ سعادت اندوز ہوتے ہیں۔ (ترجمہ از نجوم السماء صفحہ ۱۵-۱۶)

نجوم السماء جس سے ہم نے یہ اندراج نقل کیا ہے۔ شیعہ علماء کی سب سے مستند تاریخ ہے اور معاصرانہ حالات کے لیے پورے اعتماد کے لائق ہے۔ لیکن یہ روایت کہ قاضی صاحب کو عبد الکریم میں سنی سمجھا جاتا تھا صحیح نہیں۔ جاننے والے ان کے عقیدے سے بے خبر نہ تھے۔ لیکن ایک تو اکبر کے سامنے شیعہ سنی اختلافات کی کوئی

لے لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ مجالس المؤمنین کو مخالفوں اور نااہلوں سے چھپانا چاہتے تھے۔ کتاب میں جا بجا تفسیر کو شیعہ مذہب کی تردید کے لیے مضر ظاہر کیا ہے اور آغاز کتاب میں صاف لکھا ہے کہ حکومت مغربیہ کی بنا اور اس مملکت روز افزوں کی پشت پناہی نے "تفسیر" سے پیوند اور قدم قلم کے "سند" دور کر دیے ہیں لیکن کتاب کے اختتام تک حالت بدل چکی تھی۔ خاتم میں "اوقات جلال" کا ذکر ہے اور [باقی اگلے صفحے پر]

اہمیت نہ تھی۔ دوسرے قاضی صاحب کی علمیت، منصف مزاجی اور مستعدی اعلیٰ درجے کی تھی کہ مخالفین بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ بدایونی جس نے بعض شیعہ علماء کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح گندگی اچھالی ہے کہ ہندیب و مسانت کو بھی نظر انداز کر دیا، قاضی صاحب کا بڑا انداز تھا۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ قاضی صاحب شیعہ مذہب کے تھے، ان کی نسبت لکھتا ہے:-

قاضی نور اللہ شوستری اگرچہ شیعی مذہب است۔ اما بسیار بہ صفت نصفت عدالت و نیک نفسی و حیاء تقویٰ و عفاف اوصاف اشرف موصوف است و بہ علم و حلم و وجود فہم و جدت طبع و صفائے قریح و ذکا مشہور است۔ صاحب تصنیف لائقہ است تویح بر تفسیر مہمل شیخ فیضی نوشتہ کہ از حیز تعریف و توصیف بیرون است۔ و طبع نظم و اشعار و فنشیں می گوید۔ بوسیلہ حکیم الوفتح بملازمت شاہی پیوست۔ در زمانیکہ کرب منصور بہ لاہور رسید و شیخ معین قاضی لاہور در وقت ملازمت ارضع پیری و فتور قوی سقطہ در دربار واقعہ شدہ۔ رحم برضعف او آردہ فرمودند کہ شیخ از کارانہ بنا بران قاضی نور اللہ بآں عہدہ منسوب گردید۔

الحق کہ مخفیایں دامن و محتبان بد نفس لاہور کہ بحکم الملکوت سبق می دہند خوش بہ ضبط آوردم و راہ رشونت را بر ایشان بستہ۔ و در پوست بستہ گنجانیدہ چنانچہ فوق آن متصور نیست و می قرآن گفت کہ قائل باین بیت اولا منظور داشتہ و گفتہ:-

توئی آگس کہ نگر دی بہ ہمہ عمر قبول
در رضا بیج نہ کس غیر شہادت نگواہ

قاضی نور اللہ صاحب شوستری ۱۲۵۹ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے بزرگوں سے

(بقیہ فٹ نوٹ ص ۳۷۵)

بالتصریح لکھا ہے۔ ”دیگر آگہ اس کتاب را از مخالفان و سائر ہلاں مستودہ اند کہ مبادا از آنجا بر حوالہ بلاد شیعہ و طوائف ایشان اطلاع یافتہ، باجماد این فرقہ محکمہ کہ در دیار انخیار واقع شوند آزارے رسانند یا تعرضے بہ مزارات اسلاف ایشان نمایند۔“

اور پھر مشہد میں تعلیم پالی ۸۷ھ میں ہندوستان آئے اور تریسٹھ برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ ہانگیر کو سب سے زیادہ طیش اس بات پر آیا کہ قاضی صاحب نے حضرت خواجہ اجیریؒ کی نسبت (جن کے اکبر اور جہانگیر بڑے معتقد تھے) درشت الفاظ کہے۔ اور ان سے ایک رسالہ بھی منسوب کیا گیا جس میں شیخ سلیم شہیدی کی نسبت (جن کے نام پر بادشاہ کا نام سلیم رکھا گیا تھا) قرم سابق پدید رگت نا تحقیق لکھا تھا۔ (ملاحظہ ہو تازہ اردو سوانح عمری موسوۃ صحیفہ نور منوغلہ سید صغیر حسین زیدی)۔

قاضی صاحب کی شہادت ۱۱۱ھ میں بمقام آگرہ ہوئی۔ اس کے ڈیڑھ روز بعد دو سو سال بعد جب شمالی ہندوستان میں شیعیت کو فروغ ہوا تو ۱۱۴ھ میں ان کی قبر پر ایک روضہ تعمیر ہوا۔ جس کے گرد ایک خوشنما باغ بھی لگایا گیا۔ یہ باغ تو اب ویران ہو گیا ہے، لیکن مزار کی زیارت کے لیے اب بھی معتقد آتے ہیں اور حضرات شیعہ قاضی صاحب کو شہید ثالث کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

قاضی صاحب کی متعدد تصانیف بتائی جاتی ہیں۔ ان میں مجالس المؤمنین اور احقاق الحق چھپ چکی ہیں۔ مؤرخ الذکر کتاب میں حکمت اشاعرہ کا اچھا مضمون آرا لایا گیا ہے۔ لیکن آپ کا اصل شاہکار مجالس المؤمنین ہے۔ یہ کتاب شیعہ زعماء کا ایک مبسوط تبصرہ ہے۔ اور شیعہ مذہب کی تاریخ میں ایک خاص مرتبہ رکھتی ہے۔ اس میں ان املاک اور اصولوں کا پر جوش اظہار ہے جو شیعہ مضموی حکومت کے قیام سے جو خیال شیعوں میں پیدا ہوئے۔ تصنیف کتاب کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی کہ مضموی حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے صاحبِ تقیہ کی ضرورت نہیں رہی لہذا میدان میں آنا چاہیے شد آنکہ اہل نظر پر کنارہ محدث ہزار گونہ سخن در زبان و لب خاموش بر صورت چنگ جو نیم بس حکایت ہمارے ہفت آں سے پہلے وہ بزرگ مشن اور منزل میں بالترتیب ۹۸۶ھ اور ۹۹۶ھ میں شہید ہوئے۔

اسلامی ہندوستان میں جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت عام اہل سنت کا شعار ہے۔ (اور جہاں اقبال جیسا راسخ الاعتقاد متقی منقبت میں مجھے زوردار شکر کرتا ہے) وہاں اس محبت و عقیدت کی بنا پر شیعیت (اور وہ بھی تہذیبی عقیدت) کا انتساب مشکل ہی سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مجاہد المومنین میں تمام دنیا کے شیعہ زعماء کے حالات ملتے ہیں، لیکن ضمنی طور پر کشمیر، بلوچستان، گجرات، دکن کے ان شیعہ اکابر پر بھی روشنی پڑتی ہے جو اسلامی ہندوستان کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے خاص دلچسپی کا مرکز ہیں۔ تصوف کے بارے میں قاضی صاحب کا مسلک لکھنؤ کے شیعہ علماء سے بالکل مختلف تھا۔ اور آپ نے مجاہد المومنین میں ایک مستقل باب تصوف کی تعریف و ترویج میں لکھا ہے لیکن علماء لکھنؤ اس اندراج کی اپنے خیالات کے مطابق تاویل کر لیتے ہیں۔

افغان مشائخ و علماء

شیخ عبداللہ نیازی سمرندی | عہد جاگیر کی سب سے زیادہ مشہور افغان بزرگ (شیخ آدم بنوری) کا ذکر ہم ان کے مشہور حضرت مجدد الف ثانی کے ساتھ کر چکے، لیکن ان کے علاوہ بھی اس زمانے میں کئی افغان بزرگ ہوئے ہیں۔ سمرند کے قریب تو ان کی خاص طور پر کثرت تھی۔ مثلاً میاں عبداللہ نیازی جو ایک زمانے میں ہمدوی ہو گئے تھے اور شیر شاہ کے بیٹے اسلام شاہ سور کے زمانے میں مخدوم الملک کے حکم سے بری طرح پٹوائے گئے، بلکہ نیم جاں ہونے پر یہی چھوڑے گئے۔ خداے تعالیٰ نے ان کی عمر میں بڑی برکت دی اور وہ عہد جاگیر کی تک زندہ رہے۔ مخزن افغانی کا مصنف جس نے ان سے ملاقات کی تھی، لکھتا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر ایک سو چالیس سال سے زیادہ تھی۔ انھوں نے ایک زمانہ دیکھا تھا اور بڑی سیر و سیاحت کی تھی۔ ابتدائے عمر ہی میں انھوں نے بارہ سال عرب و شام میں تحصیل علوم کی تھی۔ اس کے بعد:

سات سال بعد میں علوم باطن حاصل کیے اور ریاضات شاقہ اختیار کیں اور کئی سالوں کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ یہاں یہ صورت پیش آئی چنانچہ اب پھر ہندو کے راستے مکہ منظم چلے گئے۔ چند سال وہاں بسر کیے۔ عہد اکبری میں پھر ہندوستان آئے اور ہندو میں اقامت اختیار کی۔ اس دوران میں اکتب کے مزید مطالعہ اور تحقیق کے بعد احمد و تبت سے توبہ کی۔ علماء کا طریقہ اختیار کیا اور متاہل ہو گئے۔ انھوں نے متعدد کتب تصنیف کیں جن میں نوادر افغانی اور مرآۃ الصفا کے نام تذکروں میں ملتے ہیں۔

شیخ احمد سون قدس سرہ ایک اور قابل ذکر بزرگ ہستی سید احمد سون کی محقی جس کے حالات زندگی میں حضرت مجدد الف ثانی سے اس طرح تطابق ہے کہ بادی النظر میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید معنفوں نے بعض حالات کو واقعات مجددیہ سے مستعار لیا ہے۔ لیکن گلزار ابرار اور مخزن افغانی کے مصنف دونوں سید احمد سون کی ملاقات سے شرفیاب ہوئے اور دونوں نے ان کے حالات ذاتی معلومات کی بنا پر لکھے ہیں جن میں شبہ کی گنجائش نہیں۔

شیخ احمد سون کے والد شیخ محمد بن الیاس سون غرغشتی تھے جو بھوارہ (علاقہ پنجاب) کے رہنے والے تھے۔ والد کی وفات پر ۱۵۹۳ء میں شیخ احمد سجادہ نشین ہوئے۔ انھوں نے تعلیم اپنے والد اور شیخ الداد لاہوری سے حاصل کی تھی۔ جب جہانگیر کی تخت نشینی کے بعد اس کے بیٹے خسرو نے بغاوت کی تو اگرچہ یہ بغاوت جلد فرو کر دی گئی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پنجاب میں خاصی ہچل پیدا ہو گئی۔ ایک تو تاج مغلیہ کا "اقبال اکبری" سے محروم ہو جانا ہی معمول بات نہ تھا دوسرے جانشینی کے جھگڑے۔ باپ بیٹے کی کشمکش۔ چنانچہ محفل شاہی میں بھی سیاسی انقلابات پر تبصرے ہو کر تے تھے۔ گلزار ابرار کے مطابق "اس فتنہ نگیز سال میں ہر ایک تقریب سے شہنشاہ کی محفل میں باوجود کمال ارزانی کے اس قسم کی گفتگو کاٹخ بڑھ گیا تھا" ایک روز ایک ندیم نے سادات صفویہ کا ذکر کیا، جنھوں نے

ابتدا تو مشائخ اور مذہبی سرگرموں کے طور پر کی تھی، لیکن بالآخر تخت ایران پر قبضہ ہو گئے۔ اس اثنا میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ اس زمانے میں بھی چند درویش صورت اشخاص ایسے ہیں جن کے حلقہ گوشِ معتقدین ایک ولایت کی فوج سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے بزرگ ترین سید احمد افغان میں جو بجاوڑہ کے اطراف میں رہنے والے افغانوں کی شورش کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اور تمام جماعت میں سے کوئی ان کے فرمان سے سرتابی نہیں کرتا۔ بادشاہ نے علم دیا کہ انھیں دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ وہ دارالسلطنت آگرہ میں بلائے گئے۔ دربار میں حاضر ہونے پر انھوں نے سجدہ دربار کرنے سے انکار کر دیا۔ گلزارِ ابرار کے ترجمان ابراہیم تو اتنا ہی لکھا ہے کہ ”آپ شاہی حضور میں پہنچے تو ملازمت شاہی کے آداب بجا نہیں لائے۔“ لیکن مخزنِ افغانی میں صراحت ہے :-

”دورِ ملاقات سجدہ تحریم و تحریم کہ در سلسلہ پیغمبری متعارف است۔ بجا یا درو“۔
بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ”دیوانہ“ کو چند روز قلعہ گوالیار کے ادبستان میں محفوظ رکھو۔
سنئے کہ حسن سلوک کے گوبند میں اپنی گردن دنیا گوارا کرے۔“ (اذکارِ ابرار)
شیخ احمد سون میں سال تک گوالیار کے قلعہ میں قید رہے۔ نہایت کشادہ پیشانی سے یہ وقت عبادت الہی میں گزارا اور بڑے مراتب عالی حاصل کیے۔ اتفاق سے ۱۶۱۰ھ میں خانِ جہاں لودھی (پیر خاں ابن دولت خاں لودھی) کو صوبہ خاندیش و دکن کی حکومت سپرد ہوئی۔ جب دکن کو جاتے ہوئے وہ گوالیار پہنچا (اور شیخ احمد کے حالات سے آگاہ ہوا) تو اس نے حضورِ شاہی میں عرضی بھیجی کہ شیخ کو اس مہم میں میرے ہمراہ کر دیا جائے۔ جہاگیر نے خانِ جہاں کے پاس خاطر سے یہ التماس قبول کر لی۔ چنانچہ شیخ احمد سون خانِ جہاں کے ساتھ دو سال دکن میں رہے۔ مخزنِ افغانی میں لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت ان کی بڑی کوشش ہوئی کہ سب پیش پیش رہیں۔ جو بڑیاں قید کے وقت ان کے پاؤں میں تھیں، انھیں حمامِ عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے۔ رات کو انھیں اپنے سرانے رکھ کر سوتے اور فرماتے کہ یہ بڑیاں میرے لیے

مرشد راہِ حقیقت ہیں اور میں نے ان سے بڑے فائدے حاصل کیے ہیں۔
جب خان جہاں خاندیش سے آگرہ واپس جانے لگا۔ تو آپ بھی ساتھ تھے اور
تین نومبر ۱۹۱۷ء کو جب آپ اٹارے سڑک میں ماندو مینچے تو گلزار ابراہیم کے مصنف غوثی
منٹوی نے آپ سے ملاقات کی۔ ان دونوں بزرگوں کے درمیان صوفیانہ رموز پر
باتیں ہوئیں۔

حضرت مجدد الدہلیؒ کی طرح شیخ احمد سون بھی تصوف میں شیخ علاء الدہلیؒ سمثانیؒ
کے جہیال تھے جنہوں نے شیخ ابن العربیؒ پر اعتراضات کیے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ
خان جہاں لودھی کو بھی صوفیانہ مسائل سے دلچسپی تھی۔ ایک روز وہ شیخ احمد کی
خدمت میں شیخ علاء الدہلیؒ سمثانیؒ کی کتاب چل مجلس لے کر پہنچا۔ جس میں شیخ
ابن العربیؒ کا ایک متشابہ قول درج تھا۔ خان جہاں نے اس کی تشریح چاہی۔ شیخ
نے اس مقصد کے لیے مسیح القلوب کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں ابن العربیؒ
کے بیان کی اس طرح تاویل و تعبیر کی کہ وہ شریعت اور عقل سمجھ کے قریب آجائے۔
اس مسئلے پر غوثی کے مرشد شیخ عیسیٰ سندھیؒ بڑا پوری سے آپ کی بحث بھی ہوئی
تھی۔ چنانچہ غوثیؒ نے اس کا خلاصہ آپ کی زبان سے سُن کر گلزار ابراہیم درج کیا ہے۔
بالآخر آپ اسے رخصت لے کر اپنے وطن مالوت تشریف لے گئے۔

محزنِ افغانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سید احمد سون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ
ایک روز آپ کے والد کو خواب میں حضور رسالتؐ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا شیخ احمد
میر فرزندوں میں داخل ہے۔ اسے سید احمد کہنا۔ شیخ احمد ہرگز نہ کہنا۔ چنانچہ اس
کے بعد ان کا لقب سید احمد ہوا۔

محزنِ افغانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ شروع شروع میں جذبہ کی حالت میں
رہتے۔ اکثر ایسا ہوا کہ مست و خراشاں جنگل میں چلے جاتے اور کئی کئی روز جنگل میں
گھومتے رہتے اور جنگلی جانوروں کی آواز سے رقص و جذبہ کی حالت میں آجاتے۔
آپ کی درگاہ کے افغان خادم آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر مکان پر لے آتے، لیکن

آپ کے مکان کے متعلق مخزن کا بیان ملاحظہ ہو۔ محلات ایشاں بہ خیل محل بادشاہ
 بود کہ تمام در و دیوار و سقف رانخل و زربفت پوشیدہ بود۔ و تخت ہائے درواز
 از چوب صندل بود و چوکیہ از صندل۔ و از چوب اگر دران مکان نصب کردہ بودند
 و از بچہ ہائے گلیم ہائے نفیس دران بساط ہمیشہ موجود و دیار می بودند و خوشبوئے غیر مکرر
 کہ لائق حال بادشاہاں باشد دران باخرج می شد۔ غالباً آپ کے خلاف دربار شاہی
 میں خوشکاستیں ہوتیں، ان کا ایک باعث آپ کے ڈیرے کا یہ شاہانہ ٹھاٹھ تھا۔
 جسے آپ کے محققوں نے قائم کر رکھا تھا۔

آپ کی نسبت ایسی تھی۔ کسی خاص خانوادے سے منسلک نہ تھے۔ شاید
 یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے عام تذکروں میں آپ کے حالات بہت تھوڑے ہیں۔
 طبقات شاہجہانی میں آپ کی تاریخ وفات ۱۰۲۶ھ یعنی ۱۶۱۷ء لکھی ہے۔
 مخزن افغانی سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی وفات اسی برس سے زیادہ کی عمر میں ہوئی۔
 اور بجوارہ کے قریب اپنے گاؤں میں دفن ہوئے۔

خدا رحمت کند! ایں عساقان پاک طینت را

معلوم ہوتا ہے کہ شاہانہ ترک و احتشام برقرار رکھنے کا طریقہ اس زمانے کے
 مشائخ میں عام تھا۔ مثلاً مخزن افغانی میں ایک اور افغان بزرگ شیخ تھی کاشنی
 کا ذکر ہے جو اب قصبہ کھالہ (نزد گجرات) صوبہ پنجاب میں آرام فرمایا۔ وہ خود تو
 بیشتر روزہ سے رہتے اور آتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے، لیکن باورچی خانہ
 ہمیشہ گرم اور لنگہ ہمیشہ جاری رہتا۔ جہاں ایک سے دس ہزار ہمان، امیر اور غریب
 خواتین اور امراء جوگی اور ملنگ کھانا کھاتے تھے۔ ”وہمان خانہ ایشاں بہ نوسے
 مکلف بود کہ محفل ایں دنیا ہرگز بایں لطافت و ظرافت آراستہ و پیراستہ نمی باشد۔
 سقف و جدار و ستون ہا ہمہ موافق یک دیوار و دروش بہ محفل و مشجر و زرگزفہ بودند
 و فرش آل گلیم ہا و قالین ہا و لایتی قیمتی۔ و ذویچہ پائے اعلیٰ گراں بہا و سایہ بان ہائے
 بادشاہانہ کشیدہ۔ تکمر ہائے بسیار بالطافت و نظافت و پلنگہ ہائے نقرہ و جامہ ہا بہا

ظریف برآں گسترہ دخت پوشا و صندلی با سے اعلیٰ خاتم بندہ محاذی آں نہاد کہ
چشم فلک ندیدہ و گوش سموات نشنیدہ ہمیشہ شب و میا بود۔

قصور کے افغان مشائخ | افغان مشائخ کے جس مرکز کے متعلق سب سے زیادہ
معلومات ملتی ہیں، وہ ضلع لاہور کا شہر قصور ہے۔

اس کے متعلق فارسی میں ایک مستقل کتاب شیخ عبدالقادر غوثیشکی نے اخبار الاولیا
من لسان الاصفیا کے نام سے لکھی۔ جس میں عام افغان مشائخ اور ان کے نسب
نسب کے متعلق بھی طویل اندراجات ہیں، لیکن کتاب کا جُز و غالب غوثیشکی
افغانوں اور مشائخ قصور کے متعلق ہے۔ اس کتاب کی ایک نقل بنگال ایشیاٹک
سوسائٹی کے کتب خانے میں ہے اور پنجاب کے بعض علمی ذخیروں میں بھی اس کی نقلیں
ملتی ہیں۔

ان مشائخ کے مورث اعلیٰ پیر کبار شیخ و تو تھے، جو چشت میں جا کر قدیم بزرگ خواجہ
مہود چشتی کے مرید ہوئے۔ ان کی وفات ۱۵۵۰ھ میں ہوئی۔ قصور میں اس سلسلے
کے پہلے بزرگ شیخ حاجی ادیس و تو زئی تھے، جنہوں نے ۱۵۹۶ھ میں وفات
پائی۔ انہوں نے اپنے مورث اعلیٰ پیر کبار سے اسی طریقہ سے فیض حاصل کیا اور
حج کی سعادت حاصل کی۔ اکبر کے ہم عصر تھے۔ انہی کے زمانے میں اخوند سعید شورپانی
اور شیخ رحمت شوریانی تھے، جو ان کی طرح پیر کبار کی روحانیت سے فیض یاب
ہوئے۔ انہوں نے بالترتیب ۱۶۰۹ھ اور ۱۶۱۶ھ میں وفات پائی۔ اور قصور
میں دفن ہوئے۔ دونوں صاحب باطن بزرگ تھے۔

اس سلسلے کے سب سے نامور بزرگ مولانا شیخ احمد شوریانی قصوری تھے وہ بھی
حضرت پیر کبار کی اولاد میں سے تھے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل لاہور میں شیخ
اسحاق ابن حضرت شاہ کا کوچشتی لاہوری سے کی، جو عہد اکبری میں ملک بزرگ ترین
علماء میں سے تھے (ملاحظہ ہو بدایونی کی منتخب التواریخ) شیخ احمد اپنے قبیلہ
میں پہلے بزرگ تھے، جنہوں نے کمالات باطنی کے ساتھ علم ظاہری کو جمع کیا۔

زہد و ریاضت میں بھی وہ بے نظیر تھے۔ اور علم و فضل میں بھی ان کا دُور دُور شہرہ تھا۔ وہ حضرت مجدد الف ثانیؒ، شیخ عبدالحق محدثؒ اور شیخ عیسیٰ سندھیؒ برہانپوری کے ہم عصر تھے۔ اور تینوں حضرات ان کا بڑا احترام کرتے تھے بلکہ مشہور صوفی بزرگ اور فاضل شیخ عبداللطیف برہانپوری تو کہا کرتے تھے کہ اپنی عمر میں علماء سے ظاہر و باطن میں دو ہی کامل بزرگ دیکھے ہیں۔ ایک شیخ عبدالوہاب مرصعی (۹) دوسرے شیخ احمد شوربانی۔ قصور کے نواح سے اگر کوئی شخص اخذ فیض کے لیے شیخ عبداللطیف کے پاس برہانپور پہنچتا تو وہ اسے واپس بھیج دیتے۔ کہ قصور میں فیض کا ایسا چشمہ جاری ہے۔ تم وہاں سے اخذ فیض کیوں نہیں کرتے۔ شیخ احمد بڑے فاضل تھے اور ان کا بیشتر وقت تعلیم و تعلم میں گزرتا۔ لیکن وہ تصنیف کتب کے حق میں نہ تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلوں کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہوں تو میں تصنیف و تالیف میں کیوں وقت ضائع کروں۔ ان کی نقط ایک کتاب (سوالات احمدی) کا نام ملتا ہے جو ایک خاص مقصد یعنی ”رد ملاحہ و زنادہ“ کے لیے تصنیف کی گئی۔ اور اس مقصد میں بڑی کامیاب ”اکسیر اعظم“ بتائی جاتی ہے۔ شیخ احمد کی وفات ۱۲۱۱ھ میں ہوئی۔

اسی خاندان کے ایک اور بزرگ شیخ حاجی گلن شوربانی قصوری تھے۔ ان کی زندگی میں عجیب انقلابات آئے۔ وہ حضرت پیر کبار کی اولاد سے تھے۔ زہد و تقویٰ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ ساج کیے۔ زہد و اتقا کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتے۔ تاکہ نظر کسی محرم پر نہ پڑ جائے۔ لیکن طبیعت کو اطمینان نہ تھا۔ کئی اولیا و کبار کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن انشراح قلب میسر نہ ہوا۔ جب ساتویں مرتبہ حج کو گئے اور رو رو کر منزل مقصود تک پہنچنے کی دعا کی تو اشارہ ہوا کہ تمھاری مشکلات کا حل شیخ عیسیٰ مشہدانی سے ہوگا۔ چنانچہ واپسی پر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا طریقہ ملا مقیہ تھا۔ اکثر شراب کے نشے میں چور رہتے تھے۔ حاجی گلن نے یہ حال دیکھا تو واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ لیکن شیخ نے بلایا کہ اتنے بزرگوں کے پاس پہنچے ہو

اور تمھارا کام نہیں بنا۔ تمھاری مشکل میں حل کر سکتا ہوں۔ حاجی نے تسلیم نہ کیا۔
اور اب یہ حال ہو اسے

بہ مئے سجادہ زنگیں کئی گرت پر مغال گوید
کہ سالک بے خبر نمود راہ در رسم منزلہا

پیر کی صحبت میں انھوں نے بھی ملاستی طریقہ اختیار کیا۔ زہد و تقویٰ اور پابندی شرع
کو سلام کہا۔ چار ابرو کا صفایا کیا اور لباس میں فقط ستر عورت پر اکتفا کیا۔ ہر وقت
آگ روشن رکھتے۔ اگر کوئی بیچہ لاتا تو اسے بھی آگ میں ڈال دیتے۔ ان کی وفات
۱۲۳۷ھ میں ہوئی۔

قصور کے ایک اور بزرگ شیخ بایزید تک زنی تھے، جنھوں نے حضرت
پیر کبار کے خلیفہ شیخ تک کی روحانیت سے فیض حاصل کیا۔ وہ اپنے بھائیوں سے
کسی بات پر خفا ہو کر خورجہ چلے گئے۔ اور وہاں مرجع خلافت ہو گئے۔ ان کی وفات
۱۲۳۶ھ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ شیخ الہ داد و تونزی اور شیخ بھوگی افغان بھی
قصور کے افغان مشائخ میں سے تھے۔ ان کی وفات بالترتیب ۱۲۳۹ھ اور
۱۲۵۹ھ میں ہوئی۔

خویشگی شوربانی مشائخ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ معرفت طریقت
اور اشاعت علم و فضل کے علاوہ انھوں نے ادبی خدمات بھی کیں اور ان میں جاہ و
جلال والے حضرات بھی ہو گئے۔ جن میں مبارز الدولہ پیر ابراہیم خاں خویشگی قصوی
خاص طور پر ممتاز ہیں۔

اخوند بابا درویزہ پشاور کی قدس سرہ

حضرت پیر بابا | افغانوں کی مذہبی تاریخ میں سب سے اہم اور دلچسپ باب
ان ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ جنھوں نے افغان علاقے میں
ارشاد و ہدایت اور صحیح اسلامی تعلیم کو وسعت دی۔ ان میں حضرت سید علی غوامی المعروف

حضرت پیر باباؒ کو بلحاظ قدامت اور بزرگی خاص مرتبہ حاصل ہے۔ وہ ساداتِ توفیق میں سے تھے۔ جلے پیدائشِ قدس۔ ان کے دادا اہلِ باطن میں سے تھے، لیکن والد نے ہمایوں کے لشکر میں منصب لے لیا تھا۔ وہ والد کے ساتھ ہندوستان آئے۔ لیکن ان پر فقیہی رنگ غالب رہا۔ اور اس سلسلے میں انھوں نے پانی پت، اجمیر وغیرہ کا سفر کیا۔ خرقہ خلافت انھیں طریقہٴ چشتیہ میں اجمیر کے شیخ سید سالار سے ملا۔ اور مرشد نے ہدایت کی کہ کوہستان کو اپنے کام کا مرکز بناؤ۔ ان کے دو گلیانی معتقدوں نے انھیں آمادہ کیا کہ وہ افغان علاقہ میں مقیم ہوں۔

اس وقت اس علاقے کی جو مذہبی حالت تھی، اس کا بیان اخوند درویش نے حضرت پیر بابا کی زبانی بڑے دردناک طریقے سے بیان کیا ہے۔

”یعنی اس علاقے کے لوگوں کو میں نے انتہائی سادہ دل، ہر وقت دین کی طلب و تلاش کرنے والے اور خدا طلب پایا۔ جوان بڑھوں سے زیادہ دین میں استوار، عورتیں مردوں سے زیادہ دین پر مضبوط، بچے بچپن ہی میں دین طلب کرنے والے اور تلاش کرنے والے اور ان کے ملازم بھی شریعت پر عامل پاتا ہوں۔ ان میں قبولیت حق کی صلاحیت تو موجود تھی مگر اس علاقے کے لوگوں میں نہ درس تھا نہ مدرسہ۔ نہ علم تھا اور نہ ہی علماء، اُفقیا، اس لیے شریعت سے بے بہرہ مشائخ اور ایسے پیروں نے جو کہ مشائخ بھی نہیں رکھتے تھے ان لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو غلط راستے پر ڈال دیا۔“ (ترجمہ)

آپ نے اس علاقے میں قیام اور اس صورتِ حال کی اصلاح کا تہیہ کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بڑا قبول حاصل ہوا۔ جہاں کہیں کسی بے علم اور بے شریعت پیر کے متعلق اطلاع پاتے۔ جا کر اس سے بحث مباحثہ کرتے۔ چنانچہ تذکرۃ الابرار والاثر اریں ایسے کئی مدعیانِ مذہب کے نام ہیں۔ آپ کے سب سے اہم محرک فرقہ روستخانیہ کے راہنما، پیر روشن سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مساعی کو بڑی کامیابی دی۔

چنانچہ حضرت پیر بابا نے بڑے ذوق و شوق سے افغان علاقے میں صحیح اسلام کی اشاعت شروع کی۔ ایک خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی۔ اور سب بڑھ کر یہ کہ اخوند درویشہ اور ان کے صاحبزادے شیخ عبدالکریم ان کے مرید ہوئے۔ انھوں نے اپنی کتاب مخزن الاسلام میں سید علی غواص کی بڑی تعریف کی ہے اور محمدین کے خلافت ان کی کوششوں کو بڑا سراہا ہے۔ پیر بابا کی وفات ۹۹۱ھ (۱۵۸۳ء) میں ہوئی۔ مزار مبارک بونیر اور سوات کی سرحد پر ایک نہایت پُر فضا مقام میں ہے۔ اور یوسف زئی علاقے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔

اخوند بابا درویشہ پشاورمی قدس حضرت پیر بابا کے سب نامور مرید مولانا اخوند درویشہ پشاورمی قدس سرہ تھے۔ ریورٹی نے

نے جو پیشہ و ادبیات کا بڑا ماہر تھا، اس رائے کی تائید کی ہے کہ افغانوں میں سب سے مشہور عالم اور سب سے محترم بزرگ وہی ہیں۔ افغان علاقے میں وہ اخوند بابا اخوند بابا کے عرف سے مشہور ہیں۔ وہ علوم ظاہر اور کمالات باطنی کے جامع تھے خزانۃ الاسرار میں لکھا ہے۔ جمالی ولایت خود اور پردہ تدریس و تعلیم دلائی پوشیدہ می داشت ان کے مزار پر تو عقیدت مندوں کا ہجوم ان کے کمالات باطنی اور تصرفات مصنوعی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ان کا بلند مرتبہ ان کے علمی کارناموں کی بدولت ہے۔ ان کا سب سے بڑا کام فرقہ روشنی کے خیالات کی کامیاب مخالفت ہے، جو اگر نہ کی جاتی تو افغانوں، بالخصوص ان کے مشرقی قبائل میں ایک خود ساختہ قسم کا مذہبی نظام ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتا اور یہ غیر قوم، جو اب مذہبی حیت میں سب آگے اہل اسلام کی پشت پناہ ہے۔ جامعۃ المسلمین کی جماعت سے کٹ جاتی۔ اخوند درویشہ ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں اور ان کے مریدوں نے نہ صرف علوم اسلامی کو عام کرنے کے لیے پشت میں قابل اعتماد کتابیں لکھیں بلکہ روشنی طبع کی مباحثہ و مناظرہ سے بھی پوری طرح مخالفت کی۔ اخوند درویشہ نے بایزید کا نام جسے اس کے معتقد پیرودش کہتے تھے، پیر تاریک رکھا۔ اہل اس کے معتقدوں سے جا جا کے منظرے

لکھے۔ خزانۃ الاصغیا میں اخوند کی نسبت لکھا ہے:-

”دفع زنادقہ و ملاحظہ در فرض بسیار می کوشید و ہر جا کہ محلہ سے یا رافضی شیعہ

نزد اور سیدے و باوفا ذکرہ کردے و اور اہل مذہم ساختے :-

اخوند درویشہ صاحب کے بزرگ علاقہ ننگر ہار (موجودہ جلال آباد مشرقی افغانستان)

میں مقیم تھے۔ جب ان کے دادا مٹخلوں اور یوسف زبیروں کی کشمکش میں شہید ہو گئے۔

تو یہ خاندان مہمندوں کے علاقے میں منتقل ہو گیا، جہاں اخوند صاحب کی پرورش ہوئی۔

انھیں شروع سے زہد و ریاضت کا شوق تھا۔ لیکن آپ نے علوم ظاہری کو بھی پورے

انہماک سے حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا مصر احمد اور مولانا جمال الدین

ہندوستانی کا نام لیا جاتا ہے۔ موصوفہ الذکرہ کے پاس آپ سات برس رہے۔ لیکن

آپ کی طبیعت کو تسکین حضرت پیر بابا کی خدمت میں پہنچنے کے بعد ہوئی۔

”دفع زنادقہ و ملاحظہ“ کا سبق آپ نے اپنے مرشد سے حاصل کیا تھا۔ جب

میاں بابا زید نے ہشت نگر میں اقامت اختیار کی تو اس کے خیالات کی اصلاح کے

لیئے حضرت پیر بابا وہاں پہنچے۔ اخوند درویشہ بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ پھر اخوند صاحب

علاقہ بھی جانے لگے اور بحث و مباحثہ کرتے۔ وہ محضر الاسلام میں لکھتے ہیں:-

چوں حضرت پیر سنگیر ای فقیر شیخ الشیخ والا ولایا رسیف السنت سید علی

تریدی در میانان افغانان یوسف زنی در موضع بونیر بودہ از بابزید خبر یافتہ دفع

دعوتے اور بہر توفیق دید۔ پس ای فقیر ہم ہمراہ برقم اور ادعائے نعل و شتر مسار ساختم کہ

سخن گفتن و دم زدن در حضور نتوانست۔ تا عقب اور اپڑ تار یک کر دم و ہذا بکرات و مرات

گاہے با حضرت پیر و فیلہ گاہی دگاہے بہ تنہائی خود حاضر می شدم و اس لحظہ در نعل ساختم۔

لیکن اخوند درویشہ کو پوری کامیابی نہ ہوتی تھی۔ ایک تو علاقے میں صحیح اسلامی

حکومت نہ تھی کہ رفع شرک و انتظام ہوتا۔ دوسرے علوم اسلامی کی اس علاقے میں

انتہائی کمی تھی۔ اخوند صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ناواقف افغانوں میں سے ایک کو

ہذا تذکرہ علما و مشائخ سرحد (از مولانا محمد امیر شاہ قادری پشاور) ص ۲۶

منہ کرتا تو دوسرا میاں بایزید کے پاس جا پہنچتا۔ اخوند صاحب نے اندازہ لگایا کہ مسئلے کا اصل حل علوم اسلامی کی اشاعت ہے۔ چنانچہ انھوں نے کثرت سے پشتو اور فارسی میں کتابیں مرتب کیں۔ اپنی پشتو تصانیف کی نسبت اخوند صاحب لکھتے ہیں:-

افغانان چوں در طلب مولیٰ محبت تمام دارند و دین را جوایا اند آ تا بسبب نادانی و جاہلی کہ از علوم دینی محروم اند۔ حق را از باطل نمی دانند۔۔۔ پس این فقیری خواہد کہ متن عقائد بلفظ افغانی بیارد۔ تا ہر کہ آں را دریابد۔ و باور دارد و ہرگز گمراہ نگردد۔

اس سلسلے میں آپ کی سب سے مشہور پشتو تالیف مخزن الاسلام ہے جس میں عقائد و عبادات کے اہم مسائل مشہور عربی و فارسی کتب سے اخذ کر کے درج کیے ہیں اور اس امر پر زور دیا ہے کہ جو کوئی سنت نبوی پر نہ چلے۔ اور علم تفسیر و حدیث و فقہ سے آگاہ نہ ہو، اُسے پیرو پشتو اہل گمراہ بنانا چاہیے۔

مخزن الاسلام کا بیشتر حصہ اخوند درویش صاحب کا اپنا لکھا ہوا اور احکام شریعت کا تمام تذکرہ ان کے اپنے قلم سے ہے، لیکن ان کے صاحبزادے مولانا عبدالکریم نے بھی دو باب خفائی و محارف کے متعلق شامل کتاب کیے ہیں۔ اخوند درویش صاحب کبھی اس امر کا قوی احساس تھا کہ میاں بایزید کی بے راہ روی طریقت کی غلط ترجمانی اور شریعت پر طریقت کی ترجیح سے پیدا ہوئی ”دریں پیام ہر کہ از افغانان در بلائے در آمدہ است۔ از پیری و مریدی در آمدہ است“ اس لیے انھوں نے مرقعہ پیری مریدی اور طریق تصوف کی اصلاح کی بڑی کوشش کی۔ مخزن الاسلام میں بھی یہ کوشش مسلسل نظر آتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ان کی سب سے جامع اور مشہور کتاب ارشاد الطالبین فارسی میں لکھی گئی۔ اس کے شروع میں یہ عاشق اسلام اپنے درد دل کا اظہار یوں کرتا ہے:-

”ابا بعد کیے از مریدان کمتر ینہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین دارف علوم انبیاء و المرسلین شیخ علی ترمذی یعنی اصف عباد اللہ الباری ہی گوید کہ۔۔۔ چوں انواع اہل الحاد تخلق نمودہ اند پس۔۔۔ محققان و محمدان مذہب سنت و جماعت“

بل عالمان و عاقلین مشرب شریعت را غریب الغر بادیدم... از شدت تعصب دینی روز بروز در سوز و گداز درآمد۔ آنازروئے تحقیق نظر کردم کہ سبب تفریق امت بہ ہفتاد و سگروہ چرمی باشد؟ جو شیعہ سخت مردود و مبتدع چیزے دیگر یا فتنہ زار کہ تمامی افعال و اقوال و احوال شیوخ ایں آیام را مخالف قرآن و حدیث و مخالف روایات ائمہ و مخالف حالات شیوخ سلف دیدم۔

اخوند درویش کے نزدیک امت کے اختلافات اور عوام کی گمراہی کا اصل باعث یہ شیوخ تہ مردودہ، مبتدعہ یعنی مشلخ و اکاثر کے دعوے اور بدعتی طور طریقے تھے۔ اور ان کا علاج قرآن و حدیث اور آئمہ و شیوخ سلف کی پیروی تھا، جس پر سب اتفاق کر سکتے تھے۔ اخوند صاحب نے روحانی مطلق العنانی کی سخت مخالفت کی۔ ان کی تصانیف میں یہ شعر جو میاں بایزید پر بظاہر صادق آتا ہے، بار بار درج ہوا ہے۔

خیالات نادان خلوت گزین بہم برزند عاقبت کفر و دیں
افغان عوام کو صراطِ مستقیم پر لانے کے لیے اخوند صاحب نے توسیع علم پر زور دیا۔ خود اس کے لیے بڑی جدوجہد کی اور علم کی قدر و قیمت منوانے کی بڑی کوشش کی۔ انھوں نے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی، جو علم کو ”جوابِ ابر“ کہتے تھے۔ اور کہا کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو نبی کریم کیوں دُج ذذبی علما کا نعرہ لگاتے۔

محضر الاسلام اور ارشاد الطاہرین کئی بار چھپ چکی ہیں۔ ان کے علاوہ اخوند بانا کی اور کئی تصانیف ہیں۔ مثلاً ملقین المریدین تذکرۃ الابرار و الاشرار دومر تہ جھپی ہے۔ اخوند درویش شاعر بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں ان کے پشتو اشعار آجاتے ہیں۔ اور میر احمد شاہ رضوانی مرحوم نے اپنی کتاب بہارستان میں صبر کی فضیلت پر ان کی ایک پشتو مثنوی درج کی ہے۔

اخوند درویش ایک زبردست اہل قلم تھے۔ لیکن ان کا اصل مرتبہ ایک مصلح اور مجدد کا ہے۔ انھوں نے صرف میاں بایزید کی روحانی مطلق العنانی ہی کا اپنی حیثیت اسلامی اور مٹھوس علمی خدمات سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اسلام کے بنیادی

عقائد کے خلاف انھیں جہاں کہیں بھی کوئی چیز ملتی وہ اس کی مخالفت کرنے اخبار الاولیاء میں رد و تنفیہ فرقہ کے علاوہ ایک اور گروہ کا ذکر ہے جس کی آپ نے مخالفت کی۔ افسوس کہ اخبار الاولیاء کی جو نقل ہماری نظر سے گزری۔ اس میں اس گروہ کا نام ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں جاتا۔ غالباً قذایان ہے اور ان اسماعیلیوں کے متعلق ہے جو نواح چترال میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اخبار الاولیاء میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق اس گروہ کے سردار نے آپ کو مسموم تر بوڑ کھلا دیا جس سے آپ کی وفات واقع ہوئی۔

لیکن شاید حضرت اخوند درویش کے اصلاحی جوش کا اس سے بھی زیادہ واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیرو مشد کو جن کا آپ کو اتنا احترام تھا، غیر شرعی باتوں پر روکا۔ شیخ علی ترمذی چشتیہ سلسلے سے منسلک تھے۔ اور اس سلسلے کے رواج کے مطابق سماع کے قائل تھے۔ حضرت اخوند صاحب نے اس پر اعتراض کیا۔ شیخ علی نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی سماع اس لیے سنتا ہوں کہ اس حالت میں مجھ پر بعض اسرار منکشف ہوتے ہیں، لیکن معترضوں کے پاس خاطر سے میں اسے ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اخبار الاولیاء میں لکھا ہے کہ اس کے بعد شیخ علی نے پھر سماع نہیں سنا۔ حضرت اخوند درویش کو احکام شرعی کا بڑا خیال رہتا تھا، لیکن وہ اہل حال درویش بھی تھے۔ اور بسا اوقات اپنی دھن میں ایسے مستغرق ہوتے کہ تن بدن کی ہوش نہ رہتی۔ اخبار الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک عورت سر پر تیل کا بھرا ٹوکا لے جا رہی تھی۔ مولنا کو پیاس لگی تھی۔ عورت سے کہنے لگے کہ بیٹی! پانی پلاؤ تو ثواب ملے گا۔ اس عورت نے حیا اور ادب کے مارے کچھ نہ کہا اور ٹوکا اخوند صاحب کے سامنے دکھ دیا۔

۱۔ خوشگلی افغانوں اور نواح قصود کے دوسرے بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن ایک طویل باب (جو زیادہ تر مخزن افغانی سے ماخوذ ہے) افغان مشائخ کے متعلق ہے۔ اس کی ایک نقل پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔

انھوں نے اپنی دھن میں پینا شروع کیا اور مٹکا خالی کر دیا۔ تب جا کر احساس ہوا۔ اور مزہ ذہن سے پتا چلا کہ پانی نہ تھا۔ تیل تھا!

اخوند صاحب سماع کے خلاف تھے، لیکن چشتیہ سلسلے میں مُفسدک تھے اور اس سلسلے سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ان سے پہلے (خویشی بزرگوں کے علاوہ) افغانوں میں چشتی متھوڑے تھے۔ زیادہ افغان اہل طریقت کا سلسلہ شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی سے جا کر ملتا تھا۔ حضرت اخوند درویشہ اور ان کے مرشد سے افغان علاقے میں چشتیہ سلسلے کو فروغ ہوا اور انھوں نے تلقین المریدین میں بالتفصیل سہروردیہ سلسلے پر چشتیہ سلسلے کی فوقیت بیان کی ہے۔

اخوند درویشہ نے ۱۰۳۸ھ (مطابق ۱۶۳۸ء) میں عہد شاہجہانی میں وفات پائی۔ مزار خریف پشاور میں موضع ہزار خانی کے قریب ہے اور مرجع خلایق ہے۔

اخوند درویشہ کے والد ایک صاحب علم بزرگ تھے۔ ادبیاتِ سرحد میں ان کا نام انول گدا لکھا ہے، لیکن اخوند صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالکریم تو علمی اور باطنی مراتب میں اپنے دادا سے بہت بڑھ گئے۔ خلاصۃ البحر میں انھیں محقق افغانستان کا خطاب دیا گیا ہے اور مخزن الاسلام کے جو باب انھوں نے لکھے ہیں ان سے آپ کا ذوق و ذوق اور بردہ حانی مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے والد سے ظاہری اور باطنی تعلیم پائی۔ پھر ان کی طرح میر سید علی غواص سے خلافت حاصل کی۔ والد کی طرح وہ جامع شریعت و حقیقت تھے۔ اور انھیں کی طرح شعر بھی کہتے تھے۔ اشعار میں انھوں نے اخوند کریمہ کا لقب اختیار کیا ہے اور بسا اوقات وہ اسی لقب سے یاد کیے جاتے۔

اخوند کریمہ کی وفات ۱۰۶۱-۶۲ھ (مطابق ۱۶۶۱-۶۲ء) میں ہوئی اور یوسف زئی علاقے میں مدفون ہوئے (خزینۃ الاصفیا)

اخوند درویشہ اور اخوند کریمہ سے بھی بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ ان میں ایک برگزیدہ بزرگ شیخ نجو پشاوری تھے۔ وہ اہل حال درویش تھے۔ لیکن اخوند درویشہ کے اسلوب خیال کے دوسرے بزرگوں کی طرح لوگوں کو حصولِ علم کی بڑی ترغیب دیتے۔

ان کے متعدد مرید تھے۔ ”مولانا جالاک میانہ و شیخ شاہ شاہجام پوری و شیخ علی وغیرہ۔“ دہر کہ
بہ صہبت اد پو ست۔ فیضیلتے از علوم دینی یافت۔“ ان کی زبان پشتو تھی، لیکن فارسی اشعار
بھی کہتے اور ہندوستانی زبان میں بھی گفتگو کرتے۔ ان کی وفات ۱۰۷۳ھ مطابق ۱۶۶۲ء
میں ہوئی۔ مزار شریف پشاور میں ہے۔

آخرند درویش نے علم و فضل اور معارف و تحقیق کی جو شمعیں روشن کیں انھوں
نے نام نہاد روشن فہم فرقہ کی کہ اور تاریکی کو دور کر دیا۔ افغانوں میں صحیح اسلامی تعلیمات
کی روشنی بھیلی۔ اور سرحد میں حبشیہ طریقے کی اشاعت سے افغانوں کا روحانی رشتہ
باقی قوم سے استوار ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی (جو خود ہمدان کا بلی
تھے) کے خلفا بالخصوص شیخ آدم بنوری اور خواجہ محمد معصوم کے متعدد افغان خلفا تھے،
جنھوں نے افغان علاقے میں شریعت کو فروغ دیا۔ شیخ آدم بنوری خود افغان تھے۔
ان کے ایک مشہور غلیفہ شیخ سعدی لاہوری تھے۔ ان کے معتقدین میں سرحد کے کئی
مشائخ کبار تھے۔ مثلاً حضرت میاں محمد عاصی صاحب چکنی اور حضرت بھائی الملوہ حضرت بھائی
روشنیہ فرقہ کے خلاف ان بزرگوں کی کوششیں جس طرح کامیاب ہوئیں۔
اس کا اندازہ مرزا خاں انصاری کے واقعات زندگی کے مطالعہ سے ہوتا ہے، جو
روشنیہ فرقہ کے بانی میاں بایزید (پیر روشن یا پیر رواں) کا پوتا اور پشتو کا پہلا
صاحب دیوان شاعر تھا۔ ایک زمانے میں وہ کہتا تھا کہ میرے اشعار کی شیرینی
پیر رواں کی برکت سے ہے، لیکن (بقول ریویٹی) ایک زمانہ آیا کہ اس نے روشنیہ
طریقے کو نظر انداز کر دیا اور ہر اس بات سے توبہ کی، جو اس نے شرع کے خلاف کی
تھی یا کہی تھی۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ بعد کے پشتو نامور شعرا (مثلاً رحمان بابا یا خوشحال خاں
خٹک) کے کلام میں روشنیہ طریقے سے عقیدت کا کوئی سراغ نہیں ملتا بلکہ خوشحال خاں
خٹک نے توبہ پیر رواں اور اس کی کتاب خیر البیان کی مذمت کی۔

لے خوشحال خاں خٹک راز دوست محمد خاں کاتل، صفحہ ۲۲۰-۲۲۱

انخوند صاحب کی تحریک کا دوسرا فائدہ ادبی تھا۔ انھوں نے اور ان کے مریدوں نے پشتو زبان میں علوم اسلامی کے متعلق کتابیں لکھیں۔ پشتو نظم میں دینی علوم کی اشاعت کی اور پشتو کے دامن کو مالا مال کر دیا۔ ادبیات سرحد کے مصنف انخوند درویش اور پیر روشن کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”پیرِ رِو خاں کے ساتھ اُن کی شدید مخالفت تھی۔ تحریری مناظرے رہتے اور جذبہ مسابقت میں دونوں طرف سے سنیف و تالیف کی تخلیق ہوئی۔ اس سے اگرچہ مذہبی طور پر اس عہد میں دو بڑے گروہ ظہور میں آکر متصادم ہوئے اور ایک دوسرے کو کافر بتاتے رہے، لیکن اس جھگڑا نے پشتو ادب میں تصنیف و تالیف کا ایک گراں قدر مجموعہ چھوڑا، جس نے پشتو کا دامن بھر دیا۔ اور آج پیرِ رِو خاں اور انخوند درویش بابا مسیح پشتو ادب کے دو بڑے رکن سمجھے جاتے ہیں۔“

(ادبیات سرحد ص ۱۵۳)

عہدِ شاہجہانی

قادریہ سلسلے کا فروغ

شاہجہاں حضرت مجددِ اہل ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ستارہ پہلی تہذیبِ عہدِ جاگیر میں چمکا اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے عہدِ جاگیر کے مذہبی حالات، اس زمانے کی مشہور شخصیتوں اور خود بادشاہ کے خیالات کا ذکر کیا ہے جب جاگیر نے وفات پائی تو شاہجہاں تخت نشین ہوا۔ اس کے زمانے میں وہ ردِ عملِ اکبری طریقِ کار کے خلاف جاگیر کے عہدِ حکومت میں شروع ہوا تھا اور بھی قوی ہو گیا اللہ اسلام اور شعائرِ اسلامی پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ جاگیر کے زمانے میں عام لوگوں کے لیے درباری سجدہ برقرار تھا۔ شاہجہاں نے اسے موقوف کر دیا۔ وہ شرع کے مطابق مقدمات فیصل کرنا اور علما و فضلا کا بھی بڑا قدر دان تھا۔ نماز روزے کا پابند تھا۔ بلکہ اگر درباری موزوں کے پیر جوش اندر آجاتا پر اعتماد کیا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ شاہجہاں کو نہ صرف نیک پابندِ شریعت مسلمانوں بلکہ مجددِ دین ملت میں سے شمار کرنا چاہیے! بادشاہ نامہ میں لکھا ہے:-

سنتِ سنۃِ الہی برل جاری است کہ ہر گاہ کارِ دین رو بہ اندر اس نہد و شعائرِ اسلام رُخ بہ انظار اس۔ بتائید ایزدی کیے از بندگان سعادت اند و بڑے کار آید تا بہ آبیاریِ مساعی جمیلہ گرد و فتور از ساحتِ اسلام فرو نشاند و بدستِ ایزدی پروردی و دیانت داری اساسِ شریعت را مشید گردانند و چون معابدِ اسلام رو بہ انهدام نہادہ بود و مبانیِ شریعت رُخ بہ انهدام۔ اند و کار ساز این بادشاہ اسلام نواز کفر گذار را از نگ آرا سے اقبال گردانید۔ بنیادِ اسلام را چنان محکم و موصول ساخت کہ تا روزِ نشور گرد و فتور بر دامنِ دوام نہ نشیند۔

اکبر اور جہانگیر کے مقابلے میں شاہجہاں کو امورِ اسلامی کا زیادہ خیال تھا، لیکن اس پر نہ سمجھنا چاہیے کہ تمام ملک سے مذہبی بے قاعدگیاں دُور ہو گئی تھیں۔ ہم جہانگیر کی نسبت کلمہ چکے ہیں کہ اس نے راجپوتی (کشمیر) کے مسلمان راجپوتوں کی خلافِ اسلام رسمیں بند کرنی چاہیں لیکن عہدِ شاہجہانی کے واقعات پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ شاہی احکام کے باوجود یہ بھی بے قاعدگیاں برقرار تھیں۔ بادشاہِ نامہ میں ۱۶۳۴ء کے واقعات میں لکھا ہے۔ (ترجمہ)

”اسی دوران میں خدمتِ شاہی میں عرض ہوا کہ علاقہ بھنبہ کے مسلمان اپنی جہات کی بنا پر ہندو کو بیٹیاں دیتے اور ان سے بیٹیاں لیتے ہیں اور یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہندو لڑکی مسلمان سسرال میں مرے، وہ دفن کی جائے اور جو مسلمان لڑکی ہندوؤں کے گھر فوت ہو وہ جلانی جائے۔ دربارِ شاہی سے حکم ہوا کہ جس ہندو کے گھر میں مسلمان عورت ہو۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو عورت سے اس کا نکاح دوسری بار پڑھا جائے ورنہ مسلمان عورت کو اس سے جدا کیا جائے۔ چنانچہ جو کو زمیندار جس سے یہ فعل سرزد اپنے تمام قبیلے کے ساتھ مسلمان ہوا اور راجا دہتمند کے خطاب سے سرفراز ہوا.... جب بادشاہ کی سواری پنجاب کے قصبہ گجرات میں پہنچی تو وہاں کے سادات و مشائخ نے عرض کیا کہ وہاں کے بعض ہندوؤں نے مسلمان عورتیں گھروں میں ڈال رکھی ہیں۔ (حرائر و امائے مومنہ در تصرف دارند) اور ان میں سے بعض نے تو مسجدوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس پر شیخ محمد گجراتی کو جو علومِ رسمی سے واقف تھا اور نو مسلموں کی داروغہ مقرر ہوا تھا، حکم ملا کہ ثبوت کے بعد مسلمان عورتوں کو ہندوؤں کے قبضہ سے نکالے اور مسجدوں اور غیر مسلموں کی عمارتوں کو ٹلحدہ علیحدہ کرے۔ چنانچہ شیخ نے ستر مسلمان عورتوں کو ہندوؤں کے قبضے سے نکالا۔ اور جہاں جہاں مسجدوں پر ہندوؤں نے بیجا تصرف کر لیا تھا۔ تحقیق کے بعد انھیں واگزار کر دیا اور غیر مسلموں سے جُرمانہ لینے کے بعد مسجدوں کو بحال کیا۔“

۱۰ علاقہ آنداکشمیر میں ہے۔ اور گجرات سے بہت دُور نہیں۔

لیکن مذہبی بے قاعدگی اور نفرت غیر مسلموں کے متعلق نہ تھیں۔ ملک کے دور دراز حصوں میں مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب اعتقادات و رواج پارہے تھے خانی خاں ۱۶۲۹ء کے ضمن میں لکھتا ہے :- (ترجمہ)

”برکابل کی خبروں اور وہاں کے گورنر لشکر خاں کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ افغان آئین شرعی کی بالکل پیروی نہیں کرتے۔ بلکہ انھوں نے ایک گمراہ پیر کے احکام کو آیت و حدیث کا درجہ دے کر بطور حق کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ وہ بھولیوں سے شرعی طور پر نکاح نہیں کرتے بلکہ ایک گائے یا بیل کو ذبح کر کے اپنے ہم مشربوں کی ضیافت کرتے ہیں اور اس کے بعد بغیر کسی عقد و نکاح کے تعلقات ازدواجی شروع کر دیتے ہیں۔ طلاق کے لیے وہ تین سنگریزے عورت کے ہاتھ دے دیتے ہیں اور اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بیوہ عورتیں ان کے رواج کے مطابق ترکے میں داخل ہیں اور میت کے وارث کو حق ہوتا ہے خواہ وہ ان سے نکاح کرے یا کسی کے پاس، بریا فروخت کر دے۔ جو بد نصیب مسافر اس سرزمین میں جا پہنچتا ہے اسے یہ لوگ شکار حلال سمجھتے ہیں اور اسے بیچ کر آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ میت کے ورثہ میں سے بیٹوں کو کوئی حصہ نہیں دیتے اور قتل و انتقام اور رابزنی میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کو بڑی خوبی سمجھتے ہیں۔“

اس پر حکم ہوا کہ ”احکام تورہ و شریعت“ کے مطابق ان لوگوں کو زبردستی توبہ کی جائے چنانچہ بڑی تاکید کے بعد جس میں کمی دفعہ فساد و بلبوس کی نوبت آئی۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی بدعتیں کم ہوئیں، لیکن بالکل رفع بھر بھی نہ ہوئیں اور خانی خاں ۵ سال کے بعد لکھتا ہے :- ”اب بھی ان بدعتوں کے آثار اس قوم میں باقی ہیں۔“

خانی خاں نے تو یہ اندراج آج سے تقریباً ڈھائی تین سو سال پہلے لکھا تھا، لیکن عجب نہیں کہ اب بھی تحقیق و تفتیش سے کام لیا جائے تو شاید ان بدعتوں کے آثار صرف اسی قوم میں نہیں، بلکہ اسلامی ہندوستان کے بعض اور حصوں میں بھی نظر آجائیں۔ ان ظاہری خرابیوں کے علاوہ ایک گہری بیماری توحید و جدوی کے ذریعے

راہ پار ہی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے عہدِ جاگیر میں لکھا تھا:-
 ”اکثر اہل اس وقت بعضے بہ تقلید و بعضے بحد علم و بعضے دیگر بہ علم مترج بہ
 ذوق و بعضے بہ الحاد و زندہ دست بدامن این لوح و وجودی زودہ اند و ہمہ را از حق
 مے دانند و گرد و نہاے خود را از رتبه شرعی بہ حیلہ مے کشانند و مہنات در احکام
 شرعیہ مے نمایند و بایں معاملہ خوش وقت و خورسندان و اتیان اہام شرعیہ اگر
 اعتراف دارند نہ طفیلہ میدانند۔ مقصود اصلی و راے شریعت خیال مے کنند۔
 حاشا و کلا نعمہ ذی اللہ سبحانہ من ہذا الاعتقاد السوء“

حضرت مجدد نے جس روحانی بلطمی کا ذکر کیا تھا وہ عہدِ شاہجہانی میں بڑھ گئی اور جیسا کہ
 ناظرین آئندہ صفحات میں دیکھیں گے نہ صرف مشائخ کے حلقے بلکہ اہل علم کی مجلسیں اُٹھنا شروع
 کے دربار و حلت الوجود کی صداؤں سے گونج اُٹھے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث نے بتدایے
 سلوک میں آج کے ایک قادری بزرگ

حضرت شیخ میاں میر قادریؒ

سے فیض حاصل کیا تھا، لیکن تقویٰ و پرہیزگاری اور شریعت کی کشش نے انھیں آہستہ
 آہستہ ایسے سلسلے کی طرف کھینچ لیا جس میں اتباع شریعت پر قادریہ سلسلے سے زیادہ
 زور دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے عزیز دوستوں میں سے تھے اور طہقات
 شاہجہانی کا مصنف لکھتا ہے کہ انھوں نے خواب میں خود حضرت شیخ عبدالعزیز دہلویؒ
 کا اشارہ پا کر حضرت خواجہ باقی باللہ سے نقش بند یہ سلسلے میں بیعت کی تھی۔

جس عمل سے شیخ عبدالحق متاثر ہوئے، اس کا اثر عہدِ جاگیر میں دور دور
 پہنچا اور حضرت مجدد الف ثانی کی عالمگیر شخصیت نے اس زمانے میں نقش بند یہ سلسلے
 کو بے حد مقبول بنا دیا۔ لیکن ان کی زندگی میں ہی لاہور کے قرب میں ایک ایسا شیخ
 سلوک کی منزلیں طے کر رہا تھا، جس کے اثر سے پھر ایک بار قادریہ سلسلہ چمک اُٹھا۔
 یہ بزرگ شیخ میاں میر تھے، جنھوں نے قادریہ سلسلے کے ہندوستانی مرکز آج سے نہیں
 بلکہ اس طریقے کی ایک اور شاخ سے فیض حاصل کیا اور جن کو نہ صرف عوام الناس میں

بلکہ علمی اور دیوبندی حلقوں میں اس قدر مقبولیت ہوئی کہ ان کے سامنے دوسروں کے چراغ مضمحل ہو گئے۔ آپ حضرت محمد والہ ثانی کے صاحبزادے خواجہ محمد مصحوم کے ہم عصر تھے لیکن عہد شاہجہانی کی عام ملکی تاریخیں لکھیں تو حضرت میاں میر کے متعلق طویل اندازاً ملیں گے اور خواجہ محمد مصحوم کی نسبت کہیں ایک آدھ سطر بلکہ اس زمانے کی بعض مشہور تاریخیں (مثلاً عمل صالح - بادشاہ نامہ - منتخب اللباب) تو خواجہ صاحب کے ذکر سے یکسر غاری ہیں اور اس کی وجہ یہی خیال میں آتی ہے کہ خاص خاص حلقوں سے قطع نظر جو رنگ عہد شاہجہانی میں مقبول تھا وہ قادری تھا۔ نقشبندی نہ تھا اور اس زمانے کے سب سے بااثر شیخ حضرت میاں میر ہی تھے۔

حضرت شیخ میاں میر بالا پیر قدس سرہ کا اصل نام میر محمد تھا۔ وہ سندھ کے قدیم شہر سہوان میں پیدا ہوئے۔ قاضیوں کے خاندان سے تھے جس میں علم و فضل کا بڑا چوچا تھا۔ سات سال کے تھے کہ شفقت پوری سے محروم ہو گئے لیکن علوم دینی آپ نے اچھی طرح حاصل کیے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خود آپ کو سلسلہ قادریہ میں تعلیم دی۔ اس کے بعد علاقہ دنیا سے منہ موڑ کر آپ شیخ حضرت سیوستانی کے مرید ہوئے جو سہوان کے باہر ایک پہاڑ پر قیام فرما تھے۔ پچیس سال کی عمر میں لاہور آئے اور یہاں ریاضت و عبادت اور تلقین و ہدایت شروع کی۔

آپ قدیم طرز کے صوفی بزرگوں میں سے تھے جو فانی اللہ ہوتے ہیں اور شرع کی تردید پر اس قدر زور نہیں دیتے۔ جس قدر عبادت و ریاضت پر آپ عبادت الہی میں اس طرح منہمک رہتے تھے کہ زاویہ خمول سے باہر نہ نکلتے اور چالیس سال تک اہل لاہور کو پتا بھی نہ ہوا کہ اس پلے کا ایک بزرگ ان کے درمیان موجود ہے آپ محض وحدت الوجودی فلسفے سے خاص محبت تھی۔ چنانچہ عمل صالح میں لکھا ہے "و اکثر عبارات فتوحات کی شیخ الموحیدین ابن عربی بخاطر داشتند و صفحہ صفحہ شرح فصوص الحکم حضرت مولوی جاتی را از ربے خواندند"۔ آپ نے تمام عمر شادی نہیں کی۔

آپ کی وفات ۱۲۵۵ھ میں ہوئی۔ مزار لاہور سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک

گاؤں میں ہے جو اس مزار کی بنا پر میاں میر کہلاتا ہے۔ داراشکوہ جس نے آپ کے اور آپ کے متنازع خلفائے تفصیلی حالات سکینۃ الاولیاء میں لکھے ہیں آپ کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے مزار کے لیے سالہ جمع کیا۔ لیکن تعمیر کی نوبت نہ آئی تھی کہ قضا و قدر نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ مزار کچھ عرصہ نامکمل رہا۔ پھر چند سال بعد اور رنگ زیب خود مزار پر آیا اور اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ مزار کے قریب ایک شکستہ بارہ دری ہے جس میں داراشکوہ کی رفیق حیات نادیرہ کی قبر ہے۔

حضرت میاں میر کو اپنے زمانے میں بڑا فروغ حاصل ہوا تھا۔ جاگیران کی نسبت تزک جاگیر میں لکھتا ہے :-

”چول برہن رسید کہ در لاهور شیخ محمد میر نام درویش است ہندی الاصل بغایت کاہل و مریض و مبارک نفس صاحب حال در گوشہ توکل و عزلت منزوی گشتہ از فقر غنی و از دنیا مستغنی شستہ است۔ بنا بریں خاطر حق طلب بے ملاقات ایشان قرار نگیرد و بدیدن ایشان رغبت افزود۔ چول بہ لاهور رفتن متعذر بود رقعہ بخدمت ایشان نوشتہ شوق باطن را ظاہر ساختہ و آن عزیز باوجود کسری ضعیف بدینہ تصدیق شدہ تشریف آورد و مدت ممتد تنہا با ایشان نشستہ صحبت مستوفی داشتہ شد۔ الحق ذات شریف است و دریں عہد بغایت غنیمت و عزت الوجود ایں نیازمند از خود برآمد با ایشان صحبت داشت و بسا سخنان بلند از حقائق و معارف استماع افتاد۔ ہر چند خواستم نیاز سے بگذرانم۔ چول پایہ ہمت ایشان را از ان عالی تر یافتم۔ خاطر باظہار ایں مطلب رخصت نداد۔ پوست آہو سفید بجمت جلے نماز با ایشان گزرا نیدم۔“

اس کے بعد حضرت لاهور واپس چلے گئے۔ لیکن جاگیر نے ان سے خط و کتابت جاری رکھی اور اس کے دو خط سکینۃ الاولیاء میں نقل ہوئے ہیں۔

شاہجہان بھی حضرت کا بڑا معتقد تھا۔ وہ دو دفعہ حضرت سے ملا۔ بادشاہ نامہ میں ایک ملاقات کی نسبت لکھا ہے۔ (۲۸ دسمبر ۱۶۳۲ء)

”خدیو خدا آگاہ، بکاشانہ رفیع، آشیانہ پیشوا سے ارباب صفت و صفائے اصحاب
معرفت و تقی۔ قدوہ حق شناساں صافی ضمیر میاں میر کہ بیشتر نیز بقدر وسعت لفظ
مہبط انوار گشتہ بود تشریف فرمود و بگذارش بساد قائل حقائق و غوامض معارف
باعث انشراح صدور و انبساط قلب آن زاریہ نشیں تجرد گزین گشتند۔“

معلوم ہوتا ہے۔ شاہجاں آپ کا بڑا قائل ہو گیا تھا۔ عمل صالح میں لکھا ہے:-
حضرت بادشاہ حقائق آگاہ بر غرے شیفہ صحبت آل مقتدا سے محاب عرفان
شدند کہ مزید سے برآں مقصور نہ باشد۔ چنانچہ بار بار اطوار محمودہ و اسوال ستودہ بشکلا
ستودہ می فرمودند کہ از مشائخ متصرفہ اس کشور میاں میر را کامل تر یافتہ۔ و
از ایشان گزشتہ شیخ المشائخ شیخ فضل اللہ۔

داراشکوہ کا بیان ہے کہ بیس سال کی عمر میں میں اس طرح بیمار ہوا کہ اطباء میرے علاج
سے عاجز آ گئے۔ بادشاہ مجھے لے کر حضرت کے گھر گیا اور کہا کہ یہ میرا بڑا لڑکا ہے۔
معالج اس کا علاج نہیں کر سکے۔ آپ ہی اس پر توجہ کیجیے۔ حضرت نے پانی کا ایک تالہ
منگوایا اور اس پر دم کر کے داراشکوہ کو پینے کے لیے دیا۔ داراشکوہ کہتا ہے کہ اُسی ہفتے
مجھے صحت ہو گئی اور میری بیماری بالکل جاتی رہی۔

داراشکوہ نے حضرت میاں میر اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی (جو حضرت مجدد کے
مُرید تھے) ایک گفتگو کا ذکر کیا ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت میاں میر اور
مجددِ دیہ طریقہ کے بزرگوں میں اختلاف نمودار ہو رہے تھے۔ اس گفتگو کے وقت بادشاہ بھی
موجود تھا اور حضرت میاں میر اسے خدا تک پہنچنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ اس ضمن میں
انھوں نے کہا کہ جب سالک پر عالمِ ملکوت کشف ہو جاتا ہے تو ہم اسے جنگلوں میں بھیج
دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی میں یاد الہی کرے۔ اس پر ملا عبدالحکیم نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو
نماز باجماعت فوت ہو جاتی ہے۔ حضرت میاں میر نے اس کا مناسب جواب دیا۔
لیکن اس اعتراض اور جواب سے بھی خیال ہوتا ہے کہ شرع کی غیر مکمل پابندی کی نسبت
جو اعتراض مجددیوں کو فادلیوں پر تھے اور جنھوں نے آگے چل کر داراشکوہ اور عالمگیر

کی مخالفت کو چکا دیا وہ حضرت میاں میر کے زمانے میں ہی رونما ہو رہے تھے۔
ملاشاہ قادری | داراشکوہ حضرت میاں میر پر فریفتہ تھا اور انھوں نے اس کے
 روحانی ذوق و شوق کو ترقی دی، لیکن جس وقت داراشکوہ نے
 بیعت کا ارادہ کیا (۱۶۱۳ء) اس وقت حضرت میاں میر وفات پا چکے تھے، اور اس نے
 بیعت اُن سے نہیں بلکہ اُن کے خلیفہ شاہ محمد المعروف ملاشاہ قادری سے کی جو علاقہ
 بدخشاں کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، لیکن ابتدا سے شباب میں ہی کشمیر آگئے اور
 وہاں سے لاہور آکر حضرت میاں میر کے مُرد ہوئے۔ چونکہ لاہور کی گرمی آپ کے کُلاںزُرا
 جسم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس لیے آپ مُرشد کی اجازت سے موسم گرما میں
 کشمیر شریف لے جاتے، جہاں داراشکوہ اور جہاں آرا نے آپ کے لیے دامن کوہ
 ایک شاندار خانقاہ تعمیر کرا دی تھی۔ اور موسم سرما میں (جب تک مُرشد زندہ رہے) لاہور
 آجاتے۔ تذکرہ نگار آپ کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حیرانی ہوتی
 ہے۔ داراشکوہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ شروع میں آپ نے
 سات سال تک عشا کی نماز کے بعد سے صبح تک مجلسِ نفس سے ذکرِ خفی کیا ہے۔
 ایک اور جگہ لکھا ہے۔ (ترجمہ) آپ کی ریاضتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب
 ۱۵۲۷ھ تک تیس سال سے کچھ اُوپر آپ نے ایک لمحہ اور ایک لمحہ بھی نیند
 نہیں کی۔

ان غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بڑی کمش اور بات میں
 بڑی تاثیر پیدا ہو گئی تھی۔ جن دنوں آپ کشمیر میں تھے، وہاں شیعہ سنی اختلافات و مِلوں
 پر تھے۔ آپ ہر مجلس چاروں خلفاء کی تعریف کرتے۔ مخالفین بحث و مناظرہ کیلئے
 آتے، لیکن آپ اس خوش اسلوبی سے پیش آتے اور آپ کی بات میں اتنی تاثیر تھی
 کہ وہ قائل ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ کئی ہزار مخالف آپ کی وجہ سے اہل سنت ہو گئے۔
 تصوف میں آپ کا طریقہ وحدت الوجود کا تھا۔ دوسرے مذاہب کے ہم مشرب لوگوں
 سے ملنے سے آپ کو احتراز نہ تھا اور بسا اوقات ان پر نیک اثر ڈالتے۔ چنانچہ ایک

کائنات کی نسبت جو ولی رام کے نام سے مشہور ہوا، کہتے ہیں کہ وہ پہلے منخلیہ حکومت کے تابع ایک برسرِ اقتدار امیر تھا۔ داراشکوہ اور ملاشاہ کے فیضِ صحبت سے عشقِ الہی دامنگیر ہوا اور سب جاہ و مال ترک کر کے شیخ ملاشاہ کے ہاتھ پر مدیہ پڑا۔ بستانِ اہلب میں اس کی نسبت لکھتا ہے: در کشمیر بخدمت ملاشاہ بدشہی رسیدہ کامیاب شناخت گشت و بمقتضای الصوفی لاندہب نہ بقید ہیچ دین و آئین باز نہ لیستہ۔ بابت بُت خانہ آشناست و از مسجد بیگانہ نیست۔ اسی کتاب میں ولی رام کے بعض شعر درج ہیں:

مانہ آن خودیم، آن تو ایم	بے نشانی تو ما نشان تو ایم
ایں نشانہا نشانِ ذاتِ تواند	مظہرِ جلوہ صفاتِ تواند
پاکی از فکر و از قیاسِ ما	اے تو پیدا دریں لباسِ ما
مظہرِ ذاتِ تو ہمہ اشیا	بے تو ما توئی، و خود تو ما
ذاتِ تو در صفاتِ تو پیدا	صفتِ عینِ ذاتِ اے مولا
ما ہمہ ہیچ، ہر چہ ہست توئی	اے منزہ ز فہم و دہم دوئی
ما ہمہ موجِ بحرِ ذاتِ تو ایم	مظہرِ مجملِ صفاتِ تو ایم

داراشکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں ملاشاہ کے کلام سے جو انتخاب دیا ہے، اس میں بھی وہی وحدتِ الوجودی رنگ جھلکتا ہے جو ولی رام کے اشعار میں ہے۔ ملاشاہ کی ایک غزل کے چند اشعار ہیں:

حرفِ دیوانگی است در دلِ ما	چہ زندہ سرِ درگِ ازیں گلِ ما
وز تماشا شِ فرضِ ہا ہمہ رفت	چہ پست پُرسیدن از نوافلِ ما
رُوسے او در مقابلِ مرآت	رُوسے ما بود در مقابلِ ما
در رہِ عشقِ آنکہ ما را گشت	غیر ما کس نبود قاتلِ ما
وصلِ دادِ ایں خبر کہ غیر کیے	نیست موصولِ ما و واصلِ ما
از سرِ اتحادِ ایں برخاست	میلِ ما دوستِ دوستِ ما
ما کہ فجز حق نہ ایم از عرفاں	پس چہ پُرسی ز حق و باطلِ ما

ایک اور جگہ کہتے ہیں :-

بُردِ یَم بَسْر نَزْو و لا بَدْر ا
رَفِیْم تَمَام رِه بُود و شَدْر ا
شَد تَا مَطْلَب مَقَابِلِ اَیْنِه دِل
دِیْم دَر اَسِیْنِه جَالِ خُود ا

ایک اور رباعی ہے :-

اَز اَکْه بَجَاسْت بَر سِرِ اَیْمَاں جَنگ
اَو مَوْن و نَایْمَاں مَن اَو رَا صَدَنگ
مَوْن نَشُود تَا کَے بَر اَبْر نَشُود
بَا اَنگ نَمَازِ بَا نَگ نَاقُوسِ فَرَنگ ا

آخری شعر میں ملا شاہ نے جس خیال کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر داراشکوہ نے عمل کیا اور دوسرے مذاہب بالخصوص ہندو ویدانتیوں کی کتابوں میں حقیقت کی اس طرح تلاش کی کہ گویا وہ اس کے اپنے طریقے کی کتابیں ہیں اور اسلامی تصوف اور ویدانت میں ہم آہنگی ثابت کی۔

بعض دفعہ تو ملا شاہ کی وارستہ گوئی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اعتراض کی زبانی بے محابا کھل جاتیں۔ ایک دفعہ اس نے ایک شعر لکھا (نقل کفر کفر نیا شد) :-

پَنجہ در پَنجہ خُدا دارم
مَن چہ پَر وائے مُسَطَفِ دارم

اس پر علمائے کشمیر نے ملا شاہ کے کافر اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے کر شاہجہاں سے استعفیٰ کر دی کہ وہ اس کے خلاف حد شرعی جاری کیے۔ شاہجہاں نے علمائے اُفق کیا اور کشمیر کے گورنر ظفر خاں کے نام فرمان لکھا جاچکا تھا، مگر داراشکوہ نے سفارش کی کہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور کسی اور بزرگ مثلاً حضرت میاں میر سے استصواب کیا جائے۔ بادشاہ نے یہ بات قبول کر لی اور حضرت میاں میر سے ملا شاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت میاں میر نے فرمایا کہ احوال کے تابع ملا شاہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، جن سے پرہیز واجب ہے، لیکن اُسے ان کی بنا پر قتل کرنا نامناسب اور ناموزوں ہوگا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور ملا شاہ کے خلاف قدم نہ اٹھایا۔

اس کے کچھ عرصہ بعد جب ۱۶۳۹ء میں شاہجہاں کشمیر آیا تو اس نے ملا شاہ کو بھیجا

اور دیر تک اس سے صوفیانہ مسائل کی نسبت گفتگو نہ ہوئی۔ بادشاہ نامہ میں۔ حکم
جمادی الثانی ۱۰۵۸ھ روز سہ شنبہ کے بیان میں لکھا ہے :-

”تاریخ مذکور غواص تجر و توحید ملا شاہ بدخشی کہ میں خلیفہ مصباح سہل ہدایت
مفتاح البواب ولایت میان میر قادیانی است و در نزہت گاہ کشمیر برسم انزوا
بسرے برزہ حسب الطلب بادشاہ درویش نواز بدختر حضور محفل فیض منزل کہ وسیلہ
دریافت تائب دینی و ذریعہ ادراک مطالب معنوی است رسید و بسا نکات بلند
دران صحبت فیض منقبتہ کثر از رش یافت۔ بادشاہ حق آید و باقسام تلمذ مہربانی
آں ایزد پرست را مبسط ساخته مرخص گردانید۔“

اسی سال داراشکوہ اور اس کی بہن جہاں آرا ملا شاہ کے حلقہ و بیعت میں آئے۔
ملا شاہ اپنے شاہی مُردیہ کے ذوق و شوق سے بڑے خوش تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ
عزیز قادریہ سلسلہ کو فروغ دے گا۔

کچھ عرصہ بعد بحالات نے پٹا لکھایا اور داراشکوہ کو شکست دے کر ۱۰۵۸ھ میں
تخت شاہی پر اورنگ زیب متمکن ہووا۔ اب غلام نے پھر ملا شاہ کے خلاف آواز اٹھائی
چنانچہ دارالخلافت سے ملا شاہ کی طلبی کا پروانہ جاری ہووا۔ لیکن ملا شاہ ان دنوں کمزور
اور بیمار تھا۔ اس لیے کشمیر کے گورنر نے لکھا کہ اس وقت شیخ سفر کے ناقابل ہے۔
بحالی صحت پر حاضر ہوگا۔ اس طرح کچھ وقت گزر گیا اور اس دوران میں ملا شاہ کے
مندرجہ ذیل اشعار جو اس نے اورنگ زیب کی تخت نشینی پر لکھے تھے اورنگ زیب
پہنچے۔ وہ اشعار حسب ذیل ہیں :-

صحن دل من چوں گل خورشید گفت کا مد حق و غبار باطل رفت
تاریخ جلوس شاہ حق اگر را ظل الحق گفت الحق اس را حق گفت

اس کے بعد اورنگ زیب نے اپنا پہلا حکم منسوخ کر دیا اور فقط یہی لکھا کہ ملا شاہ بجائے
کشمیر کے لاہور میں قیام کرے۔ چنانچہ ۱۰۶۰ھ کے موسم سرما میں شیخ نے نقل مکان کیا اور
لاہور میں سکونت اختیار کی۔ اب اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ کچھ اس وجہ سے اندکھ

نئے حالات کی بنا پر اس نے گوشہ نشینی اختیار کی اور آمدورفت کا وہ وارہ خلقت سلیے بند کر دیا۔ فقط چند غلصہ معتقد اور مرید رکھے گا ہے ملتے اور شیخ ان کے ساتھ لپٹے کھانی تجربات کا بیان کرتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے حاشیہ نشینوں کو شاہی معتقدوں کے خواب ابھی نہ بھولے تھے۔ ایک دفعہ اس کے ایک دوست کا بل خاں نے کہا۔ قدیم زمانے میں اورنگ زیب تصوف کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ اور مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں اس کی خدمت میں مثنوی مولنا روم پڑھا کرتا تھا تو وہ بعض بند سُن کر آنسو بہا یا کرتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ لاہور آئے گا تو آپ سے ملنے کی خواہش کرے گا۔ لیکن شیخ نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ اورنگ زیب کی اور میری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد شیخ عارضۂ بنگالہ میں مبتلا ہوا اور اگرچہ اس وقت صحت ہو گئی، لیکن چند روز بعد مرض کا پھر حملہ ہوا اور سالہ ۱۶۶۱ء میں ۱۰ اکتوبر کو شیخ نے انتقال کیا۔

سمر قلم اس زمانے کی ایک دلچسپ ہستی سمر قلم ہے جسے اوائل عمر عالمگیری میں سزائے موت دی گئی۔ مذہبی تاریخ کا ایک دلچسپ موضوع ہونے کے علاوہ وہ ہندوستان کی ادبی تاریخ میں بھی ایک باعزت جگہ کا مستحق ہے۔ اس کی رباعیات بڑی پُر لطف ہیں اور جب اُس کے با اثر اور پُر غلصہ اشعار کا متاخرین کے کلام سے مقابلہ کرتے ہیں جو محض آفرینی اور نازک خیالی کی بھول بھلیاں ہیں گرفتار تھے تو خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ اسے غنی اور نامور علی سرسندی کی ادبی شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کا مختصر مجموعہ کلام اس زمانے کے دوسرے شعرا کے کلام سے زیادہ شیریں اور صحیح شاعرانہ نقطہ نظر سے زیادہ باوقفت ہے۔

سمر قلم کے حالات پر مولنا ابوالکلام آزاد نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور مولنا محمد حسین آزاد نے بھی نگارستانِ فارس میں چند صفحے اس کے لیے وقف رکھے ہیں۔ دونوں نے تذکرہ نگاروں کی کم نویسی کی شکایت کی ہے۔ نفس العلماء آزاد لکھتے ہیں۔ "نام اس کا کسی کتاب سے معلوم نہیں ہوتا۔" مولنا آزاد بھی کہتے ہیں "خانلانی نام کا پتا

نہیں چلتا اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبول اسلام کے بعد کیا نام رکھا۔ لیکن وہ اس خیال سے کہ بعض تذکروں میں سرمد کے حالات سعیدؑ کے سرمد کے عنوان سے درج ہیں قیاس کرتے ہیں کہ اسلامی نام کا ایک جزو شاید لفظ سعید ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دبستان مذہب کا اندراج ہر دو مصنفین کی نظر سے نہیں گزرا۔ اس کتاب کا مصنف سرمد کا محاصرہ عزیز دوست تھا اور دونوں آزاد خیالوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو شہزادہ داراشکوہ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ چنانچہ دبستان میں سرمد کے حالات کسی قدر تفصیل سے درج ہیں۔

دبستان میں لکھا ہے کہ سرمد اصل میں یہودی تھا اور یہودیوں کے اس محترم طبقے سے تعلق رکھتا تھا جنہیں ربی کہتے ہیں۔ یہودی عقائد اور تورات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور ایران کے مشہور فضلاء مثلاً صدر اور میرا ابوالقاسم اندکی کی خدمت میں حاضر ہو کر حکمت و فلسفہ کی تکمیل کی۔ اس کے بعد تجارت کی غرض سے ہندوستان کو روانہ ہوا۔ سندھ کے مشہور مقام ٹھٹھہ میں پہنچا تھا کہ وہاں ابھے چند نام ایک ہندو بچے کو دیکھا اور مال و متاع کے ساتھ سب حکمت و فلسفہ بلکہ عقل و تمیز کھو بیٹھا اور ترک لباس کر کے سنی سیلوں کی طرح معشوق کے در پر دھونی رمالی۔ جب ابھے چند کے والد نے دیکھا کہ سرمد کی محبت پاک اور خیالات جسمانی سے منزہ ہے تو اس نے سرمد اور اپنے بیٹے کے تعلقات میں روڑے نہ اٹکائے۔ ابھے چند نے سرمد سے تورات اور انجیل اور دوسری مذہبی کتابیں پڑھیں اور فارسی شعر گوئی بھی شروع کر دی۔ چنانچہ یہ شعر جو اس زمانے کے رومانی رجحانات کا آئینہ ہے۔ اسی کا ہے ۵

ہم مطیع فرقا نم ہم کشیش و رہبانم
ربی یہود انم کافر م مسلم انم

۱۔ عام طور پر محسن فانی دبستان مذہب کا مصنف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ناظر الامر کے مطابق یہ کتاب فو الفقار خاں اردستانی کی تصنیف ہے۔ (مقالہ شبلی)

اس کے بعد کے واقعات دبستان میں تسلسل سے درج نہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سرمد نے کچھ عرصہ حیدر آباد دکن میں بھی گزارا اور دبستان کے مصنف سے اس کی پہلی ملاقات ۱۶۴۷ء میں وہیں ہوئی۔

جس وقت دبستان مذاہب لکھی گئی۔ سرمد بقید حیات تھا۔ اور سرمد کے آخری ایام کے حالات اس کتاب میں نہیں ملتے، لیکن مصنف نے سرمد کے کئی اشعار اپنی کتاب میں درج کیے ہیں۔ رباعی

سرمد کہ ز جام عشق مستش گردند خواندند سرفرازش و پشتش گردند
مے خواست خدا پرستی و شیار می مستش گردند و بت پرستش گردند

نعت رسول میں کہا ہے۔ رباعی

اے اندبغ تو خاکستہ خاطر گل سُرخ باطن ہمہ بخون دل و ظاہر گل سُرخ
زاں دیر بر آمدی زیوسف کہ بلبغ اقل گل زرد آمد و آخر گل سُرخ

فرد

دکعبہ و بیتخانہ سنگ شد و چوب شد یکجا حجر الاسود یکجا بُت ہندو شد
ابھے چند نے جس کی وجہ سے سرمد نے ترک لباس کیا تھا۔ ترک کی رفاقت اختیار کر لی تھی اور اس کے ساتھ حیدر آباد میں موجود تھا۔ چنانچہ جب دبستان کے مصنف نے اپنی کتاب کے لیے یہودی عقائد کی تفصیل چاہی تو ابھے چند نے تورات کے ایک باب (کتاب پیدائش Genesis) کے ابتدائی حصے کا فارسی میں ترجمہ کیا جو سرمد کی تصحیح اور نظر ثانی کے بعد درج کتاب ہوا۔

اس کے بعد ترمذ شاہجہاں آباد آیا۔ یہاں داراشکوہ کو تصوف سے دلچسپی اور دیوانہ مزاج لوگوں سے خاص عقیدت تھی۔ چنانچہ سرمد نے اس کی مصاحبت اختیار کی اور بالآخر یہی صحبت اس کی موت کا باعث ہوئی۔ اس زمانے میں شاہجہان تخت دہلی پر جلوہ افروز تھا۔ سرمد کی ولادت کا شہر سن کر اس نے عنایت خاں آشنا کو بھیجا کہ سرمد سے ملے اور اس کی کشف و کرامات کا حال معلوم کرے۔ عنایت خاں نے وہاں برہنگی کے سوا

کچھ نہ دیکھا اور واپس آکر یہ شعر پڑھا

بر سر مرد برہنہ کراماتِ قہمت است

کشفی کہ غلامِ سر است از کشفِ عورت است

۱۶۵۸ء میں عالمگیر اورنگ نشین ہوا اور محاملاتِ ملکی کو شرع کے قواعد پر ترتیب دینا شروع کیا۔ اس کے نزدیک سرمد کی برہنگی خلاف شرع اور لائقِ تعزیر تھی چنانچہ اس نے ملا عبد القوی کو بھیجا کہ سرمد کو کپڑے پہننے کی تاکید کرے۔ ملا نے سرمد کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ تم برہنہ و عریاں کیوں رہتے ہو۔ سرمد بتا نہیں اس وقت کس لہر میں تھا۔ پکار اٹھا۔ کیا کروں شیطان قوی است اور ساتھ ہی رباعی پڑھی۔

عروشِ بالا سے کردہ چنیں پست مرا پشے بزد و جامِ بردہ از دست مرا

اور بغلِ من است و من در طلبش دزدے عجبے برہنہ کردہ است مرا

ملا کو شیطان قوی است کا فقرہ خاص طور پر کڑوا معلوم ہوا ہوگا، لیکن فقط برہنگی وجہ قتل نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے سرمد کی فرد جرم میں اور بھی اضافہ کیا گیا۔ قتل کا ایک بہانہ ذیل کی رباعی تھی جس کے متعلق کہا گیا کہ اس سے مزاج کا انکار ثابت ہوتا ہے رباعی

آں کس کہ سر حقیقتش باور شد خود بین ترا ز سپہر مہینا ور شد

ملا گوید کہ بر فلک شد احمد سرمد گوید فلک بر احمد شد

معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کی محتاط طبیعت نے اسے بھی کافی نہ سمجھا اور علما سے کہا کہ سرمد سے کہا جائے کہ کلمہ طیب پڑھے۔ اسے معلوم تھا کہ سرمد کی عادت ہے کہ جب وہ کلمہ طیب پڑھتا ہے تو لا الہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ چنانچہ جب علما نے سرمد سے کلمہ طیب پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے لا الہ سے زیادہ نہ پڑھا کہ کلمہ رنخی ہے۔ اس پر علما نے اعتراض شروع کیا تو سرمد نے کہا کہ ابھی تک رنخی میں مستغرق ہوں۔ مرتبہ اثبات

نے دبستانِ مذاہب میں لکھا ہے کہ سرمد کہتا تھا کہ یہودی مذہب میں برہنگی عیب نہیں اور حضرت اشعیا بھی اخیر عمر میں برہنہ رہتے تھے۔

نہیں پہنچا۔ جب پہنچوں گا تو اللہ بھی کہوں گا۔ علمائے فتنے دیا کہ فقط لا الہ کما کفر ہے۔ اگر سرد تو بہ کرے تو ٹھیک ورنہ واجب القتل۔ سرد نے تو بہ نہ کی۔ چنانچہ دوسرے دن سرد کو قتل کے لیے جامع مسجد کے سامنے لے گئے۔ کہتے ہیں کہ قتل کے وقت سرد بڑا ہتاش ہتاش تھا۔ جلد سامنے آیا تو اسے مسکرا کر کہا۔ ”فدا سے تو شوم، بیابا کہ بہر صورت تے کہے آئی۔ من ترا خوب مے شناسم“ یہ کہا اور ذیل کا شعر پڑھ کر تلوار کے نیچے گردن رکھ دی۔

شورے شد و از خواب عدم دیدہ کشودیم

دیدیم کہ باقی است شب فتنہ غنودیم

ماتر الامرا میں سرد کے اسباب قتل کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ اگر سچ پوچھا جائے تو قتل کا اصل سبب داراشکوہ کی مصاحبت تھی۔ ورنہ سرد جیسے برہنہ مجذوب اور آزادانہ گفتگو کرنے والے ہر گل کوچہ میں پھرتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس دور کا ایک اور تذکرہ نگار لکھتا ہے۔

گویند کہ اوباداراشکوہ نیز سرے داشت و اکثر اوقات نیز بمقام عالمگیر مشغوف بود۔ لہذا بقتل رسید۔ واللہ اعلم بحقیقۃ حال۔

مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی خیال کی تائید کر کے لکھتے ہیں۔

”ایشیا میں ہمیشہ سے پالیٹکس مذہب کی آڑ میں رہا ہے اور ہزاروں خوزریاں بولچل اسباب سے ہوئی ہیں۔ انھیں مذہب کی چادر اٹھا کر چھپا یا گیا ہے۔“

سرخوش اپنے تذکرے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں اور ناصر علی سرمنڈی اور فرزا عبدالقادر بیدل جامع مسجد دہلی میں حوض کے کنارے بیٹھ کر شعر خوانی کر رہے تھے کہ سرد آیا ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور یہ شعر پڑھا۔

عمریست کہ افسانہ منصور کمن شد

من از سر نو جلوہ دہم دار و رس را

چنانچہ اس کے جلد ہی بعد قتل ہوا!

سرمہ کی کئی پُر لطف رباعیات مختلف تذکروں میں ملتی ہیں۔

رباعی

سرمہ غم عشق بواہوس راندہ بند سوزِ دل پروانہ گس راندہ بند
عمرے باید کہ یار آید بکند ایں دولت سرمہ کس راندہ بند

رباعی

سرمہ گلہ اختصار مے باید کرد یک کار ازیں دو کار مے باید کرد
یا تن برضائے یار مے باید داد یا قطع نظر زیار مے باید کرد

رباعی

سرمہ تو حدیثِ کعبہ و دیر مکن در کوچہ رشک چو گمراہی سیر مکن
رو را ہروی ز شیطان آموز یک قبلہ گزریں و سجدہ غیر مکن

دبستان مذاہب دبستان مذاہب جس پر ہم نے سرمہ والے مضمون کی بنیاد رکھی ہے۔ اس زمانے کی ایک محرکہ الآراء تصنیف ہے۔ اس مصنف کے بہت کم حالات معلوم ہیں یقین سے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کون تھا۔ کب پیدا ہوا اور کب اس دیر فانی سے چل بسا، لیکن اس کی تصنیف سے اس کے خیالات اور رجحان طبع کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ مذہبی معاملات میں صلح کل اور آزاد خیال تھا اور اسے دوسروں کے عقائد و اطوار جاننے کا غیر معمولی اشتیاق تھا۔

اس نے دبستان مذاہب میں ایشیا کے تمام مشہور مذاہب کے خیالات اور عقائد جمع کیے ہیں، لیکن البرونی کی طرح کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس کی مذہب متعلقہ کے ماننے والے خود تصدیق نہ کریں۔ نصف کے قریب کتاب پارسی مذہب عقائد اور مختلف پارسی فرقوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ قریباً ایک چوتھائی کتاب میں مختلف ہندو فرقوں کے حالات ہیں۔ ایک نہایت دلچسپ باب نانک پنہیوں یعنی سکھوں کے حالات کے متعلق ہے۔ کتاب کا مصنف گوروہر گوبند کے جاننے والوں میں سے تھا۔ اس لیے اس نے ذاتی واقفیت کی بنا پر ایسے واقعات درج کیے ہیں جو

معاصرانہ تواریخ کتب میں عفا ہیں اور جن سے سکھوں کی ابتدائی تنظیمی کوششوں پر غور روشنی پڑتی ہے۔

ایک باب میں ایسے متفرق فرقوں کے حالات درج ہیں جن کا نہ ہندو مذہب اور نہ اسلام سے کوئی خاص تعلق تھا اور جن کے عقائد دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ عوام بالخصوص خوش اعتقاد اور صوفی نما عوام کے خیالات میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ جبکہ عبرت آموز باب ہیراگیوں کے متعلق ہے۔ دبستان میں لکھا ہے کہ ان میں مسلمان بھی داخل تھے اور وہ دشمنی پرستش کرتے تھے۔ "از ہندو مسلم وغیرہم ہر کس خواہد یکیش ایشاں در آید۔ مانع نشوند۔ در پندیرند و گویند مسلمانان نیز ایشان را سے پرستند۔ چہ بسم اللہ میں مضی ہلاک یعنی لشن و بسم لشن را گویند۔ جو مسلمان ہیراگیوں میں شامل ہوئے تھے وہ محض جاہل عوام الناس نہ تھے۔" جسے کثیر از مسلمانان یکیش ایشاں در رفتہ اند۔ مانند مرزا صالح و مرزا حیدر کہ از نجاب سے مسلمانہ و ہیراگی شدند۔

کتاب کے رُبع آخر میں اختصار سے عیسائی، یہودی، بُودھ مذہب اور مختلف مسلمان فرقوں (مثلاً سُنی، شیعہ، صادقیہ، اپروان، مسلمانہ کذاب) کا احادیث۔ روشنیہ۔ (پروان، دین الہی) کے خیالات درج کیے ہیں۔ دین الہی کے متعلق جو واقعات لکھے ہیں وہ زیادہ تر بدلاؤنی سے ماخوذ ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں مختلف مذہبوں اور فرقوں کے درمیان ایک مباحثہ درج کیا ہے جو خیالی ہے اور مصنف کے اپنے دماغ کی تخلیق اس مباحثے کے دوران میں شیعہ، سُنی، یہودی، نصرانی اور ہندو عقائد پر بہت کڑے اعتراضات ہوتے ہیں اور سب مذہب متداول کے ترجمان لا جواب ہو جاتے ہیں۔ اور حکیم فلسفی جو حضرت عقل علیہ السلام کا معتقد ہے۔ سب پر غالب آ جاتا ہے۔ اس بحث سے خیال ہوتا ہے کہ مصنف کسی مذہب کے وابستہ نہ تھا اور ایک آزاد خیال صوفی تھا۔ ایک مستقل باب میں اس نے ارشادات قرآنی اور اہم احادیث کی تاویل کر کے انھیں عقائد حکما کے مطابق ثابت کیا ہے۔

آخری باب میں چند ایسے بزرگوں کے حالات ہیں جن سے مصنف کی ملاقات

اولیٰ تھی۔ سب سے پہلے داراشکوہ کے مُرشد حضرت ملاشاہ بخشی کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں داراشکوہ کو حضرت محی الدین محمدؒ خداوندِ مکان و کمیں و صاحبِ زمانِ دُریں کا خطاب دیا ہے۔ جہاں آرا، بیگم کا ذکر بھی بڑے احترام سے کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ حضرت ملاشاہ کی غائبانہ مرید تھی۔ دو دیگر مریم روزگار۔ فاطمہ زہرا و اعصارِ عفت عنصر۔ عصمتِ پیکر۔ جہاں آرا، بیگم بنت ابوالنظر شہاب الدین محمد صاحبِ قرآن ثانی امیر المسلمین شاہ جہاں بادشاہ غازی غائبانہ بفرمانِ حضرت ملاشاہ بحضورِ دلِ رُسلوک آدرہ و کامیاب۔ شناختِ نامِ گشت۔ اپنی نسبت ایک جگہ لکھتا ہے۔ بریل فقیر از برکتِ شیخِ خود غوثِ الافاق، استادِ اہل اللہ، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ (ملاشاہ) سلمۃ اللہ و ابقاء، ہچو آفتابِ روشن گشت۔ اس سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی ملاشاہ کا مُرید تھا اور آزاد خیال صوفیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو داراشکوہ اور اس کے مُرشد ملاشاہ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔

شیخِ مُحب اللہ آبادی | اب تک ہم نے اس باب میں جن بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ باقاعدہ قادریہ سلسلے سے وابستہ تھے لیکن ان سے باہر بھی کئی بزرگ تھے جو شاید اس سلسلے میں مُنسلک نہ تھے، لیکن جن کے خیالات میں ملاشاہ اور داراشکوہ کی آزاد خیالی اور وسعتِ مشرب کی جھلک ملتی ہے۔ ان میں سے ایک خاص رنگ اور شان کے بزرگ شیخِ مُحب اللہ آبادی تھے جو علومِ ظاہری و باطنی کے جامع تھے اور جن کی نسبت تذکرہ علمائے ہند میں یہاں تک لکھا ہے کہ تحقیقات و ترقیقاتِ در علم تصوف بدرجہ اجتہاد رسیدہ بلکہ مے رسد کہ شیخ محی الدین ابن العربی را شیخ اکبر و دوسے را شیخ کبیر گویند۔ داراشکوہ آپ کا بڑا ملاح تھا۔ بلکہ وہ ایک خط میں آپ کو لکھتا ہے کہ اللہ آباد کی گورنری سے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ سے ربط ضبط ہو سکے گا۔

ایک مرتبہ داراشکوہ نے آپ سے اُس مسئلے پر استفسار کیا جو عہدِ اکبری سے ہندوستان میں اسلامی سیاسیات کا ایک اہم مسئلہ بن گیا تھا۔ یعنی آیا حکومت کو

تمام رعایا کا مساوی خیال رکھنا چاہیے یا مومن اور کافر میں تمیز کرنی چاہیے۔ اس کا سپنے جواب لکھا، اس سے آپ کے طبعی رجحانات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور یہ وہی جواب تھا جس سے ابراہیم الفضل کے رقعات اور اکبر کے فرامین پڑھنے والے بخوبی واقف ہیں۔

حق آنست کہ اندیشہ رفاہیت خلق دامنی غیر خاطر حکام باشد چہ مومن و چہ کافر خلق خدا پیدائش خداست و پیدائش مقام کہ صاحب آن مقام ہر کسے از صالح و فاجر و مومن و کافر رحم کند۔ رسولی خداست صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانکہ بیان یافتہ در فتوحات و واردات در قرآن و ما از سننک الا دحضتہ قلل علیمین بر سبیل عمومست مثل رب العالمین غالباً افاضہ رحمت بہ ہر کسے بحسب مرتبہ آن باشد۔

آپ کی تصانیف زیادہ تر علم تصوف میں یا خواص کے عقائد کے متعلق ہیں۔ شرح فصوص (عربی)، شرح فصوص (فارسی)، مخالط عامہ۔ سرالخواص۔ عبادت الخواص طرق الخواص۔ عبادت اشخص الخواص۔ رسالہ وجود مطلق۔ ان کے علاوہ محفول نے رسالہ تسویہ کے نام سے ایک مختصر کتاب لکھی ہے جس پر عہد عالمگیری میں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ اس میں محفول نے وحی کی نسبت ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا جو سرسید کے ہم خیالوں کو تو عجیب معلوم نہ ہوں، لیکن عام اسلامی اعتقاد کے ضد و برخلاف ہیں۔ اس پر علمائے اعتراض کیا اور عہد عالمگیری میں جب مصنف کی وفات ہو چکی تھی۔ بادشاہ سے استدعا کی کہ اس رسالے کی تمام نقلیں جلادی جائیں اور جو لوگ اس کے قائل ہوں ان پر حد شرعی نافذ کی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ممالک محروسہ کے تمام درویش حاضر کیے جائیں (کہ درویشان قلم و پادشاہ را در محکمہ سلطانی احضار نمایند) اور رسالے کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر پہلا حکم تو منسوخ ہوا لیکن رسالے کی جو نقلیں دستیاب ہوئیں انھیں تلف کر دیا گیا۔

شیخ محمد اللہ آبادی کی وفات ۱۲۴۸ھ میں ہوئی۔ ان کے تلامذہ و خلفا میں قاضی گھامی کا نام زیادہ مشہور ہے، جن سے علمائے فرقہ محل لکھنؤ نے مورث اعلیٰ

ملا قطب الدین شہید سہالوی نے فیض حاصل کیا جسے ان کے بیٹوں نے تمام ہندوستان میں عام کیا۔

شہزادہ داراشکوہ قادری | عہد شاہجہانی میں آزاد خیال صوفیوں کا جو جھگڑا ہو گیا تھا، اس میں بعض بڑی دلچسپ ہستیاں

شامل تھیں، لیکن ان میں جو کشش ایک مورخ کے لیے داراشکوہ میں ہے، کسی آدمی میں نہیں۔ اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ دارا بادشاہ وقت کا بیٹا تھا اور اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس کا علمی مرتبہ خاصہ بلند تھا۔ اور اس کی تصانیف میں جو وضاحت اور باقاعدگی ہے، وہ عام صوفیانہ ادب کی بھول بھلیاں میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں۔

داراشکوہ شاہجہان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ایک مدت تک شاہجہان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں اور اسے اولادِ نرینہ کی بڑی خواہش تھی چنانچہ اس نے خواجہ معین الدین اجمیریؒ کی درگاہ عالیہ پر حاضر ہو کر دعا کی اور نذر و نیاز مانی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ۳ مارچ ۱۶۱۵ء کو داراشکوہ بمقام اجمیر پیدا ہوا۔

جو اولاد بڑی خواہش کے بعد حاصل ہوا، اس سے خاص لگاؤ ہو جاتا ہے کچھ اس وجہ سے اور شاید کچھ اس لیے کہ بڑے بیٹے کو واضح ترجیح دینے سے تختِ تاج کی وراثت بغیر کسی خانہ جنگی کے طے پائے۔ شاہجہان ”مہین پور خلافت“ کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا تھا۔ اُسے ”شاہ بلند اقبال“ کا خطاب دے رکھا تھا۔ اس کے مراتب و مناصب بھی اپنے بھائیوں سے بدرجہا بلند تھے اور شاہجہان اسے دروازہ صوبوں میں بھیجنے کی بجائے زیادہ تر اپنے پاس دار الخلافہ میں ہی رکھتا۔

شاہجہان کی یہ کورانہ محبت داراشکوہ کو دنیوی لحاظ سے بہت جنگی بڑی کیونکہ ایک تو اس لاڈ پیار سے وہ زیادہ خود دوسر اور ضدی ہو گیا اور دوسرے اسے علمی و نسق کا وہ سلیقہ حاصل نہ ہوا جو اورنگ زیب نے گجرات، دکن اور دوسرے علاقوں کی سربراہی میں حاصل کیا۔ لیکن علمی اور روحانی دلچسپیوں کے لیے اسے دار الخلافہ میں بہت وقت

ماتا رہا۔ اور اس نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

اس کی روحانی نشوونما کی بسم اللہ شاید اس دن ہوئی۔ جب ۲۵ فروری ۱۹۳۴ء کو شاہجہاں اسے لے کر حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے التجا کی کہ وہ اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت دارا کی عمر انیس سال کی تھی اور اگرچہ اس عقائد اور تاثرات کا اس وقت کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن قرین قیاس ہے کہ صحت پا جانے کے جسے وہ حضرت کی کرامات پر معمول کرتا ہے، اس کی عقیدت اہل اللہ سے ضرور بڑھ گئی ہوگی۔ اس کے دس مہینے بعد جب ۱۹۳۴ء کو شاہجہاں حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا تو دارا شکوہ اس کے ہمراہ تھا اور اس وقت دارا کی عقیدت مندی کی یہ حالت تھی کہ وہ حضرت کے مکان کی دوسری منزل میں جہاں حضرت کا قیام تھا، برہنہ پا گیا۔ اہل جو لوگ وہ چاہا چاکر چھپکتے جاتے تھے۔ انھیں اٹھا کر کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب بادشاہ چلا گیا تو دارا شکوہ تنہا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ وہ بھی دیر تک اس کے سر پر ہاتھ پھرتے رہے اور اس کے حق میں دعا کی۔

اس کے اگلے سال حضرت میاں میر کی توفا ہو گئی، لیکن جو چنگاری دارا کے دل میں جا لگی تھی، وہ برابر سلگتی رہی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد انھوں نے خائبانہ طور پر مجھے مشاہدہ اور مراقبہ سکھایا اور ان کی وجہ سے مجھے لیلتہ القدر کی زیارت ہوئی۔

دارا شکوہ کی پہلی تالیف سفینۃ الاولیاء ہے۔ جسے خاتمہ کتاب کے مطابق اس نے ۲۱ جنوری ۱۹۳۶ء کو یعنی پچیس سال کی عمر میں ختم کیا۔ غالباً اس تاریخ کے بعد بھی کتاب میں کمی بیشی ہوئی رہی۔ کیونکہ حضرت میاں میر کے ذکر میں وہ یہاں کہتا ہے: ”چوں پیشانیں رسالہ مسیحی بہ سکنۃ الاولیاء در احوال و اوضاع آنحضرت پر و مریدان ایشان مفصل نوشتہ بود۔ و یہی کتاب ہیں قدر اکتفا نمود۔“ سفینۃ الاولیاء میں دنیائے اسلام کے ۴۱۱ بزرگان دین کے مختصر حالات ہیں۔ یہ تذکرہ نفعات الانس اور دوسرے قدیمی تذکروں سے ماخوذ ہے اور عام طور پر اسے کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں، لیکن کہیں کہیں دارا شکوہ نے اپنے

تاثرات بھی درج کیے ہیں اور وہ دلچسپ ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں دارا نے اپنے آپ کو حنفی قادریؒ لکھا ہے اور صوفی سلسلوں کا ذکر کرتے ہوئے قادریہ سلسلے کو پہلی جگہ دی ہے، لیکن یہ کتاب صحیح اسلامی وسیع قلبی کے ساتھ لکھی گئی ہے اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگرچہ قلمبست صفحات کی بنا پر مولف نے بہت تھوڑے ہندوستانی مشائخ کا ذکر کیا ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانی (حضرت احمد کابلی دوسرہ ہندی قدس سرہ) کا ذکر اہتمام سے کیا ہے اور ان کے مخالف ان کی نسبت جو الزام لگاتے تھے۔ ان کی بالتفصیل تردید کی ہے۔

جس سال سفینۃ الاولیاء ختم ہوئی۔ اسی سال ۱۲۱۱ھ اپریل کو داراشکوہ نے ملاشاہ بدخشی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے تین سال بعد سکینۃ الاولیاء لکھی۔ جس میں حضرت میاں میر۔ ملاشاہ بدخشی اور حضرت میاں میر کے دوسرے خلفاء کے حالات ہیں۔ اس دوران میں داراشکوہ نے شاعری شروع کر دی تھی اور قادری تخلص اختیار کیا۔ چنانچہ جب اس نے ۱۲۱۶ھ میں ایک مختصر ماصوفیانہ رسالہ حق نما کے نام سے لکھا تو اس کے خاتمے میں کہا ہے

ایں رسالہ حق نما باشد تمام در ہزار و پنچ و شش شد تمام
ہست از قادر ملان از قادری آنچه مانگتیم فافهم والسلام
معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے دارا کے بعض اقوال پر اعتراض شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ دارا نے ان کا جواب دینے کے لیے اور اس امر کی تائید میں کہ جو الفاظ حالت جذب میں کہے جائیں وہ قابل گرفت نہیں ہوتے۔ رسول کریمؐ اور اصحابؓ کے بعض صحیح اور موضوع اقوال اور اپنے زمانے اور پہلے کے مشہور مشائخ کے ایسے فقرے جو حالت جذب میں کہے گئے تھے شطحیات یا حسنات العارفين (۱۰۶۲ھ) میں جمع کیے اس میں وہ حمد و نعت کے بعد لکھتا ہے :-

بے غم و اندوہ محمد داراشکوہ کہ اب بھری کا ایک ہزار باسٹھ اور فقیر کی پیدائش کا
اڑتیسواں سال ہے۔ دل بالکل اہل سلوک اور طریقت کی کتابوں سے پھر گیا تھا اور

سوائے محض توحید کے کچھ اور منظور نہ تھا اور وجد اور ذوق کی رُو سے اکثر کلمات بلند حقائق و معارف نکلتے تھے اور سب فطرت کم ہمت والے زاہد شک بے علائکہ کو تاہ مینی سے طعن اور کفر اور انکار کے درپے رہتے تھے۔ اس واسطے اس فقیر کے دل میں آیا کہ جو کچھ بڑے بڑے موجدوں اور عارفوں سے کہ جو کچھ اس وقت کی مخلوقات سے سب سے بہتر ہیں اور معاطات میں راستباز ہیں اور ان سے سخن بلند صادر ہوتے ہیں، جن کو تشاہات اور مشطیات کہتے ہیں اور اس قوم کے رسالوں اور کتابوں میں متفرق موجود ہیں۔ یا وہ باتیں جو آج کل کے شخصوں سے خود سُنی ہیں۔ جمع کرے تاکہ محبت قاطعہ ہو۔ ان لوگوں پر اور دلیل بلند ہوان شخصوں پر جو عیسائی نفس دجال اور برائے صفت زعرن اور عسری مشرب البوجل ہیں۔ [ترجمہ]

اس دوران میں دارالکے رُو جلالی تجسّس نے ایک اور کروٹ لی۔ اب نکلس کی تلاش و تحقیق مسلمان صوفیہ تک محدود تھی، لیکن ملا شاہ اور دوسرے مسلمان مشائخ جن کا طریقہ دارانے اختیار کیا تھا، ان کے وحدت الوجودی مشرب اور ہندو ویدانت میں کوئی بُعد نہ تھا اور فلسفہ وحدت الوجود سے وحدت ادیان کے تصور تک پہنچنے میں کوئی نا قابل عبور مشکل نہ تھی۔ چنانچہ دارانے دوسرے مذاہب بالخصوص ہندو ویدانت میں چھان بین شروع کی، جس کا پہلا نتیجہ مجمع البحرین کی صورت میں ۱۹۵۴ء میں نمودار ہوا اس میں وہ لکھتا ہے:-

”میگوید فقیر بے اندوہ محمد داراشکوہ کہ بعد از دیافت حقیقت الحقائق و تحقیق رموز و دقائق مذہب حق صوفیہ و فائز گشتن بایں عطیہ عظمیٰ در آن شد کہ در کتب کہنہ مشرب موجدان ہند و محققان اس قوم قدیم نماید۔ با بعضی از کاطلان ایشان کلام نہایت رضانت و ادراک و فہمیدگی و غایت تصوف و خدا یابی و سنجیدگی رسیدہ بودند مگر صحبت ہادشتہ و گفتگو نمودہ مجزأ اختلافات لفظی و دریافت و شناخت تفاوت تہ ندیدہ۔ ازیں بہت سخنان فریقین را بہم تطبیق دادہ و بعضی سخنان کہ طالبین حق را دانستن ناگزیر بود نمود است، فراہم آورده۔“

چونکہ یہ کتاب مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں کے عقائد کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس کا نام مجمع البحرین رکھا گیا۔ ایک مختصر سراسر سالہ ہے جس میں عناصر۔ حواس۔ صفات۔ الہی۔ نبوت۔ ولایت اور عالم برزخ وغیرہ کے متعلق تصوف اور یوگ کے خیالات جمع کیے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے مطابق ثابت کیا ہے۔ حمد عالمگیری میں غالباً اسی رسالے کی تالیف پر ”کفر و اسلام برابر تو ام خواندہ“ دارالکونین اور واجب القتل قرار دیا گیا، لیکن دارالکونین کے علاوہ دوسرے کئی صوفیوں نے وقتاً فوقتاً تصوف اور یوگ کی ہم آہنگی کے متعلق خیالات کا اظہار کیا ہے۔

اب دارالکونین نے ویدانتیوں اور ہندو موحدین کے خیالات کو زیادہ محنت سے فارسی زبان میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سراسر سالہ کالمہ دارالاشکوہ و بابالال کے نام سے دارالاشکوہ کے میزبانی چند بھان نے مرتب کیا، جس میں دارالکونین کے سوالات اور بابالال کے جوابات جمع ہیں۔ پھر ۶۶ھ میں دارالکونین نے ایک بار جوگ بشت کا آسان فارسی میں ترجمہ ہوا۔ اس میں شری رام چند راجی کے گورو بشت کے ارشادات جمع ہیں۔ ان دونوں سے بھی اہم کتاب ستر اکبر ہے۔ جس میں دارالاشکوہ نے بنارس کے پنڈتوں کی مدد سے اپنشدوں کے قریباً پچاس ابواب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ دارالاشکوہ نے بھاگوت گیتا کا بھی فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

اس زمانے میں دارالاشکوہ مسلمان صوفیوں اور ہندو یوگیوں کی اس جماعت کا سرگروہ ہو گیا تھا جو تصوف اور ویدانت میں دونوں قوموں کے لیے ایک مشترک روحانی مطمح نظر تلاش کر رہی تھی۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ سکندر لودھی کے زمانے میں ہندوؤں نے فارسی سیکھنی شروع کی، یہ خلیفہ حکومت کے تابع یہ سلسلہ وسیع ہو گیا۔ ادھر اکبر کے عہد حکومت میں بھاگوت گیتا اور سنسکرت کی کئی دوسری کتابوں کا فارسی میں ترجمہ ہوا اور مسلمانوں کو ہندو عالموں اور اہل فکر سے ربط و مضبوط کے زیادہ مواقع میسر آئے۔ ان سب اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو ویدانتی دیکھنے لگے کہ متنوی مولنا روم اور اسلامی تصوف کی

کتابوں میں کئی ایسی باتیں ہیں جنہیں وہ اپنا کہہ سکتے ہیں اور بعض مسلمان بھی سمجھنے لگے کہ ہندوؤں میں فقط بُت پرست اور دیوتاؤں سے انسانی اوصاف اور عام بشری خصوصیات منسوب کرنے والے لوگ نہیں، بلکہ کئی پاکیزہ خیال، بے حرص اور بے ریا کارانِ دُنیا بھی ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں اکبر کی مذہبی بدعنوانیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن اس روحانی مفاہمت کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ جہانگیر نے کئی موقعوں پر اسلامی نقطہ نظر کی جرأت و استقلال سے پیروی کی، لیکن وہ بھی ہندو جوگیوں کا معتقد تھا۔ اور گسائیں جلدِ وہب سے اس کی ملاقاتوں کا حال تزک جہانگیری میں کمی جگہ درج ہے۔

شاہجہاں جہانگیر کی طرح ہندو سنیا سیدوں کا قائل نہ تھا، لیکن اس کے عہدِ حکومت میں یہ رجحانات ختم نہ ہوئے اور اس کے آخری ایام میں تو دارا کی شرکت سے انہیں بڑی تقویت ملی۔ مسلمانوں میں اس روحانی مفاہمت کے ترجمان خود داراشکوہ - ملاشاہ - سرمد - دبستانِ مذہب کا مصنف اور دوسرے کئی آزاد خیال تھے جو داراشکوہ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کئی مسلمان تھے جو ہندو سادھوؤں کی روحانیت متاثر ہوئے تھے۔ دبستان میں مشہور فارسی شاعر ملا شیدائی کے رائے ایک گیانی کی نسبت درج ہے :-

ملا شیدائے ہندی کہ از شعراے نامدار و فصحاے عصر بود، نوبتے بار اقامتِ بختِ گیانی زبانی رفت و با ایشان صحبت داشت۔ مریدانِ او دیدہ و وضعِ اہلِ خاندانِ رامشاہدہ نمودہ بر شکستِ فروماند و گفت۔ تمام عمر من در خدمتِ وارندگاں گزشت۔ چشم من جنیں آزاد سے ندید۔
دگو شمن چیز سے از انساں وار سہ نشنود۔“

ہندوؤں میں بھی اس روحانی آمیزش کو ترقی دینے والے کمی تھے۔ ایک چند بھان برہمن تھا جو داراشکوہ کا منشی اور فارسی میں پہلا صاحبِ دیوان ہندو شاعر تھا۔ اس کا لک داراشکوہ کی وفات کے بعد اس کے رفقاء کے کارنے جس طرح اپنے تئیں اور رنگ زیب سے وابستہ کرنا چاہا۔ وہ تاریخ کا ایک جبرتناک باب ہے۔ ہم ملاشاہ کی وہ رباعی نقل کر چکے ہیں جو اس نے اورنگ زیب کی تخت نشینی پر لکھی۔ برہمن نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ وہ انیرنگ (باقی اگلے صفحے پر)

یہ شعر کئی تذکروں میں نقل ہوا ہے ۵

مرا دلے است بکفر آشاکر چندیں بار

بلکھبر بردوم و بازش برہمن آوردم

عمل صالح میں جو عہدِ شاہجہانی کی مستند تاریخ ہے، اس کی نسبت لکھا ہے ”برہمن
بصورت ہندو است، لیکن دم در اسلام سے زندہ“ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ایک محققانہ مضمون
میں اس کے کلام کی نسبت لکھتے ہیں :-

دیوان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ برہمن فارسی و اسلامی تخیل میں ڈوبا ہوا

ہے عشق کی کیفیات، محبت کی صورتیں، تصوف کی منزلیں، وحدت الوجود کے مراحل

برہمن کے کلام میں اسی طرح پائے جاتے ہیں جس طرح باقی (مسلمان) شعرا

کے کلام میں۔“

اسی زمانے کا ایک اور ہندو شاعر تھا۔ بھوپت رائے نام، بتیم تخلص، بیراگی لقب،
شاعری میں خوشگو کا شاگرد اور طریقت میں شیخ الشیوخ محمد صادق اور نارائن بیراگی کا مرید
تھا۔ اس کی نسبت سید عبداللہ لکھتے ہیں: ”بتیم کی وفات ۱۱۳۶ھ میں واقع ہوئی
تھی۔ اس لیے یہ امر قرن قیاس ہے کہ بتیم نے ملاشاہ اور داراشکوہ کے زمانے کی کچھ
جھلک ضرور بانی ہوگی۔ داراشکوہ کا ماحول کچھ اس قدر صوفیانہ اور فلسفیانہ معلوم ہوتا
ہے کہ اس کے ہندو منشیوں سے یہ امر ثابت ہے کہ انھوں نے ترک دنیا کو احساں
وجود اور علت زندگی کی مصیبت کے ختم کرنے کا واحد ذریعہ سمجھا۔ منشی چند بھان
برہمن نے داراشکوہ کی وفات کے بعد عزت گزینی اختیار کر لی۔ منشی ولی رام ولی
نے بھی یہی راستا اختیار کیا اور کلفتِ حیات کو ترک آرزو سے منایا۔ اگرچہ بتیم بیراگی کا

[بقیہ نوٹ صفحہ گزشتہ]

اورنگ زیب کا ملازم رہا اور اس نے اورنگ زیب کی تعریف میں بعض بڑے پروردگار شاعر لکھے مثلاً ۵

فنا عالم مطیع فرمان تو باد لہریز ادائے تشکر احسان تو باد

چوں ذات تو خلق را نگہاں باد ہر جا باشی خدا نگہبان تو باد

داراشکوہ کے دربار سے کوئی خاص تعلق معلوم نہیں ہوتا تاہم نارائن چند کی محبت میں وہ بھی از خود رفتہ ہو گیا اور پھر اس نگری کی راہ لی، جہاں داراشکوہ کا مقام تھا۔ نارائن بیرا کی اور شیخ محمد صادق کے دو گونہ مواظبت سے اس کا قلب مجمع البحرین بن گیا تھا۔ چنانچہ مثنوی میں جا بجا ان دورنگی موجوں کا سراغ ملتا ہے، جن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں اسلامی اور ہندو تصوف کا رنگ عظیمہ علیحدہ نظر آئے گا۔ اس زمانے میں ملا شاہ (المثنوی) کا شمار بہت بڑے صوفی اور عالم تھے۔ یہ میاں شاہ میر لاہوری کے شاگرد تھے اور انھوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مثنوی، بیغم میں مصنف نے خود حضرت ملا شاہ کا ذکر کیا ہے۔

وہ چہ خوش فرمود ملا شاہ ما شاہ ما آں عارف آگاہ ما
سین انساں گر نبوی دمیال اول و آخر نہ بودے غیر آں

بیغم کی مثنوی کی نسبت سید محمد عبد اللہ لکھتے ہیں، مثنوی بیغم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مولوی رومی بیغم بیرا کی کے روحانی استاد تھے۔ مثنوی بیغم مولانا سے روم کے خیالات کی مدد سے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب کی ترتیب، خیالات کی نوعیت، تصوف کے ساتھ فلسف کی جھلک سب باتیں اس حقیقت نفس الامری کو عالم آشکارا کر رہی ہیں کہ اگرچہ ہم نے ملا شاہ، نارائن بیرا کی اور شیخ صادق قدس سرہ کی تصانیف اور فیوض صحبت کا اثر بیغم پر ثابت کیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیغم کا اصلی سرچشمہ فیض اور سب سے بڑا منبع عرفان رومی تھا۔ اپنے دعوے کو طویل اقتباسات سے استوار کرنے کے بعد سید صاحب لکھتے ہیں۔ مثنوی بیغم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے اس میں ویدانت اور اسلامی تصوف کو تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان ہر دو روحانی سلسلوں کے انصافی مقامات کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ مثلاً تصور استغراق، بے نباتی عالم، دنیا کا ایک وہم اور افسانہ ہونا، محمد الوجود وغیرہ مسائل اسلامی اور ہندو تصوف میں مشترک ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ نے اپنے مضمون میں مثنوی بیغم کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل

بحث کی ہے اور اس سے طویل اقتباسات نقل کیے ہیں۔ ہم ان میں سے فقط دو اہم جملے نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین دیکھ سکیں کہ اس روحانی تحریک کے دوران میں اسلامی خیالات اور زبان و بیان کس طرح ایک ہندو کے دل و دماغ کو رنگ رہے تھے۔ بخیم ایک جگہ دہر کے متعلق کہتا ہے:-

دہر اسم اعظم اللہ ہست	جلوہ الزارِ مرد ماہ ہست
عارفان و عاقلان و عالماں	ساجد دہر اند جملہ بنگماں
جامع اسمائے پُول اسم اللہ	پس چہ می پرسی زمین لے داخواہ
نغمہ ام درگوش کن لے مرد راہ	لا تسب اللہ ہر برخواں رمز شاہ
خود انالہ ہرت بگفتا در کلام	پس چہ می پرسی زمین لے ناماں
من جو غیر از حق ندیدم در جہاں	پس چہ خواہم دہر را لے نور جہاں

ایک اور جگہ شیخ شہلؒ اور جنیدؒ کے درمیان ایک مکالمہ نظم کیا ہے۔ شہل پوچھتے ہیں اصل علوم کیا ہے؟ جنیدؒ جواب دیتے ہیں ۵

ذات اللہ ہست اسلی ہر علوم	نیست صرف و نحو و نطق و نجوم
اصل جملہ علما ذات خداست	کز فروغش روشن این ارض و سماست

گفت دیگر چہیت گفتا غیر ازین
نیست چیزے در زماں و در زمین

ہندوؤں اور مسلمانوں کی روحانی آمیزش کی یہ کوششیں صرف فارسی زبان میں ہی فروغ نہ پا رہی تھیں بلکہ دلاشکوہ کے ہندو دوستوں نے سنسکرت میں بھی انہیں منتقل کیا۔ چنانچہ مجمع البحرین کا سمودر سنگم کے نام سے اسی زمانے میں ترجمہ ہوا اور کمی دوسری صوفیانہ کتب بھی اس زبان میں منتقل ہوئیں۔

علمی نقطہ نظر سے دارا اور اس کے ہم خیال ہندو اور مسلمان صوفیہ کی کوششیں بڑی دلچسپ تھیں اور جو مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ پورا اسلامی مذہب سہی، لیکن کم از کم اس کے بنیادی اصول ہی دوسرے مذہبوں میں اخذ ہو جائیں اور ان کی اسلام کے

بھڑک دُور ہو۔ وہ بھی ان کو ششوں کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن شخصی حکومتوں میں جو غلامانہ ذہنیت عوام میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ ان کو ششوں کے حق میں جو بادشاہ یا کسی وائٹ تاج و تخت کے زیر سایہ شروع ہوں، بڑا بُرا ہوتا ہے۔ لوگ بادشاہ یا شہزادہ کی ہر حدت کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ انھیں اپنی بوجھبیسوں کا احساس نہیں رہتا۔ خوشامدی درباریوں کے زیر اثر اکبر جن قباحتوں کا مرکب ہوا تھا، ان کا ذکر ہم کہ چکے ہیں۔ دارا اکبر سے کہیں زیادہ با علم تھا اور اس کے ہاتھ میں اختیار بھی کم تھا۔ اس لیے وہ ان انتہائی حماقتوں کا مرکب نہیں ہوا جو بدایونی اکبر سے منسوب کرتا ہے، لیکن وہ بھی سادہ لوح اور زود الاعتقاد تھا اور کشفی واقعات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتا۔ اپنی علمی اور روحانی کوششوں میں وہ گاہ گاہ جن عجیب و غریب نتائج پر پہنچ جاتا تھا۔ اس کا اندازہ اُس نظریے سے ہو سکتا ہے جس کے مطابق کلام مجید اپنشدوں سے ماخوذ ہے !!

دارا شکوہ کی تصنیفات میں تلاش و تفتیش کے باوجود کوئی ایسا اندراج نظر نہیں آتا، جس سے اس کا الحاد ثابت ہو سکے، لیکن ایسے بیانات کی ہیں جن کے نمونے آزاد صوفیائے کبار کی تصانیف میں ہی مل سکتے ہیں اور جن کا انہار ایک تاج و تخت کے طالب مسلمان کے لیے ضرور خلافِ مصلحت ہے۔ مثلاً وہ ایک خط میں حضرت شاہ دربار کو لکھتا ہے: ”الحمد للہ! الحمد للہ! کہ از برکت صحبت ایں طائفہ شریفہ مکرمہ معظمہ از دل ایں فقیر اسلام مجازی برخاستد کفر حقیقی رونمود و معنی ایں رباعی عارف نامی مولانا عبدالرحمن جامی ظاہر گشت“

در دیدہ عیاں تو بودہ من غافل	در سینہ نہاں تو بودہ من غافل
از جملہ جہاں نشان تو بودہ من غافل	خود جملہ جہاں تو بودہ من غافل
انکوں تقدیر حقیقی دانستم۔ ز تار پوش و بُت پرست	بلکہ خود پرست و دیر نشیں گشتم
مسلماناں گر بدانتے کہ بُت چلپیت	بدانتے کہ دیں در بُت پرستی است
دروہن ہر جتے جانیت پنہاں	بزریر کفر ایک نیست پنہاں

اس کے اشعار میں بھی آزاد خیالی اور وحدت الوجودی مسلک صاف طور پر
بھلکتا ہے۔

ہر خم و پیچے کہ شد از تاب زلف یار شد
دم شد تسبیح شد، زنجیر شد، ز تار شد!

رباعی

مردم شدم تا کہ بقرآن گشتم عارف شدم و ز خویش عریاں گشتم
پیدا کردی مرا و لیکن من بم پیدا کردم ترا و قرباں گشتم

ابیات

تا دوست رسیدیم، چو از خویش بریدیم از خویش گذشتن، چه مبارک سفر ہے بود

سلطنت سہل است خود آتشائے فقر کن قطرہ تا دریا تواند شد چرا گوہر شود
دارا کی کوشم شوں کو اس وجہ سے بھی ضعف پہنچا کہ وہ حضرت اجمیریؒ حضرت
سلطان المشائخ اور قدیمی صوفیہ کے زمانے میں شروع نہ ہوئیں بلکہ ان کا آغاز اُس وقت
ہوا۔ جب تصوف کی شرع کے مطابق تطبیق ہو رہی تھی۔ ہم نے حضرت سلطان المشائخ
کی وفات کے ضمن میں کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی دہلی میں صوفیہ کا عہد زریں ختم ہو گیا۔
اس کے بعد تصوف کو شرع کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ عہد مغلیہ میں بھوں بھوں علوم
اسلامی کو فروغ ہوا یہ تحریک زور پکڑ گئی اور شیخ عبدالوہاب مسمیٰؒ شیخ عبدالحق محدثؒ
حضرت مجدد الف ثانیؒ جس طرح تصوف کو تمام غیر اسلامی اور غیر شرعی عناصر سے
پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا تذکرہ ان صفحات میں ہو چکا ہے حضرت
مجددؒ نے جس طرح ہر دے رام نامی ایک ہندو کو رام اور رحیم کے ایک کہنے پر
دھتکار دیا تھا۔ اس کا بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب کے
احیا کی تحریک آثار اسلامی اور مسلمانوں کے خلاف جو جارحانہ صورتیں اختیار کر رہی
تھیں، ان کے سامنے داراشکوہ کی اتحاد پرور کوکبشیں کامیاب نہ ہو سکتی تھیں۔

ان سب اثرات کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان علماء اور اہل فکر کی ایک بااثر جماعت تصوف میں کوئی غیر اسلامی عنصر دیکھنا پسند نہ کرتی تھی۔ داراشکوہ کی مساعی ان رجحانات کی صریح مخالف تھیں۔ اس لیے ان کا منتشر اور عفاط مسلمانوں کی نظروں میں ناپسند ہونا لابد تھا۔

داراشکوہ کو شخصی اور اتفاقی واقعات سے بھی نقصان پہنچا۔ وہ تاج و تخت کا دعویٰ دار تھا۔ مراد۔ شجاع۔ اورنگ زیب اس کے حریف تھے اور وہ سب چاہتے تھے کہ داراکو عیوب اور نقائص کا مجموعہ ثابت کریں۔ اورنگ زیب کو تو دار اسے سولی اختلافات تھے، لیکن اب مراد جیسے رنگیلے انسان جو ہر وقت شراب میں سرشار رہتے تھے، دارا پر مذہبی الزام لگانے لگے اور اپنے خطوط میں اُس کی نسبت ”ملحد“۔ ”بے دین“۔ ”دشمن دینِ متین“ کے الفاظ استعمال کرنے لگے۔

داراشکوہ کے ہم خیال تو اسے ”محی الدین و ملت“ کہتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو اس کی ہندو یوگیوں اور سادھوؤں سے صحبت ضرور ناپسند ہوگی۔ بجایوں کی مخالفت کو ششش کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان امرا اور علماء بھی داراکو ملحد سمجھنے لگے اور انھیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر داراشکوہ بادشاہ ہوا تو اکبر کی سی مذہبی بے قاعدگیاں ہندوستان میں پھر عام ہو جائیں گی۔

لے داراشکوہ بعض علماء کے ساتھ اپنے اختلافات کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے: ”در ہندوستان وحدت نشان گفتگوئے توحید بسیار است و علمائے ظاہری و باطنی طائفہ قدیم ہندرا از وحدت انکاسے و برمودن گفتارے نیست۔ بلکہ پایہ اعتبار است۔ بر خلاف جلا سے ایں وقت کہ نمودار علماء قرار دادہ اند و در پے قتل و آزار و انکار خداستناساں و موجدان اُفتادہ۔ جمیع کتاب توحید را کہ از فرقان مجید و اسادیت صحیح نبوی صریح ظاہر است رقمے نمایند و را ہزنانی راہ خدایند۔“
(سمر اکبر دیباچہ)

عہدِ عالمگیری

فقہ اور شریعت کا عروج

عالمگیر | اورنگ زیب شاہجہان کا تیسرا بیٹا تھا۔ داراشکوہ اور شجاع دونوں عمر میں اس سے بڑے تھے، لیکن قابلیت اور کیرئیر کی پختگی میں ان سے کہیں بڑھا ہوا تھا۔ وہ محنتی، دُراندیش اور منتظرانہ نقطہ نظر سے بڑا قابل تھا۔ اس نے ملک کے دُور دراز حصوں میں صوبیداری کر کے انتظامی تجربہ حاصل کیا تھا اور اس دور میں بطور ایک باتدبیر جرنیل اور بہادر سپاہی کے نام پیدا کیا تھا۔ اس کے لیے شہزادگی پھولوں کی سیج نہ تھی اور اپنا اثر و اقتدار قائم رکھنے کے لیے اسے شروع سے ہی بوڑھے سیاستدانوں کی سب چالیں سیکھنی پڑیں۔ وہ طبیعت کا بڑا ٹھنڈا اور محتاط تھا، ضرورت کے وقت اپنے جذبات کو خوب قابو میں رکھتا اور ایسی سب تدبیریں تیزی سے سوچ لیتا جو اسے حصول مقصد میں کام آ سکتی تھیں۔

شاہجہان جب اپنے بیٹوں پر نظر ڈالتا تو اسے بھی عالمگیر کے عزم و ہزم اور اس کی دماغی قابلیت کا قائل ہونا پڑتا۔ اس کی اپنے بیٹوں کی نسبت جو رائے تھی، اسے اورنگ زیب نے ایک خط میں نقل کیا ہے۔

”مارا بعض اوقات بہ خاطر راہ سے باید کہ ہمیں پورا دارا (علی گڑھ) کا لالہ واقع شد
و مراد بخش بکار تشرب دل بستگی دارد۔ محمد شجاع جز سیر شمی و صفی ندارد۔ مگر عزم و شعور
اورنگ زیب اقتضائے کند کہ متحمل این امر خطیرے تو اند شد تا رکاکت نقص عظیم
در نفع انسانی اوست۔“

شاہجہان اورنگ زیب کے عزم و شعور سے خوب واقف تھا، لیکن اپنی حکومت

آخری پندرہ بیس سالوں میں اس نے اورنگ زیب سے کوئی قدر دانی کا برتاؤ نہیں کیا۔ شاہجہاں کے اس زمانے کے خطوط و احکام پڑھیں تو نظر آتا ہے کہ نہ صرف اورنگ زیب کی نسبت اس کا رویہ بدلانہ شفقت و محبت سے عاری تھا، بلکہ بعض اوقات تو اس کا طرز عمل کیسے معاندانہ ہو جاتا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اورنگ زیب سے باز پرس کی ہے۔ اس کے لائق فخر کارناموں کی کوئی تعریف نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات ان کو تشویش میں جو اورنگ زیب مخلصیہ حکومت کی توسیع کے لیے (مثلاً گولکنڈہ اور بیجاپور میں) باپ کے زیر فرمان شروع کرتا ہے۔ روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور اُسے ڈمروں کی نظر میں ذلیل کیا جاتا ہے۔

شاید شاہجہاں چاہتا تھا کہ اس کے بعد داراشکوہ بغیر کسی شکمکش کے وارث تخت و تاج ہو جائے اور اس لیے وہ اس کے سب سے قوی حریف کو دبا کے رکھنا چاہتا تھا یا ممکن ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ اورنگ زیب کی چھوٹی چھوٹی پیچیزوں پر نظر رکھنے کی عادت (رکاکت) اور خشک، فقیہانہ طبیعت مستقبل کے لیے ایک خطرہ ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار ایسی باتوں پر اُٹھتا ہو جو آج ہمیں بے ضرر نظر آتی ہیں۔

شاہجہاں اور اورنگ زیب کے جو اختلافات تھے وہ تو بھر جُزوی اور ضمنی تھے لیکن اورنگ زیب اور داراشکوہ کی مخالفت بنیادی تھی۔ ایک تو وہ دونوں تخت و تاج کے دعویدار تھے۔ جس کا مغلیہ خاندان کی قاموس میں یہ مطلب ہے کہ اگرچہ وہ دونوں بھائی بھائی تھے، لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور پھر ان کے درمیان فقط ذاتی مقاصد و خواہشات ہی کی دیوار حائل نہ تھی، بلکہ ان کے خیالات ان کے عقائد ان کے طور طریقوں اور ان کی طبیعتوں میں بُعد المشرقین تھا۔ داراشکوہ اور اورنگ زیب دونوں مذہب میں دلچسپی لیتے تھے، لیکن ان کے مذہب میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ داراشکوہ آزاد خیال صوفیوں کا پیرو تھا اور اورنگ زیب متشرع بلکہ متشدد علما کا۔ دارا کی وسعت مشرب کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ہندو موحیدین کی مجلس میں اسی ذوق و شوق سے شریک ہوتا، جس طرح مسلمان صوفیہ کی محفل میں۔ اور اورنگ زیب کا

یہ حال تھا کہ اس کے نزدیک شیعہ مسلمان بھی زندیق تھے۔

عالمگیر اور دارا دو مختلف زاویہ ہائے نگاہ کے ترجمان تھے اور جس طرح قابل اور جوائہ ہمت طرفداروں کی مدد سے بالآخر ایک عقیدے اور طریقے کی فتح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مغلوں کے عہد میں ہوا۔ اس سے کوئی انسی سال پہلے دین الہی اور شرع کے جھگڑوں میں اکبر اور محمد حکیم مرزا کا مقابلہ ہوا، لیکن حکیم مرزا کی اکبر کے مقابلے میں کوئی ہستی نہ تھی۔ چنانچہ اکبر کامیاب رہا اور اس کی کامیابی سے اہل شرع کو بُرے دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ اب شریعت اور طریقت کا مقابلہ تھا۔ اور ان کے نمائندے عالمگیر اور دارا شکوہ تھے۔ لیکن عالمگیر دارا کی بہ نسبت کہیں زیادہ باتدبیر اور بہادر تھا۔ چنانچہ وہی کامیاب ہوا اور طریقت کا طرفدار ناکام رہا۔ روضۃ القیومیہ میں تو اورنگ زیب کی وجہ خواجہ محمد مصوم کی دُعا لکھی ہے، لیکن مورخین کو اس سے بھی زیادہ واضح وجوہ نظر آئیں گے۔ ایک تو اورنگ زیب نے تدبیر سے کام لیا اور دارا کے خلاف باقی سب بھائیوں کو اکٹھا کر لیا۔ دوسرے بہادری میں دارا، اورنگ زیب کی گرد کو بھی نہ پہنچتا تھا۔ اورنگ زیب نے اپنی بہادری اور بے غمی کا پہلا ثبوت چودہ برس کی عمر میں دیا تھا۔ جب وہ ایک مست ہاتھی کے سامنے کھلے میدان میں ٹٹ گیا۔ دوسرا قابل ذکر واقعہ، جون ۱۶۵۷ء کو پیش آیا۔ جب بلخ کی مہم پر اورنگ زیب عبدالعزیز بلخی کے خلاف محرکہ آ رہا تھا۔ دونوں لشکر آپس میں ٹکڑے تھے کہ نمازِ ظہر کا وقت آگیا۔ ”در عین گرمی ہنگامہ پیکار وقت نمازِ ظہر در رسید۔ و آنحضرت با وجود التماس و امتناع بندہ ہلئے ظاہر ہیں از مرکوب خاص فرود آمدہ صف آرائے جماعت شدہ فرض و سنت و نوافل را.... (ابو کمال حضور و اطمینان ادا کردند)“ عبدالعزیز خاں پر اورنگ زیب کی اس

لئے بعد میں یہ رنگ ہلکا ہو گیا۔ لیکن شروع میں جو اورنگ زیب کا حال تھا اس کا اندازہ ایک خط سے ہوتا ہے جو اس نے ایام شہزادگی میں شاہجہان کو لکھا اور جس میں والی گوکنڈہ کی نسبت کہا ہے۔ ”مرفض دست اصحاب کبار را کہ محض کفر و زندقہ است در ظہر و غروب شائع گردانیدہ“۔

جرات اتنا اثر پڑا کہ اس نے کہا۔ ”باچپن کے در اُفتادن بر اُفتادن است۔“ اور اورنگ زیب سے صلح کا خواستگار ہوا!

اورنگ زیب اور دارا کی قابلیت اور بہادری کا بہترین امتحان جنگ تخت نشینی کے دوران میں ہوا۔ سموگر ٹھہ کے میدان میں دونوں فوجیں لڑ رہی تھیں۔ دارا کے ہاتھی پر حملہ ہونا شروع ہوا تو دارا ہاتھی سے اُتر کر گھوڑے پر سوار ہو بیٹھا۔ فوج نے سمجھا کہ شہزادہ مارا گیا اور تتر بتر ہو گئی۔ اورنگ زیب کو بھی کھجور کے مقام پر یہی صورت پیش آئی۔ وہ ایک ہاتھی پر بیٹھا شجاع کے خلاف لڑ رہا تھا کہ ایک مست جنگی ہاتھی نے اس کے ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اگر بادشاہ کا ہاتھی بھاگ جاتا تو ساری فوج تتر بتر ہو جاتی، لیکن اورنگ زیب کی جرات اور قوتِ حوصلہ کام آئی۔ ہاتھی سے اُتر کر گھوڑے پر سوار ہونا تو ایک طرف، اُس نے اپنے ہاتھی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوادیں کہ کہیں گھبرا کے بھاگنا نہ شروع کر دے!

دارا اور اورنگ زیب کے اوصاف میں جب یہ بڑی فرق تھا تو ظاہر ہے کہ کامیاب کون ہوتا۔ چنانچہ شہنشاہِ الہی کے مطابق زیادہ قابل آدمی کامیاب رہا اور اورنگ زیب تختِ دہلی کا مالک بنا۔

اورنگ زیب کی تخت نشینی کے زمانے کی اخلاقی اور اجتماعی حالت کے متعلق ڈاکٹر منٹر ایک مضمون میں

اصلاحاتِ عالمگیری

لکھتے ہیں۔ ”لیکن نہ اکبر کا بیٹا اور نہ اس کا پوتا شاہجہاں بد چلنی اور بد خلقی کے اس طوفان کا مقابلہ کر سکا جو الحاد و تشنگ کی تین نسلوں کے درمیان بڑھتا چلا آتا تھا۔ اکبر کے ایک بیٹے نے اپنے آپ کو شراب پی پی کے ہلاک کر دیا تھا۔ اور جب اس کی شراب بند کی گئی تو بندوق کی نالی میں چوری سے شراب منگوایا کرتا تھا۔ دہلی کا وہ محلہ جسے شیطان پورہ کہتے ہیں، اکبر کے زمانے کی یادگار ہے۔ بد چلنی کے سیلاب کے ساتھ تو ہم پرستی بھی آگئی تھی۔ جادوگروں، رٹالوں اور کرامت کے دعوے داروں سے دار الخلافہ بھرا پڑا تھا۔ مغل دربار کا ایک فرانسیسی طبیب

لکھتا ہے یہاں دو پیسے لے کر ایک آدمی کی قسمت بتائی جاتی ہے اور اس جگہ ایک کونے میں ایک پرنگیز نجومی دوسروں کے ساتھ دری پر بیٹھا رمل و نجوم کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے اور اپنی انجیل کی تصویروں کو نجوم کے بُرج بنا کر اور اپنا قطب نما استعمال کر کے اپنا آئو سیدھا کرتا ہے۔ بد اخلاقی تو ہم پرستی اور الحاد کی یہ دُنیا تھی۔ جس میں نوجوان زاهد خشک اور رنگ زیب نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ ہوا تو اُس نے اپنی ساری کوششیں ان خرابیوں کا قلع قمع کرنے میں صرف کر دیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد ہی اُس نے بھنگ وغیرہ کاشت کرنے کی ممانعت کر دی۔ شراب نوشی ممنوع قرار دی۔ جو ابند کر دیا۔ بدکاری کے خلاف پوری کوشش کی۔ بازاری عورتوں کو حکم دیا کہ یا تو وہ شادی کر لیں یا ملک چھوڑ دیں۔ ان احکام کی تعمیل کرنے کے لیے محتسب مقرر کیے۔ ۱۶۶۲ء میں اس نے ”ستی“ کی ممانعت کی اور بچوں کو بطور غلام یا خواجہ سرا بیچنے کے خلاف احکام جاری کیے۔ اس کے علاوہ اس نے خود اپنی پرہیزگاری اور سادگی سے اپنی رعایا کے لیے نیک مثال قائم کی۔ بادشاہ کے درشن کو موقوف کیا۔ اگرچہ وہ خود موسیقی کا ماہر تھا، لیکن اس نے گانے والوں اور گانے والیوں کو دربار سے ہٹا دیا۔ اس کی سالگرہ پر جو اسراف ہوا تھا، اسے ترک کر دیا۔ اور شاہجہاں کی ضیافتوں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے رعیت پر جو ٹیکسوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا، اسے ہلکا کر دیا۔ اس نے تقریباً اسی ٹیکس محاف۔ وہ عالموں اور بزرگوں کی قدر کرتا۔ اس نے ملک کا انتظام شرع کے اصولوں پر قائم کیا تھا اور عدل و انصاف کا حکمہ علما کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت اسلامی قوانین کے متعلق کوئی مستند اور جامع کتاب نہ تھی۔ اُس نے تمام ملک کے قابل علما کو جمع کر کے فنادی عالمگیری کے نام سے حنفی فقہ کی ضخیم کتاب مرتب کروائی جو اب تک بڑی اہم اور مستند سمجھی جاتی ہے۔

وہ خود بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بیت المال کے پیسے کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اپنی روزی ٹوپیاں بنا کر اور قرآن شریف لکھ کر کاتا۔ اُس نے ۱۱ فروری ۱۶۵۸ء کو

بروز جمعہ نوے سال کی عمر میں بمقام احمد نگر وفات پائی اور اورنگ آباد سے بارہ کوس کے فاصلے پر روضہ خلد آباد میں دفن ہوا۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی کہ چار روپے دوائے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں میرے کفن پر خرچ ہوں اور تین سو پانچ روپے جو میں نے قرآن شریف لکھ کر کمائے ہیں، مساکین میں تقسیم کیے جائیں۔ حسب وصیت اس کی تدفین نہایت سادہ ہوئی اور اس کی قبر پر کوئی عالیشان عمارت نہیں۔

آرباب ظاہر | اورنگ زیب کی زندگی ایک لحاظ سے اتباع و ترویج شریعت کی ایک نہایت روشن مثال ہے لیکن جہاں اس کے عہد حکومت میں اتباع شریعت کی کوششیں بد اخلاقی، شرابخوری، جوئے اور بد چلنی وغیرہ کی بھینکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہاں بعض آرباب شریعت کی تنگ نظری کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اہل ظاہر کی ایک اہم خصوصیت پر اپنے شاہکار تذکرہ میں تبصرہ کیا ہے:-

”افسوس مجزیات مزعورہ عقائد کے غرور باطل نے مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچایا، کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ عمل صالح کی اہمیت بالکل جاتی رہی اور سارا دار و مدار چند مغرور عقائد پر آ کر رہ گیا۔ ساری ساری تجرور کاوش صرف اس کی ہوتی ہے کہ ظالم شخص کے عقائد کیسے ہیں۔ یعنی چند مزعورہ مجزیات غیر متعلقہ ہیں اس کے عقیدے کا کیا حال ہے؟ اس کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتفاق ملے و مال کا کیا حال ہے؟ تقویٰ و طہارت نفس کے لحاظ سے کسی زندگی بسر کرتا ہے، بندہ کسے سمجھتا اس کا کیسا سلوک ہے! اور خدا کے خوف سے دل خالی رکھتا ہے یا بھروسہ معاملات میں کیا حال ہے۔ لین دین میں سچائی اور دیانت ہے یا نہیں؟ ایک شفیق باپ۔ رفیق بھائی۔ وفادار شوہر اور رحیم و مہکسار مہربان ہے یا ایک بے رحم و جود۔ ہے جس پتھر اور موذی و مہلک مخلوق؟ ان ساری باتوں میں (جن کے الگ کوڑے کے بعد اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی) اس کا حال خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر چند

اختلافی جزئیات میں ہمارا ہم آہنگ ہے تو ہمارے نزدیک اس سے افضل ہستی
روئے زمین پر کوئی نہیں ۛ

مولانا ابوالکلام آزاد نے اعمالِ حسنہ پر عقائد کو ترجیح دینے اور بڑی اختلافات کے لیے
تکفیر و تہلیل کرنے کی جس غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ آج کے ظاہر و باطن کی خصوصیت
نہیں بلکہ اہل ظاہر کا پٹا ناشیوہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود
ہیں اور چونکہ اورنگ زیب کے عہدِ حکومت میں اہل شرع کو زیادہ اختیارات حاصل تھے
اس لیے اس زمانے میں ایسے واقعات بھی زیادہ ہیں۔

علامہ اقبال نے اپنے انگریزی لیکچروں میں ایک جگہ کہا ہے کہ فقہ اسلامی آخری
ایام میں اسلام کے بہترین دماغوں کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اور اگر ہندوستان کے بعض
قاضیوں اور مفتیوں کے حالات پڑھے جائیں تو اس خیال کی تائید ہوگی۔ ہندوستان
میں جو قاضی القضاۃ اور شیخ الاسلام ہوئے ہیں اور جن کے احکام کو صاحبِ ایمان اور
خوش عقیدہ بادشاہوں نے اس طرح نافذ کیا ہے کہ گویا بہشت و دوزخ کی کنجی ہی
ان بزرگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے حالات دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ان بزرگوں
کی زندگیوں کو کس طرح مسلمانوں کے لیے نمونہ سمجھا جائے۔

اورنگ زیب کے قاضی القضاۃ کجوات کے قاضی عبدالوہاب تھے جن سے متعلق
منوچی لکھتا ہے۔ اورنگ زیب نے ایک دن کہا کہ ہندوستان میں صرف دو آدمی ہیں جو
شراب نوشی سے بالکل متبرا ہیں۔ ایک میں اور ایک قاضی عبدالوہاب لیکن عبدالوہاب
کے متعلق وہ دھوکے میں تھا۔ کیونکہ میں (منوچی) اسے خود ہر روز شراب بھیجا کرتا تھا۔
ہمارے خیال میں یہ قصہ جسے زمانہ سحالی کے اکثر مؤرخین نے صحیح تسلیم کر لیا ہے، محض
ہستان ہے اور ہم منوچی کو قابلِ اعتماد راوی نہیں سمجھتے۔ البتہ اس بات سے انکار
نہیں ہو سکتا کہ جب قاضی عبدالوہاب ۱۰۷۵ھ میں فوت ہوئے تو انھوں نے ایک
لاکھ اشرفیاں اور پانچ لاکھ روپیہ نقد علاوہ جو اہرات اور اثاثات البیت کے چھوڑ دیے۔

ۛ ”یادِ ایام“ از مولانا عبدالحی (ص ۶۸)

جمع اموال میں بھی اکبری عہد کے مخدوم الملک سے پیچھے نہیں رہے۔
مورخین ان کی نراندوزی بلکہ بددیانتی کی صاف شکایت کرتے ہیں۔ تاثر الامرا
میں ان کے متعلق لکھا ہے۔

”قاضی حضور (کہ بزرگ و تدبیر خود را و نمودہ در تمثیل: مورخ دوی و کلی فرامہ انا و
لاغیری سے افراشت) امر لے عمدہ از حساب بر میداشتند از حد چوں کباب میرغند
و بایں ہمہ میگویند کہ قاضی، راجد و جری طورے داشت۔ وزیر ہائے کثیر اندانہ بود
اسی سلسلے میں ایک لطیفہ لکھا ہے۔ مہابت خاں لہر اسپ اور نگ زیب کا ایک
امیر تھا۔ اسے حکم ہوا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ دکن جائے اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہوا۔
ابھی دار الخلافہ کے گرد و نواح میں ہی تھا کہ اُسے پتا چلا کہ قاضی (عبدالوہاب) تین چار
لاکھ روپے کی چیزیں کشمیر اور آگرے سے خرید کر تاجروں کے مال کے ساتھ احمد آباد بھیج
رہے ہیں۔ اُس کی اور قاضی کی نہ بنی تھی۔ اُس نے اُودھ کھانہ تاؤ سب کچھ بلا مگوایا
اور اپنی سپاہ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ کے پاس شکایت ہوئی تو مہابت خاں نے کہہ دیا
کہ مجھے فوج کے اخراجات کے لیے روپے کی سخت ضرورت تھی۔ سو داگوں سے بطور
قرض کے لیا ہے۔ منافع کے ساتھ واپس کر دوں گا۔ اب قاضی اس امر کا اظہار نہ کر سکتا تھا
کہ اتنا مال متاع سب میرا ہے۔ چنانچہ اسے لٹو کے گھونٹ پی کر خاموش رہنا پڑا۔

قاضی عبدالوہاب کے صاحبزادے قاضی شیخ الاسلام کی نسبت لکھا ہے،
”او بخلاف پدر دیانت واقعی داشت و درع و صلاح او منسوب بر ریا نمود۔“ قاضی
شیخ الاسلام کا نام اس اندھیری رات میں چراغ کی طرح چمکتا ہے۔ وہ واقعی پرہیزگار
اور دیانتدار تھے۔ انھوں نے اپنے باپ کے ورثہ سے ایک پائی نہ لی اور جب اور گزرب
نے بجا پور پر حملہ کرنے کے متعلق ان سے استصواب کیا تو انھوں نے صاف صاف
کہہ دیا کہ ایک مسلمان بادشاہ سے اس طرح جنگ شروع کرنی ناجائز ہے، لیکن ان کا دل
قضا میں نہ لگتا تھا۔ چند سال خدمت کرنے کے بعد انھوں نے استعفیٰ دے دیا اور
بادجو یک بادشاہ بڑا زور دیتا تھا کہ وہ یہ کام سنبھالے رکھیں، لیکن انھوں نے طریقے سے

نال دیا۔ پہلے حج کو چلے گئے۔ پھر زیارتِ مقابرِ بزرگاں و ملاقاتِ عیال و اطفال کیلئے رخصت لی اور اپنے آپ کو اس سلسلے میں الجھنے نہ دیا۔ اپنی قضاۃ کے زمانے میں بھی ان کا اصول تھا کہ گواہ بالعموم جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے بیان پر فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ منظرِ فسادِ زمانہ (کہ مزاجا بکذب و زورِ آتشا شدہ) انفصالِ قضا یا برقیہ و شواہد کے نمود۔ ان کے باقی سارے خاندان میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ان کا اپنا بیٹا شیخ سراج الدین برادر کا دیوان تھا۔ سرکاری روپیہ غبن کر کے خرچہ درویشی پہن لیا تاکہ کوئی باز پرس نہ ہو ان کے بھتیجے یعنی قاضی عبدالوہاب کے پوتے محمد محالی خان کی نسبت لکھا ہے ”خوگرِ شراب و شیفته گرِ لگ بود“۔

ماثر الامرا میں اس زمانے کے قاضیوں کی بڑی شکایت کی گئی ہے :-
 ”اس امر جلیل القدر را دین بدینا فو شاں سخت آساں گرفته اند۔ زورِ بر رشوت خورگ سے کنند کہ تا باطل حقوق مردم صد چندان ستانند۔ نکاحات و مهر نہ را جلال ترانہ شیر مادر میدانند۔ از قضات ارتقی قصبات چہ قول گفت کہ من علم ایشان نصیب اعداست و گفته دلیسپاندیہ و زمینداران کتاب و شرع آہناست ہر گاہ در شاہن قضات با علم و عمل حدیثی وارد شدہ ذکر از سر قاضی یکے بہشتی است)۔ (و خواجہ محمد پارسا قدس سرہ) فصل الخطاب گوید کہ آن قاضی بہشتی ہم مگر قاضی بہشت باشد! (اندازہ گمراہی و ضلالتِ ایں قوم کہ کتر از جہال اند۔ کہ تواند گرفت۔

جب شرع کی تدوین و ترویج اور اہل شرع کی تنظیم قاضی عبدالوہاب اور ان جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں رہی ہو تو ہمیں اس بات پر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ اسلامی حکومت کی سات آٹھ صدیوں میں ایک بھی صاحبِ اجتہاد فقہ ہندوستان میں پیدا نہ ہوا۔ جو بزرگ شیخ عبدالحی کی طرح قابلِ سمجھ دار اور اسلامی مذہب و شریعت کی گہرائیاں سمجھنے والے تھے یا مجدد الف ثانی کی طرح اسلام کا درد اور اعلیٰ درجے کی اخلاقی جرأت رکھتے تھے وہ قاضی یا مفتی بننے سے کوسوں بھاگتے تھے۔ شریعت کی حامی ترویج جو لوگوں کے ہاتھ میں رہی وہ زیادہ سے زیادہ اسی کے اہل تھے کہ فقہ کی کتابیں دیکھ کر

حرام حلال کے مسئلے بتادیں۔ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ملکی ضروریات کا خیال کر کے اور قوم کی بہبودی کو مدنظر رکھتے ہوئے شرع اور فقہ کی تدوین ان اصولوں پر کرے جن سے اسلامی حکومت دیر پا اور محکم ہو۔ جن لوگوں میں شریعت رائج ہے ان کے آرام و فلاح کا انتظام ہو۔ قوم کی اصلاح اور ترقی اس طرح ہو کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں سے آگے بڑھی رہے۔

سندھ میں عربوں کی آمد پر محمد بن قاسم اور دمشق کے مفتیوں نے فقہی معاملات میں اجتہاد سے کام لیا اور ثبت پرست ہونڈ کو وہ حقوق دیے گئے جو اہل کتاب کے لیے مخصوص تھے، لیکن اس کے پانچ سو سال بعد جب دہلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو باب اجتہاد بند ہو چکا تھا۔ اب علما و فقہاء کی نظر کتابوں سے آگے نہ جاتی تھی اور ان کی ترجمانی میں بھی مغز کو چھوڑ کر استخوان کے تیچھے پڑتے۔ آج بھی کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جن میں تمباکو پینے پر تو دُرے لگائے جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص شرعی حیلوں سے شارع کا تمام مقصد ضائع کر دے تو اس سے کوئی پُرسش نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا پا جا منہ ٹخنوں سے نیچے آ جائے تو وہ مستوجبِ مزا ہے، لیکن اگر وہی شخص تلواروں سے یکے بعد دیگرے اس طرح شادی کرے کہ ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتیں اس کے نکاح میں نہ ہوں تو خواہ وہ نفس پرستی اور ہوس رانی میں اپنی زندگی گزار دے۔ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو دوزخ کا نمونہ بنا دے؛ وہ قابلِ الزام نہیں۔ بعض اربابِ شریعت کی اسی ظاہر پرستی پر اہل طریقت کو اعتراض رہا ہے اور اسی وجہ سے شریعت اور طریقت کا اختلاف بڑھا۔ اگر دونوں فریق افراط و تفریط کو ترک کر دیں۔ میانہ روی کا راستا اختیار کریں جو قرآن کریم کا صحیح طریقہ ہے اور جس پر رسول اکرمؐ حامل تھے تو یہ اختلاف مٹ جائے اور اس کے مٹ جانے سے اسلام کی روحانی اور اجتماعی زندگی کی ایک بڑی مشکل دور ہو۔

اسلامی مدارس اور ان کا نصاب تعلیم

اورنگ زیب ایک متدین بادشاہ تھا۔ اس نے شرع کے احکام پر اپنا نظام حکومت ترتیب دیا اور ان کی پوری پوری

پیروی کی، لیکن وہ کوئی تنگ نظر اور سادہ دل بادشاہ نہ تھا۔ اس کو اپنے زمانے کے علم اور مدرّسین کے تقاضے سے پوری آگاہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک استاد کے سامنے اس زمانے کے طرزِ تعلیم پر جو تنقید کی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اُس زمانے کے طریقہٴ تعلیم کی کوتاہیوں سے پوری طرح واقف تھا۔

برنیر لکھنا چاہتا تھا اور تنگ زب کی تخت نشینی کے بعد جب اس کا ایک استاد کسی منصب کی ہوس میں اس کے دربار میں آیا اور درباری اُمرا سے جوڑ توڑ کر کے ایک بلند پایہ منصب لینے کے ور پے ہوا تو اور تنگ زب نے ایک دن اُسے خلیے میں بلا کر ایک طویل تقریر کی اور کہا:-

”مورثا! آپ کی کیا خواہش ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دوبارہ کے قتل و جرح کے اُمر میں داخل کر دوں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مجھ پر حق ہوتا۔ اگر آپ مجھے کوئی کام کی تعلیم دیتے۔ لیکن آپ نے مجھے کیا پڑھایا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ فرنگستان ایک معمولی سا جزیرہ ہے، جہاں سب بڑا بادشاہ پہلے پرنسپل کا حاکم تھا۔ پھر الینڈ کا بادشاہ ہوا اور اب شاہ انگلستان ہے۔ فرانس اور اندلس کے حکمرانوں کے مشق آپ نے مجھے بتایا کہ وہ احمادے معمولی راجاؤں کی طرح ہیں اور شاہنشاہان ہندوستان اُن سب حکمرانوں سے بڑے ہیں۔ انھی میں ہمالیوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں ہوتے ہیں جو شاہانِ عظیم، فاتحانِ جہاں اور بادشاہانِ عالم ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ایران کا شہر تاتار، سیکیو، سیام اور چین کے حاکم شاہ ہند کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کے علم جزائیرِ تاریخ وانی کا کیا کہنا؟ کیا آپ کا فرض نہ تھا کہ آپ مجھے دنیا کی تمام قوموں کی خصوصیات آگاہ کر کے یہ بتاتے کہ ان ملکوں کی پیداوار اور ان کی جنگی طاقت کا کیا حال ہے۔ یہ لوگ رُتے کس ڈھب کے ہیں۔ ان کے رسم و رواج اور مذہب و حکومت کے طریقے کیسے ہیں؟ ان کی پوشاک پالیسیاں کیا ہیں؟ آپ کا فرض تھا کہ مجھے تاریخ کی باقاعدہ تعلیم دے کر حکومتوں کے آغاز اور ان کی ترقی و متزلزل کے اسباب بتاتے۔ ان واقعات، حادثات اور غلطیوں سے آگاہ کرتے۔ جن کی وجہ سے بڑے بڑے انقلابات ظہور میں آتے ہیں۔ خیر دنیا کی تاریخ

سے لپدی اور کسری واقفیت دلانا تو درکنار آپ نے مجھے میرے آبا و اجداد کے نام بھی پورے طرح نہیں بتائے۔

آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ ایک شہزادے کی تعلیم کے لیے کون سے مضامین درکار ہیں۔ یہی سمجھا کہ مجھے بس صرف دھوکا بڑی ہمارے چاہیے اور مجھے وہ علم حاصل کرنا چاہیے جس کی ضرورت ایک قاضی یا فقیہ کو ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نے میری جوانی کا قیمتی زمانہ لفظوں کے سیکھنے کی خشک بے فائدہ اور لاتناہی کوشش میں صرف کر دیا۔

آپ نے میرے والد ماجد سے کہا کہ ہم نے اسے فلسفہ پڑھایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ نے کئی برس تک میرے خارج کو ان فضول اور احمقانہ مسائل سے پریشان کیا جو کما زندگی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ بیشک آپ نے میری زندگی کے بہترین سال اپنے دلپسند لیکن خیالی مسائل کی بحث میں صرف کر دیے۔ جب میری تعلیم ختم ہوئی تو مجھے علم و فن سے سوائے اس کے کوئی واقفیت نہ تھی کہ میں چند ایسی دقیق اور مشکل علمیں استعمال کر سکتا تھا۔ جن سے روشن سے روشن دماغ والے انسان گھبرا جاتے ہیں اور جن سے فلسفے کے دو میلہ اپنی جہالت اور ناواقفیت پر پرے ڈالتے ہیں!

اگر آپ مجھے وہ علم سکھاتے جو عقل اور سمجھ کے اصولوں پر دماغ کی تربیت کرتا ہے اور اسے صحیح اور فنی دلائل کا طلبگار بناتا ہے یا مجھ کو باتیں بتاتے جن سے حلوئے مسئلہ کے مقابلے میں انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہ مصائب اسے پریشان کرتی ہیں اور نہ غرضی اور کامیابی سے اس کا دماغ بگڑتا ہے۔ یا اگر آپ مجھے انسانی فطرت کے رموز و واقف کر دیتے یا مجھے دنیا کا اس کے مختلف حصوں کا اور اس کے نظام کا پورا پورا حال بتا دیتے تو پھر پر آپ کے احسانات سکندر اعظم پر اسطو کے احسانات سے بڑھ کر ہوتے اور میں لپدی طرح آپ کی قدر افزائی کرتا۔

یہ اندراج ہم نے برنیر کے سفر نامے سے لیا ہے جو عہدِ عالمگیری میں دیر تک اس ملک میں مقیم رہا اور بعض امرا سے دربار سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اب بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ تقریر برنیر کے نہانخانہ دماغ کی تخلیق ہے۔ عالمگیر کے خیالات کا اظہار نہیں۔

ممکن ہے کہ یہ شبہ جائز ہو لیکن اس سے اصل بحث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو اعتراضات اس میں درج ہیں وہ فی نفسہ اس قدر روزنی ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور کیا یہ امر قابل افسوس نہیں کہ جو کوتاہیاں ایک ذرت ہیں اجنبی کو حقوڑے سے ہی قیام کے بعد نظر آگئیں ان سے ہمارے اربابِ حل و عقد اتنی صدیاں غافل رہے؟

عالمگیر اور غیر مسلم | اورنگ زیب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے غیر مسلموں

منصفانہ سلوک نہ کیا اور مصلیہ رواداری کی دیرینہ روایات کو درہم برہم کر دیا۔ مولانا شبلی نے ایک زوردار اور سارے میں اور مسٹر فاروقی نے ایک مبسوط انگریزی کتاب میں اس اعتراض کی تردید کی ہے۔ لیکن پروفیسر جادو ناتھ سکھار نے سالوں کی محنت اور تحقیق و تفتیش کے بعد اورنگ زیب کے خلاف جو مواد جمع کیا ہے اور جس چالاکي سے اسے عالمگیر کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس کا تملک ان کتابوں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو اس زمانے کے ایک ایک واقعہ سے پوری طرح واقف ہو کوئی معاصرانہ تصنیف اس کے مطالعہ سے باہر نہ رہی ہو اور پھر وہ پروفیسر کا جتنی قابلیت اور ان سے زیادہ انصاف پسندی کے ساتھ ان کے زہر کے لیے تریاق تیار کرے۔ ظاہر ہے کہ ہماری مختصر کتاب میں اس مسئلے پر طویل بحث کی گنجائش نہیں لیکن ہم اس سلسلے میں دو ایک باتوں کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں پہلی تو مطلب بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم مؤرخین اورنگ زیب کے احکام سے اسلام کے متعلق نتائج اخذ کرتے ہیں یا جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ اورنگ زیب فرشتہ ثابت نہ ہوا تو اسلام مطعون ہوگا۔ وہ تعاسب امور کا خیال نہیں رکھتے۔ اسلام کی بنیاد احکام عالمگیری بلکہ خداونے عالمگیری پر نہیں۔ ”کتاب الہدے“ پر ہے اور اسی کے مطابق یہ مذہب پرکھا جاسکتا ہے۔ اگر عالمگیر یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے سمجھنے میں غلطی کرے تو اس سے سارا مذہب مطعون نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے حسن و قبح کا اندازہ تو قرآن کریم ہی سے ہو سکتا ہے جو ہماری ہدایت کے معاملے میں بہت واضح ہے۔ لا اکلہ فی الدین۔

اس کے علاوہ بعض حلقوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اورنگ زیب کے طرز عمل سے

ہندو برگشتہ ہو گئے تھے اور اس سے مغلہ حکومت کو زوال ہوا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر انا چند کی رائے پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں :-

بعض لوگوں کے نزدیک اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی اس کی ناکامیابی کا سبب بنی۔ بالعموم یہ خیال غلط ہے۔ ہندوؤں کی بغاوتیں ناکام رہیں اور ان کا کوئی مذہبی یا سیاسی مقصد نہ تھا۔ اورنگ زیب نے انھیں ہندوؤں ہی کی مدد سے فرو کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرہٹوں کے خلاف جنگ مغلہ سلطنت کے لیے ایک بابر عظیم ثابت ہوئی، لیکن ان کی بغاوت نہ ملکی تھی نہ مذہبی۔ فقط ایک قبیلے کی بغاوت تھی اور دوسرے قبائل کی بغاوت سے بہت مختلف نہ تھی۔ راجپوت بندھے اور شیواجی کے اپنے شہر دار اور گریب کی خاطر شیواجی اور اس کے جانشینوں کے خلاف لڑے اور پھر مرہٹوں نے ہندوؤں کے خلاف بھی حملے کیے اور ان کے لشکروں میں مسلمان بھی موجود تھے۔

سرہنی۔ سی رائے نے بھی اپنی تقریر میں ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”جو لوگ شیواجی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہندو دھرم کا احیاء تھا اور وہ مغلوں کے خلاف قومی جدوجہد کا رہنما تھا، وہ غلطی پر ہیں۔“

مرہٹہ تاریخ کے ضمن میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ شیواجی کا دادا مسلمان پیروں کا بڑا معتقد تھا اور حضرت شاہ شریف کامریڈ تھا، جو احمد نگر میں مدفون ہیں، اپنے فرزند کے نام پر اس نے اپنے بیٹوں کے نام شاہ جی اور شریف جی رکھے، جو فی الحقیقت مسلمانوں کے نام ہیں۔

مرہٹوں کے علاوہ اورنگ زیب کے صوبیداروں کو گورو گوبند سنگھ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کشمکش میں بعض افسوسناک واقعات ظور پذیر ہوئے، لیکن غیر مسلم مؤرخین یہ امر بھول جاتے ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے گورو گوبند سنگھ جی مغل فوج میں ایک عہدے پر مقرر ہو گئے تھے اور جب انھیں کسی سچھان نے ذاتی عداوت کی بنا پر زخمی کیا۔ تو اورنگ زیب کے جانشین بہادر شاہ نے اپنا خاص طلبیبان کے معالجے کے لیے بھیجا۔

خوشحال خاں خطک

اورنگ زیب کے مخالفین میں صروف مرہٹے اور سکھ نہ تھے، بلکہ اسے افغان قبائل کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ افغان بغاوت کا لہرنا خوشحال خاں خطک تھا، جو پشتو شعرا کا سرتاج ہے۔ سوہ بیک قوت صاحب السیف و القلم تھا اور اس کے اشعار میں جوش، آزادی، افغانوں کی فوقیت اور مخلوق کی مخالفت کی آگ اس طرح بھری ہوئی ہے کہ ایک زمانہ گزرنے پر بھی ان افسردہ دل گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ قبیلہ خطک کا سردار تھا۔ شاہجہان نے اس کا حق سرداری قبول کر لیا اور شاہجہان کا ذکر اس نے ہمیشہ تعریف سے کیا، لیکن اورنگ زیب نے چند ایک شکوک کی بنا پر اسے گرفتار کر لیا اور رنجشور کے قلعے میں کئی سال قید رکھا۔ اس قید و بند نے خوشحال کو ہمیشہ کے لیے عالمگیر بلکہ تمام مخلوق کا دشمن بنادیا اور جب اسے وفاداری کے وعدے پر آزادی ملی تو اس نے اس وعدے کا ایفا ضروری نہ سمجھا اور کچھ دیر بعد جب سرحد پر آفریدیوں نے بغاوت کی تو اس نے اپنے پڑاڑ اشعار سے اس آگ کو اور بھڑکایا اور کئی سال تک بغاوت کی تائید کی۔ حتیٰ کہ خود اورنگ زیب کو اٹک کے قریب دو سال تک ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یوسف زئی افغانوں کی مدد اور زرد و مال کی تقسیم سے (جس سے سرحد کے اکثر مسائل حل ہوتے ہیں)، اورنگ زیب نے بالآخر اس شورش کو فرو کیا اور خوشحال خاں کا اپنا بیٹا بہرام باپ کے خلاف مخلوق سے مل گیا، لیکن خوشحال خاں کی اکثریت انتہا مفرور نہ ہوئی۔ اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور جب ساتھیوں کی ترک رفاقت سے بے بس ہو گیا تو اشعار میں اپنے دل کا بخار نکالا۔

ظلم سے اکبر بتوں کے چُپ رہنا چاہیے

اور کچھ نہ بن پڑے تو شعر کہنا چاہیے

پاکستانی ادبیات میں خوشحال خاں کی شخصیت اس قدر دلچسپ ہے کہ فقط اس کی تصنیفات پر تبصرہ کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ وہاں ہم ملے مقام شکر ہے کہ دوست محمد خاں صاحب کابل ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی نے اپنی بڑی کتاب (خوشحال خاں خطک) لکھ کر یہ کام پورا کر دیا۔

اس کے چند اشعار کا ترجمہ درج کرتے ہیں جس سے پتا چلے گا کہ اس جوشیلے کو شرف ہیں
افغان کے دل میں اورنگ زیب اور غلوں کی نسبت کیا خیالات گزر رہے تھے۔
اورنگ زیب کی نسبت اس کی رائے غیر جانبدارانہ نہیں، لیکن اس سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ اورنگ زیب کے دشمن اس کی نسبت کیا کہتے تھے۔ خوشحال مغل بادشاہ کے
متعلق ایک نظم میں لکھتا ہے (ترجمہ)

”میں اورنگ زیب کے عدل و انصاف کو خوب جانتا ہوں!

اور اس کے دین و مذہب اور نفس کشی اور روزہ داری سے بھی واقف ہوں!
کیا اس کے سب بھائی ایک ایک کر کے اس کی تلوار کے شکار نہیں ہوئے؟
اور اس کے باپ کو شکست کھا کر قید خانہ کی مصیبت میں نہیں جھیلنی پڑی؟
خواہ کئی شخص دن میں ہزار بار سجدے کرے اور زمین پر سر مارے۔
اور روزوں کی کثرت سے اس کی نافرمانی کی ٹہنی سے مل جائے۔
جب تک اس کے دل میں نیکی نہ ہو۔

اس کی سب عبادتیں اور طہارتیں مکروہ ہیں۔

اورنگ زیب کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور اس کا دل کچھ اور ہی سمجھتا ہے۔
خدا کرے کہ اس کے دل اور گردے مجروح ہو جائیں اور وہ تیغ و تھنگ کا شکار ہو۔
لیکن خوشحال کو فقط اورنگ زیب سے عداوت نہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے
نے ایک قبیلے میں اختیار کر لیا اور اس نے تلقین شروع کی کہ افغان پھر اپنی کھوئی ہوئی
عظمت حاصل کر لیں۔ اس نے کئی نظموں میں قدیم افغان بادشاہوں اور بہادروں کا
ذکر کر کے افغانوں کو آجھارا ہے۔ ایک قصیدہ میں مغل فوج کے خلاف اپنی فتوحات
گنا کر اور اورنگ زیب کی گھبراہٹ کا ذکر کر کے لکھتا ہے۔ (ترجمہ)

جب صورتِ حالات یہ ہو تو دوسری باتیں ہو سکتی ہیں۔

کہ یا تو مغل دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں یا افغان تباہ ہو جائیں۔
اگر کچھ ہم دیکھتے ہیں یہی نیرنگی روزگار کا آقا صاف ہے۔

اور یہی خدا کی مرضی ہے تو پھر یہ کچھ ہو کے رہے گا۔
 زمانہ ہمیشہ ایک ہی روش پر نہیں چلتا۔
 آج یہ پھول پر مہربان ہے تو کل کانٹے پر۔
 سوائے تلوار کے کسی اور چیز سے نجات نہیں ملتی۔
 جو افغان اس کے سوا کچھ اور سوچتا ہے وہ گمراہ ہے۔
 افغان تیغ زنی میں مخلوں سے کہیں بڑھ کے ہیں۔
 کاش کہ عقل اور سمجھ میں بھی وہ زیادہ محتاط و ہوشیار ہوں۔
 اگر جُدا جُدا قبیلے سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔
 تو بادشاہوں کو بھی ان کے سامنے سر جھکانا پڑے۔
 ایک نظم میں افغان بادشاہوں کا ذکر کر کے افغانوں کی ہمت افزائی کی ہے۔ (ترجمہ)
 بہلول کی شہرت اور شیر شاہ کی۔ میرے کانوں میں آتی ہے۔
 جو ہندوستان کے افغان بادشاہ تھے۔ بڑے بہادر اور منظم۔
 انھوں نے چھ رسات نسلوں تک اس عقل سمجھ سے حکومت کی
 کہ ساری دُنیا ان کی تعریف سے گونجی تھی۔
 خوشحال نے ہندوستان میں ایک عرصہ گزارا تھا اور جانتا تھا کہ مخلوں کا عسکری
 نظام کھوکھلا ہو چکا ہے وہ ایک غزل میں کہتا ہے (ترجمہ)
 مغل جواب میری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ پیلوں کی طرح نہیں۔
 اب ان کی تیغ و تھک کا زمانہ گزر گیا اور فقط قلم ان کے پاس ہے۔
 وہ افغانوں کو زرو مال سے خریدتے ہیں اور مکرو فن سے انھیں پھنساتے ہیں۔
 مخلوں سے افغان عداوت کے آثار صرف خوشحال کی شاعری میں ہی نہیں ملتے
 اس زمانے کے دوسرے افغان شعر کے کلام میں بھی اس کا اظہار ہے۔ حمید کا ایک
 پشتو شعر ہے۔ (ترجمہ) www.KitaboSunnat.com
 مغل جس گھر میں پہنچے پتھروں کی طرح

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا دنیا میں بے انصافی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔

ایک اور مشہور شاعر خواجہ محمد اکاشعر ہے۔ (ترجمہ)

اورنگ زیب کی بادشاہی میں انصاف نہیں ملے گا۔

میں، خواجہ محمد انکل جاؤں گا کسی اور طرف کو۔

اس کے اظہار سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اسلام سے دلچسپی نہ تھی یا

یہ کہ وہ افغان عصبیت کا شکار تھے۔ انھیں تو اصل میں مخلوں اور ان کے کاندلوں

کی بے انصافی سے شکایت تھی۔ خوشحال خاں نے قلعہ زن تھنبور کی قید میں جہاں

کابل اور پشاور کو یاد کیا ہے، وہاں لاہور کو فراموش نہیں کیا ہے

وہ ہوا جو کابل کی طرف سے اٹھ کر آتی ہے۔

مجھ پر غنبر چھڑکتی ہے۔

جب کوئی کابل کا نام لیتا ہے۔

میرے سینے میں جوش اٹھتا ہے۔

اگر کوئی پشاور کا ذکر کرتا ہے۔

تو میرا دل روشن ہو جاتا ہے۔

جو کوئی لاہور کا نام لیتا ہے۔

تو اس سے بھی میرے دل کو دلاسا ہوتا ہے۔

کابل و پنجاب کے خواہ آدمی ہوں یا کُتے۔

جو نہی مجھے دکھائی دیتے ہیں۔

میرا دل بے اختیار ان پر گر پڑتا ہے۔

ابھی تک اسلامی قومیت اور ملی یک جہتی کے زیر اثر افغانوں اور مخلوں کے قبائلی

اختلافات رفع نہ ہوئے تھے، لیکن اسلام سے خوشحال خاں خطک کو بھی اسی طرح محبت

تھی، جس طرح اورنگ زیب کو۔ اور اس کی نظموں میں مذہبی رنگ جھلکتا ہے ایک

نظم کے چند اشعار ہیں۔ (ترجمہ)

تمام تیراہ میں مُفَن کی آواز نہیں سُنانی دیتی۔
 سوائے اُس بانگ کے جو مُرغِ سحر کے گلے سے نکلتی ہے۔
 اور بارگِ نئی وہ بھی بلا ہدایت سے گھر جا پڑے ہیں۔
 اور آفریدی تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
 نہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی مُلا ہے۔
 نہ وہ زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔
 نیک وہی ہے جو نبی کے احکام اور شرع کی پیروی کرتا ہے۔
 اور بد بخت وہ ہے جو ان کی بجائے آدمی میں ٹال مٹول کرے۔
 معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کی مروجہ صورت سے خوشحال کو بڑی شکایت تھی۔
 اس نظم میں آگے چل کر لکھتا ہے۔ (ترجمہ)
 صوفیہ کے قائل اور محد بھی ایک سے ہیں۔
 کیونکہ دونوں شرع اور احکامِ نبوی سے پہلو بچاتے ہیں۔
 گاہے گاہے کبھی کبھار وہ کہہ لیتے ہیں۔
 (ان میں سے چند ایک) لا الہ الا ہُو۔
 لیکن وہ ہمیشہ گناہوں میں شرابور رہتے ہیں اور تائب نہیں ہوتے۔
 خدا بچائے ان لوگوں سے یہی خوشحال کی دُعا ہے!

خوشحال خاں خطک کی شاعری میں ایک آگ ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا۔ مغلوں کی حکومت، ایک قوم یا قبیلہ کی حکومت نہ تھی، بلکہ اس وسیع سا بنان کے نیچے تمام مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع تھا۔ خوشحال خاں خطک کے اپنے خاندان نے ان موقعوں سے فائدے اٹھائے، بلکہ جب دکن میں مہلوں کے ساتھ

یہ خوشحال خاں کو رفقہ کے ایک بڑے ولی اللہ شیخ رحمان سے تعلق خاطر تھا اور ملا عبد الحکیم سالکی کی صحبت اور شاہ ادیس صدیقی طسانی کے درس سے بھی اس نے فیض حاصل کیا تھا۔

مستول کی طویل کشمکش شروع ہوئی تو اورنگزیب کا بڑا بیلا دلیر خاں اور دوسرے افغان
بریل تھے۔ مغلیہ حکومت کے زوال سے اسلامی ہندوستان کے متعلق افغانوں کی
وقتہ داریاں اور بڑھ گئیں۔ اس دورِ ابتلا میں امام الہند شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کی
کسی طرف نظر اٹھتی تھی تو وہ احمد شاہ ابدالی تھا اور اس مردِ مجاہد نے بھی اسلامی
ہندوستان کی پاسپانی اور بالخصوص سنی علماء و محدث کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کی۔

علوم و فنون

اکبر کی وفات ۱۶۰۵ء میں ہوئی اور اس کی جگہ جاگیر نشین
ہوا۔ وہ خراب اور عیش کا دلدادہ لیکن سچہ دار اور معاملہ فہم
بادشاہ تھا۔ توڑک بھانگیری سے اُس کی قوتِ مشاہدہ اور ذہانت کا اندازہ ہو سکتا
ہے۔ جس اکبر کی مذہبی بوجھبیسوں کا خاتمہ کر دیا لیکن باقی باتوں میں اکبر کی پیروی کی۔
اور اس کے زمانے میں فونہی لطیفہ کوڑا فروغ ہوا۔ وہ شعر کا قدردان تھا۔ دربار کا ملک الشعراء
طالب اکلی تھا جس کے کئی اشعار پُر لطف ہیں۔ فنِ تعمیر میں بھی عہدِ جاگیر کے کئی
نمونے موجود ہیں لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ فروغِ مصوری کو ہوا۔ جس کا جاگیر
ایک اچھا تھا اور عہدِ جاگیر کے بہترین مصور چار تھے۔ ابوالحسن جسے نادر الزمان
کا خطاب ملا تھا اور منصور جسے نادر العصر کا خطاب عطا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ
بشن داس اور فرخ بیگ بھی مشہور تھے۔ موزین کئی تھے۔ اس عہد کے علماء و صلحاء
کا ذکر فرخ عبدالحق کے تذکرے کے ضمن میں ہو چکا ہے

۱۶۲۶ء میں شاہجہاں تختِ نشین ہوا۔ اس کا زمانہ خاندانِ مغلیہ کا سب سے زیادہ
شاندار اور پُر شکوہ عہدِ حکومت ہے۔ فارسی کا مشہور شاعر صائب اسی زمانے میں
ہندوستان آیا، لیکن ملک الشعراء سے دربارِ کلیم تھا، جس کا یہ مقابل قدسی سمجھا جاتا
تھا۔ علماء و فضلاء میں عبدالحکیم سیالکوٹی۔ سعد اللہ خاں وزیر اعظم اور ملا محمد یونپوری
مشہور تھے۔ موزین کئی تھے۔ جن میں محمد امین قزوینی۔ عبدالحمید لاہوری اور
راجا بہاری مل قابلِ ذکر ہیں۔ مصور بھی بہت تھے۔ شاہجہان کے زمانے میں
ہندوستانی مصور ایرانی اور ملائمی مصوروں سے فنِ مصوری سیکھ کر خود اپنے کامل

ہوئے تھے کہ وہ ایرانی مصوروں کا بخوبی مقابلہ کر سکتے تھے۔ اور اس عہد کے مشہور مصوروں میں زیادہ تر ہندوستانی بلکہ ہندو ہیں۔ مصوری سے زیادہ جس بات میں شاہجہان کا زمانہ ممتاز تھا وہ اسلامی فن تعمیر کا عروج ہے۔ اس زمانے میں تاج محل - لال قلعہ جامع مسجد ملی - جہانگیر کا مقبرہ اور دوسری عمارتیں تعمیر ہوئیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور جن سے بہتر فن تعمیر کے نمونے شاید ہی دنیا میں کہیں ہوں۔ اورنگ زیب کے زمانے میں موسیقی اور مصوری پر زوال آگیا۔ وہ خود شعر کا صحیح نقاد تھا اور اس نے کم از کم ایک نہایت پُر اثر اور طبع شعر خود لکھا ہے۔

غم عالم فراوان است و من یک غنچہ دل دارم
چسپاں در شیشہ ساعیت گنم گیت یابل را

لیکن اس - ملک الشعراء کا عہدہ موقوف کر دیا۔ مرزا بیدل فطرت - ناصر علی سرہندی اور نعمت خاں عالی اس کے زمانے کے شعرا ہیں، لیکن کفایت شعرا اور فخریہ ان کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ دس سال کی وقائع نویسی کے بعد درباری مورخ کا عہدہ بھی موقوف کر دیا اور تاریخ نویسی کی ممانعت کر دی۔ اس کے باوجود اس کے زمانے میں کئی مؤرخین ہوئے۔ اورنگ زیب نے اپنی توجہ زیادہ تر عسکری کی خوشحالی - ٹیکسوں اور محسولوں کی کمی اور تعلیم کی اشاعت پر مبذول رکھی۔ اس کا زمانہ فنون لطیفہ کے لیے سازگار نہ تھا۔ البتہ شریعت اور علوم اسلامی کی اشاعت خوب ہوئی۔ اس نے اشاعتِ علم کو بڑی ترقی دی۔ مدرسوں کے لیے زمینیں وقف کیں اور اساتذہ کے مشاہرے اور طلباء کے لیے شاہی خزانے سے وظائف مقرر کیے۔

اورنگ زیب کے عہد حکومت میں علوم اسلامی کی بڑی قدر ہوئی، لیکن قدرت کی نیزنگیاں دیکھیے کہ پچاس سال کے طویل عرصے میں نہ تو شیخ عبدالحی محدث یا امام الہند شاہ ولی اللہ جیسا کوئی جید عالم اور نہ ہی حضرت سلطان المشائخ یا حضرت مجدد الف ثانی جیسا کوئی زبردست شیخ نظر آتا ہے۔ البتہ مدرس اور فقیہ بکثرت تھے اور بعض خلاصے تھے۔ ان میں سے ایک قابل ذکر ہستی میر محمد زاہد ہروی کی تھی جو کلام و حکمت میں

اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کے والد قاضی محمد اسلم ہرات کے رہنے والے تھے لیکن بودرباش کابل میں اختیار کر لی تھی۔ قاضی محمد اسلم نے لاہور میں شیخ بہلول سے تعلیم پائی اور عہدِ چالگیر و شاہجہانی میں محرزِ عہدوں پر مامور رہے۔ پہلے کابل میں قاضی تھے۔ پھر قاضی عسکر ہو گئے۔ شاہجہاں نے ایک مرتبہ ان کا وزن کر کے وزن کے برابر روپے انعام دیے۔ قاضی محمد اسلم کی وفات ۱۰۵۱ھ میں ہوئی اور لاہور میں دفن ہوئے (سبعۃ المرجان)۔ ان کے صاحبزادے میر محمد زاہد ہندوستان میں پیدا ہوئے اور شاہجہان نے انھیں کابل میں واقعہ نویسی پر مامور کر رکھا تھا۔ عہدِ چالگیری میں وہ پہلے محتسب لشکر اور بعد میں صدارت کابل پر مامور ہوئے۔ اس تقریب سے انھیں ولجھی سے اپنے وطن میں بلٹھے کر تالیف و تصنیف کا موقع ملا۔ انھوں نے کئی ایک درسی کتب مثلاً شرح مواہف۔ شرح تہذیبِ دوانی اور رسالہ تصور و تصدیق مصنفہ ملا قطب رازی پر حاشیے لکھے جو اب بھی دستیاب ہیں ان کی وفات ۱۰۹۹ھ میں ہوئی۔ جن لوگوں نے ان سے دارالخلافت میں براہِ راست استفادہ کیا۔ ان میں شاہ ولی اللہ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم کا نام بھی شامل ہے۔

ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ فروغِ علمائے پورب کو حاصل تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی کی جلالی ہوئی تھیں دہلی میں تھم پڑ چکی تھیں۔ پنجاب میں ملا عبدالحکیم کا فیض ان کے صاحبزادے ملا عبداللہ نے جاری رکھا۔ لیکن وہ گوشہ نشینی کی طرف زیادہ مائل تھے۔ اگرچہ گجرات میں اب بھی درس و تدریس کا معیار بلند تھا اور اخیر عہدِ چالگیری میں وہاں مولانا نور الدین احمد آبادی جیسے علما ہوئے، لیکن جو انفرادی شان اس وقت بلادِ مشرق کے علما کو حاصل تھی وہ کسی دوسرے صوبے کو قسیر نہ ہوئی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کی مخصوص خوبیوں کے باوجود عہدِ چالگیری سے لے کر مغلیہ سلطنت کے خاتمے تک عام دینی و درس و تدریس میں دہلی اور باقی حصص ملک کی نسبت کھنوا اور دوسرے اضلاع شرقی کی درسگاہیں زیادہ رونق پر تھیں۔ اس وقت بھی ان علاقوں میں ایسے علما تھے جن کے سامنے دوسروں کے چراغ ماند پڑ گئے۔ ایک بزرگ شیخ احمد

المعروف ملا جیون ایٹھوی تھے (وفات ۱۱۱۶ھ) جو لکھنؤ کے قریب قصبہ ایٹھی کے رہنے والے تھے۔ عالمگیر خود ان کا شاگرد تھا۔ ان کی تصانیف میں سے ایک تفسیر احمدی ہے۔ جس میں ان آیات کی تفسیر ہے جن سے مسائل فقہ مستنبط ہوتے ہیں۔ ان کی نورالانوار اصول فقہ میں منار کی شرح ہے۔ ایک اور بزرگ حافظ امان اللہ بنارس تھے (وفات ۱۱۶۱ھ) جو لکھنؤ میں عہدہ صدارت پر متعین تھے۔ انھوں نے علم فقہ اور علم کلام پر کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ علمائے فرنگی محل لکھنؤ کے مورث اعلیٰ ملا قطب الدین سہاوی تھے اسی زمرے میں شہادت پائی تھی (۱۱۹۲ھ) ان کے علاوہ شیخ غلام نقشبند لکھنوی بھی جنھوں نے علم تفسیر اور فقہ تصوف میں متعدد کتابیں لکھیں ذکر کے قابل ہیں۔ ان کی وفات ۱۲۱۲ھ میں ہوئی۔ سید عبد الجلیل بلگرامی (وفات ۱۲۳۲ھ) جو حسان الہند غلام علی آزاد بلگرامی کے نانا اور خود ایک پُرگو شاعر اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ طریقت میں شیخ غلام نقشبند کے مُريد تھے، لیکن ان سب سے زیادہ اس زمرے کے جس بزرگ نے علمی حلقوں میں نام پایا اور محققات کو درسیات میں بڑی ممتاز جگہ دے دی۔ قاضی محب اللہ بہاری تھے وہ لکھنؤ اور حیدر آباد دکن میں قاضی رہے۔ پھر اورنگزید کے جانشین بہادر شاہ کے بیٹے شہزادہ رفیع القدر کے آئین مقرب ہوئے اور عالمگیر کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تمام ہندوستان کی صدارت پر مامور رہے۔ ۱۱۷۰ھ کے اواخر میں وفات پائی۔ آپ نے فقہ اور منطق کی بہت سی کتابیں لکھیں۔ جن میں سے بعض آج بھی مستعمل ہیں۔ مسلم الثبوت فقہ اور اصول فقہ کے متعلق آپ کی ایک بلند پایہ کتاب ہے اور علامہ بحر العلوم اور دوسرے علمائے اس پر حلیے لکھے ہیں منطق میں آپ کی مشہور کتاب سلم العلوم ہے۔ ان کے علاوہ افادات جوہر فرد اور دوسرے رسائل آپ کی یادگار ہیں۔

حمید عالمگیری میں شیخ عبد الحق محدث اور شاہ ولی اللہ کے پایہ کا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ لیکن اب بادشاہ کی علم نوازی اور قدر والی علما سے علم و فضل کو بے حد فروغ ہوا۔ اور درس علوم اسلامی نے بڑی وسعت اختیار کی۔ درس نظامیہ عالمگیری کی

وفات کے کئی سال بعد مدون ہوا، لیکن نظام الدین کو بن کے نام پر یہ طریق تدوین ظاہر
 کہلاتا ہے، عالمگیر نے ہی مذکور محل لکھنؤ کی عالیشان عمارت مدرسہ کے لیے عطا کی۔ اس
 طریق تعلیم میں جو کتابیں برصغیر کی رائج ہیں ان کا اکثر حصہ عبد عالمگیری میں لکھا گیا۔ اور
 وہ بھی بادشاہ کے منظور نظر علما (مثلاً میرزا ہد۔ ملا محب اللہ بہاری) کے قلم سے۔ یہ
 کتنا بیجا نہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں علوم اسلامی نے جو فروغ پایا۔ اور
 دین کا جو احیا ہوا، اس کی بنیاد عبد عالمگیری میں رکھی گئی۔

فتاویٰ عالمگیری | عبد عالمگیری کی دو تین کتابیں خاص طور پر قابلِ فکریں
 ایک ملا محسن (متوفی ۱۰۷۰ھ) کی ردِ شیعہ ہے۔ جس

میں مفتاح نے دلائل و براہین سے شیعوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ دوسری
 بحم الفوقان ہے۔ جسے مولانا محمد مصطفیٰ بن محمد سعید نے اورنگ زیب کے نام معنون
 کیا۔ یہ فلوکل کی کتاب کی طرح کلام مجید کے الفاظ کا اندکس ہے۔ تیسری کتاب
 عبد عالمگیری کی سب سے اہم تصنیف فتاویٰ عالمگیری ہے، جسے ہندوستان کے حنفی علما ہدایہ
 کے بعد بہترین فقہی کتاب سمجھتے ہیں۔ فقہ کے متعلق اس وقت کئی کتابیں موجود تھیں۔
 لیکن کوئی مبسوط اور مکمل کتاب نہ تھی۔ جب اورنگ زیب نے باقاعدگی سے شہر راج
 کی تو اس نے محسوس کیا کہ کئی باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صحیح شرعی فیصلے پر پہنچنے میں
 وقت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان کے ممتاز علما کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ
 فقہ کی تمام کتب سے "مفتی بہا مسائل" منتخب کر کے ایک کتاب تیار کی جائے جو فقہ
 کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ اس جماعت کے صدر شیخ نظام تھے۔ علما کے لیے
 وظائف مقرر ہوئے اور آٹھ سال کی محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی۔ اس کی تیاری
 میں دو لاکھ روپے صرف ہوئے۔ محاصرہ مذکوروں سے خیال ہوتا ہے کہ بادشاہ
 اس کی تدوین و تالیف میں خود شریک تھا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ روزانہ نظام سے
 پڑھوا کر سنتا تھا اور اس پر جو حرف قلم کرتا تھا۔ فتاویٰ عالمگیری کے متعلق معارف کے
 ایک مضمون نگار لکھتے ہیں۔ "حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے علماء اور طلباء کو فقہ کی

تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ۛ

مرآۃ العالم میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے نامور فاضل ملا عبداللہ رومی جلیبی کو حکم دیا کہ وہ اور اُن کے شاگرد فتاویٰ عالمگیری کا فارسی میں ترجمہ کریں، لیکن اس ترجمے کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ غالباً وہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ حال میں نوکشتور پریس نے ایک اردو ترجمہ فتاویٰ ہندیہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ کوئی پانچ ہزار صفحے کی کتاب ہے۔ دس جلدوں میں۔ شروع میں دو سو سے زیادہ صفحے کا مقدمہ ہے جس میں ان علما و فقہاء کے مختصر حالات ہیں، جن کی تصانیف و آراء سے مدولی گئی۔ ابتدا کی دو جلدیں زیادہ تر ارکان مذہب مثلاً نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کے متعلق ہیں۔ جلد سوم ایمان، حدود، سرقہ اور اس قسم کے اہم مسائل کے متعلق ہے۔ چالیس صفحے باب الزنا کے لیے وقف ہیں۔ چوتھی جلد میں زیادہ تر کاروباری مسائل ہیں۔ مثلاً شرکت، بیوع، وقف، پانچویں جلد بیشتر عدالتی امور کے متعلق ہے۔ بعض عنوانات ہیں۔ ادب القاضی، کتاب الشہادات، کتاب الوکالت۔ چھٹی ساتویں اور آٹھویں جلدوں میں قانونی مسائل ہیں۔ جن کا بڑا حصہ فوجداری امور کے متعلق ہے۔ جلد نہم کا سب سے اہم باب ذمیوں کے متعلق ہے اور جلد دہم میں ستر سے زائد صفحوں کا باب اخیل ہے۔ کتاب کا طبعی کاری یہ ہے کہ اہم مسائل فقہ کی مشہور اہل مستند کتابوں کے اقتباسات، مآخذ کے حوالوں کے ساتھ جمع کر دیے گئے ہیں اور یہ انتخاب اور ترتیب اس محنت اور احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے کہ جو مسائل قاضی یا مفتی کو پیش آسکتے ہیں، ان کے متعلق مشہور فقہاء کی رائے بغیر کسی دشواری کے دستیاب ہو سکتی ہے۔

عالمگیری اور بزرگانِ سمرند | پروفیسر محمد فرمان اپنی کتاب حیاتِ مجدد میں

لے مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں ان فقہاء کی عظمت کی ہے جو فقہی کتب میں باب اخیل کو شامل کرتے ہیں لیکن جس قانونی نظام میں سمرائیں کڑی اور صبر ہوں اور سزا دینے والے کو اس کا اختیار نہ ہو کہ جرم کی پہلی صورتوں میں سزائیں مؤثر تخفیف کر سکے۔ وہاں بے انصافی اور جرم سے بچنے کے لیے باب اخیل ناگزیر ہے۔

کہتے ہیں :-

”بھائیگر شاہجاں اود اورنگ زیب بھی شہنشاہ پہلے تھے۔ اود اس کے بعد ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور شریعت کی ترویج کا خیال تھا؟“ (ص ۵۸)

بنیادی طور پر تو یہ خیال صحیح ہے کہ یہ تینوں بادشاہ ملکی مصلحتوں کا خیال رکھتے تھے۔ اود اس میں فقط ان کی شخصی یا خاندانی خود غرضی نہ تھی۔ اگر ہم اس تباہی کا خیال کریں جو حکومت کے زوال سے اسلامی مرکزوں (مثلاً سرسند) پر آئی تو مسلمان بادشاہوں کی اپنی (یعنی مسلمانوں کی) حکمرانی برقرار رکھنے کی کوشش معیوب نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن عالمگیر کے متعلق تو یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ اس نے اپنی شہنشاہت کو اسلام کی محبت اور شریعت کی ترویج پر مقدم نہ کیا۔ یہ درست ہے کہ لاکا برسلو عجوبہ سے بڑی موانست اور احترام کے باوجود اس نے مکاتیب امام ربانی کی نسبت ایسے احکام جاری کیے جو بزرگان سرسند کو ناگوار تھے، لیکن ان احکام کے پس پشت بھی شریعت بے اعتنائی نہ تھی بلکہ ان کا مقصد بھی فسادے علماء کی پیروی اور شرع کی ترویج تھا۔

حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادگان گرامی، خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد مصطفیٰ کے ذکر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان بزرگوں کے مجموعہ اے مکاتیب میں متعدد خطوط اورنگ زیب کے نام ہیں۔ اور عالمگیر نامہ کے وہ اندراجات بھی نقل کر چکے ہیں جن کے ان بزرگوں اور عالمگیر کے روابط پر روشنی پڑتی ہے۔

مکتوبات سعیدیہ میں کل سو مکاتیب ہیں۔ ان میں سے نو عالمگیر کے نام ہیں ایک خط خاص طور پر اہم ہے۔ اس کا اقتباس ملاحظہ ہو۔

”الحمد للہ کہ بطور آفتاب ہدایت، ظلمات کفر و ضلالت مٹو با اقدام آورد۔ و بیخ الملو و بدعت از پا افتاد و ریایات عدل و انصاف باقی اعلیٰ رسید۔۔۔ معینا اگر از راہ عنایت و دین پروردی باقی من الفواحش و المنکرات و منع بر خیز از منہیات و مسکات بمقتضایان خدمات اسلام تاکید اہتمام روڈ نور علی نور است، و در باب تعمیر مسجد مسند و مدارس معطلہ و ترفیہ علماء و فضلا و تکریم زہاد و صلحا احکام واجب الاستقامت شریعتہ“

یابد۔ موصوب اعلا سے ارکان شریعت، بیضا و حکیم دولت غنی بطریق اتم باشد۔

زیادہ برللی جملہ از حد ادب و دراست۔ (۳۷)

خواجہ محمد معصومؒ کے اہم مکاتیب اس زمانے کے ہیں۔ جب انھوں نے اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین کو دار الخلافہ میں بھیجا تھا۔ اس سلسلے میں پہلا خط شیخ سیف الدین کے نام ہے۔

آنچہ در احوال بادشاہ دین پناہ سلطانہ مرقوم نمودہ بودند از سریان ذکر در لطافت و حصول سلطانی ذکر در رابطہ و قلب خطرات و قبول کسرت و دفع بعضے منکرات و ظہور لوازم طلب ہمہ بیضوح پیوست۔ شکر خداوند جل شانہ بجا آورد۔ و در طبقہ سلاطین ایں نوع امور حکم عقل سے مغرب دارو (جلہ)

اگلا خط بادشاہ کے نام اور بادشاہ کے ایک خط کے جواب میں ہے۔ فرمانی عالی شان کہ از کمال عنایت و مہربانی مرقوم قلم عنبریں رقم گشتہ بود خواجہ محمد سیف بخاری در اعتراف از منہ رسانیدہ فقرائے عزیز را بہ تشریفات عالیہ بنواخت۔۔۔ الحمد للہ و انتہ کہ فقیر زادہ منظور نظر قبول گشتہ و اثر صحبت بھگولی انجامید و از محروم و محنی منکر کشیدہ و خیرالہ است! اظہار تفکر و رضامندی نمودہ است۔ شکر خداوندی جل شانہ بمیسی علیہ السلام (جلہ) ایک اور خط میں عالمگیر کو لکھتے ہیں:-

”کیفیت سعی باطن را در کتاب فقیر زادہ پیش فرشتہ است، بنظر عالی در آئندہ باشد۔ استمداد و جہ فایانہ ازین شکستہ فرمودہ اند۔ ہر چند از راہ دعا گوئی قدیم سابقا ہم اکثر دعا و توجہ آنحضرت مشغول بودہ و درینولا کہ ایں قسم مہربانیا و خصوصیت و درمیان آمدہ خود جمع رحمت بطریق معصومہ ایں سلسلہ علیہ در ترقی باطن و از یاد کیفیت اک و استقامت

یہ سب فقر سوم میں ہیں جو ایک مرتبہ امر میں چھپا تھا۔ لیکن اب عنفانی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے تمام اہم متعلقہ اندراجات نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تیوں دفاتر کا ایک کلا آمد نقص (امد میں) مولانا نسیم احمد امروہی نے کتابت خواجہ محمد معصوم سرہندی کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس میں اہم خطوط کے اقتباسات کے مرتبہ ہیں۔

ظاہر نیز مقید است و پہنچ و تہ تقصیر رضائے دارد (۲/۳۲۷)
ایک خط میں شیخ سیف الدینؒ کو لکھتے ہیں :-

نوشته بودند کہ در مجالس سلطانی طرفہ اسرار لازم الاستتار جلوہ میدہند۔ و بجز
دخول بآں محافل بعروج و نزول خاص متمیزی سازند۔ بلے اہل کمال از ہر بقعہ
فیوض و اسرار مناسبہ آن بکعبہ اخذ می نمایند۔ و از ہر زمین کمال مناسب گن زمین
میگردند۔..... و در احوال بندگان حضرت بزرگداشتہ بودند کہ از وسعت لطیفہ اخفی
و مناسبیت نام بآن خبر میدہند از مطالعہ آں ذوقہا کرد لطیفہ اخفی اعلائے لطائف
است و ولایت آں فوق سائر لطائف است و این لطیفہ را خصوصیت ست خاص
بر سرور کائنات و مخیر موجودات علمیہ و علی آلاء الصلوات و التسلیمات و البرکات
فقیر نیز ایشان را مناسبیت بر لطیفہ اخفی در سے یابد (۳/۳۳۲)

شیخ سیف الدینؒ کے نام کے ایک اور خط میں بادشاہ کا ذکر ہے :-

آنچہ از احوال پادشاہ دین پناہ مرقوم نمودہ بودند۔ ہمہ بوضوح انچامید۔ در طبقہ سلطانی
ظہور ای نوع امور از غرائب و عجزگار است..... نوشته بودند کہ مبادا تعین خود را
صفت علم یافتہ اند و سے فرمایند کہ بایں صفت مبدک بیشتر مناسبیت یافتہ میشود
از مطالعہ آں خطہا نمود۔ نزدیک بود کہ قص کند۔ حق سبحانہ از برکات این صفت
بزرگ بہرہ و نام عطا فرماید (۳/۳۳۷)

ان اقتباسات سے پتا چلتا ہے کہ اگرچہ عالمگیر نے حضرت خواجہ محمد معصومؒ سے
بیعت نہ کی تھی (ورنہ اس اہم امر کی صراحت ہوتی) لیکن اس نے ان کے صاحبزادے
شیخ سیف الدینؒ سے بعض اشغال نقش بند یہ سیکھے۔ اور خود حضرت خواجہؒ سے توجہ فرمائی
کی آرزو کی۔

مکتوب معصومیہ (دفتر سوم) میں دو اور وچسپ خطوط ہیں۔ ایک کامگار خاں کے نام
جو وزیر سابق جعفر خاں کا بیٹا اور خود ایک منصبدار تھا۔ دوسرا بخاؤد خاں کے نام جسے

لہ بخاؤد خاں سے خواجہ نقش بند ثانی کے تعلقات اور بھی گہرے تھے۔ جیسا کہ ان کے مکتوب سے ظاہر ہے۔

مرآۃ العالم، اس کی ترمیم شدہ صورت مرآۃ جہاں نما اور ریاض الاولیاء کا مصنف کہا جاتا ہے۔ وہ عالمگیر کا ایک محمد اور عزیز عید یاد رکھا۔ علما و مشائخ کا قدردان تھا۔ اور ان کے بادشاہ سے روابط کا ایک ذریعہ تھا۔

مندرجہ بالا اقتباسات اور حوالوں سے بزرگانِ سرسند اور عالمگیر کے قریبی روابط کا پتا چلتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں عالمگیر نے مکتوباتِ امام ربانی پڑھائے جانے کی ممانعت کا حکم جاری کیا تھا۔ معارج الولاۃ میں ۲۵ شوال ۱۰۹۰ھ کا ایک خط درج ہے، جو عالمگیر کے ایما پر قاضی شیخ الاسلام (جو اپنے والد کی جگہ قاضی القضاۃ ہوئے) کی مہر سے قاضی اورنگ آباد کے نام لکھا گیا۔ (۱۰۰) حسبِ الحکم بادشاہ اسلام مہر قاضی شیخ الاسلام بجانب قاضی اورنگ آباد رسید ایدہ حکم حسبِ ذیل تھا:-

از قرار تاریخ بیت و منقہم شہر شوال، سنہ یک ہزار و نو و ہجری، آنکہ شریعت پناہ فضائل و کمالات دستگاہ، فقہیت انتباہ قاضی ہدایت اللہ بغایت باشندہ دیرتو بعض مقدس محلے رسید کہ بعضے مواضع مکتوبات شیخ احمد سرسندی ظاہر و باطن

لہ ان تینوں کتابوں کا اصل مصنف شیخ محمد بقا سہارنپوری کو سمجھنا چاہیے۔ انھوں نے حدیث کی سند شیخ نورالحق محدث دہلوی سے لی۔ باقی علوم سرسند میں جا کر شیخ عبداللہ المعروف حضرت میاں سے پڑھے۔ اور خراج محمد مصحوم کے مریدوں میں داخل ہوئے (ملاحظہ ہو خاتمہ مرآۃ جہاں نما) چنانچہ ان تینوں کتابوں میں بزرگانِ سرسند کے متعلق کافی معلومات مل جاتی ہیں۔ اور ان کا نقطہ نظر بھی ”سرسندی“ ہے۔ تاثر عالمگیری کا مصنف ساقی مستعد خاں پہلے بختاورد خاں کا منشی اور دیوان تھا۔ غالباً بختاورد خاں اور اس کے رفقاء سے کار کو بزرگانِ سرسند سے خاص لگاؤ تھا۔ تاثر عالمگیری میں حضراتِ سرسند کے متعلق کئی اندراجات ہیں۔ اور ہندو مسلم معاملات (مثلاً تمام ملک محمود میں غیر اسلامی معابد اور پرستش گاہوں کے خاتمہ) کے متعلق ان کے بیانات بڑے جوشیلے ہیں۔ بلکہ عالمگیر کے معترض اکثر اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں۔

عقائد اہل سنت و جماعت است۔ و معتقدان شیخ مذکور کہ در بیدہ اودنگ آباد
نہجستہ بنیاد سکونت دارند۔ ترویج آئی بیشتر دہند و ندیس سے نمایند۔ اعتقاد حقیقت
باطلہ مذکورہ دارند۔ حکم والا شرف حد و ریافت۔ کہ ایں خادم شریعت با شریعت نہ
بنویسد۔ کہ آئندہ از رشد و درس آں منع کند۔ کہے کہ معلوم شود۔ کہ معتقد عقائد باطلہ
مذکور است اور بسزا سے شرعی رسانند۔ لہذا نگارش سے باید۔ کہ بر طبق حکم مطاع
واجب الاتباع بہ عمل آزند و حقیقت برنگارند۔“

۴۰۲
[معارف الولايات مخطوطہ شلہ ۱۲۸۱ تا جہانہ و لنگاہ پنجاب و قی] ۴۰۲

یہ خط ۲۵ شوال ۱۲۹۹ھ (مطابق ۳۰ نومبر ۱۹۰۹ء) کا ہے۔ اور قاضی اورنگ آباد
کے نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تین چار سال بعد دار الخلافہ میں بھی مکتوبات
امام ربانی کے خلاف ایک ہنگامہ ہوا۔ روضۃ القیومیہ میں قیوم ثالث (خواجہ محمد نقشبند)
کی قیومیت کے سال پانزدہم کا سارا باب اسی کے متعلق ہے۔ چونکہ روضۃ القیومیہ کے
مطابق قیوم ثالث کی قیومیت کا آغاز ۱۱ ربیع الاول ۱۲۹۹ھ کو ہوا۔ اس لیے یہ واقعات
۱۲۹۹ھ کے متعلق ہی ہو سکتے ہیں۔ روضۃ القیومیہ کے اندراج کا خلاصہ یہ ہے کہ جب
”طریقہ احمدیہ حصومیہ“ نے بڑا فروغ پایا تو دشمنوں نے حسد سے طریقہ کی مخالفت شروع کی۔
ستین خط بادشاہ کی طرف سے جلی لکھ کر سر ہند بھیجے۔ جن کی بادشاہ کو مطلق خبر نہ تھی۔
ایک حضرت قیوم ثالث رضی اللہ عنہ کے نام۔ دوسرا شیخ سیف الدین کے نام اور
تیسرا مولوی فرخ شاہ صاحب کی طرف۔ جن کا مضمون یہ تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی
رضی اللہ عنہ کے مکتوبات کی بعض عبارتیں بظاہر مخالف شرع ہیں۔ اور تمام علمائے
متفق ہو کر اس بات کا فتوے دیا ہے کہ مکتوبات کا پڑھنا پڑھانا بند کر دیا جائے۔ اس بابے
میں ایک مختصر پر تمام علما کے دستخط کر کے سارے مخالف اکٹھے ہو کر دار الخلافہ میں
آئے۔ اور اس طریقہ کے خلفا کو پیغام بھیجا۔ کہ تمہارے شیخ کے کلام کے بعض حصے
شریعت کے موافق نہیں۔ تم اگر اس کا جواب دو جو شرع کے مطابق ہو۔ روضۃ القیومیہ

بیان کے مطابق "احمدی اور مصحوبی تمام خلفاء دار الخلافہ میں جمع ہوئے۔ مخالفوں نے جو سوال کیے۔ ان کے ثنائی اور شریعت کے مطابق جواب دیے کہ مخالفوں کو اعتراض کی گنجائش نہ رہی.... بھربادشاہ نے انھیں اپنے پاس بلایا... مناظرہ ہونے لگا۔ جس میں مخالفین نے نیچا دیکھا۔ بادشاہ نے انھیں بہت شرمندہ کیا۔"

روضۃ القیومیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مخالفین کے جواب میں بہت سے رسالے لکھے گئے فقط حضرت مجدد الف ثانیؒ کی اولاد نے بہتر رسالے لکھے اور خلفاء کے مکاتیب و رسائل کو ملا کر سب کی تعداد تین سو ساٹھ تھی۔ مولوی فرخ شاہ صاحب یہ رسائل لے کر بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی بڑی عزت کی اور یقین دلایا کہ جو خطوط مشائخ سمرندہ کے نام میری طرف سے لکھے گئے ان کی مجھے خبر نہیں۔ ہم روضۃ القیومیہ کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک خاص نقطہ نظر سے لکھی گئی۔ اور بغیر مزید تصدیق کے اس کے اندراجات پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ واقعات کو رنگ لگا کر بلکہ موڑ توڑ کر اور ڈرامائی انداز سے پیش کرنا مصنف کا دلپسند طریق کار ہے لیکن معارج الولاۃ میں بھی استغنا کے تحت کئی صفحات پر مخالفین کے فتوے درج ہیں اس لیے بعید قیاس نہیں کہ فریقین میں کوئی بحث و مناظرہ ہوا ہو۔

معارج الولاۃ میں قاضی شیخ الاسلام کا جو خط درج ہے، وہ تاریخی نقطہ نظر سے معلومات افزا اور غور و فکر کا مستحق ہے۔ اور خواجہ محمد نقشبندؒ کے مکاتیب سے بھی نفس مضمون (یعنی مکاتیب امام ربانی کے بعض اندراجات کے متعلق اور رنگ زیب کے اپنے شبہات) کی کسی حد تک تائید ہوتی ہے۔ لیکن مکتوبات کے پڑھنے پڑھانے کی اس میں جو ممانعت ہے، اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ عالمگیر کے متعلق یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس نے دیوان حافظ کے پڑھنے پڑھانے کی ممانعت

لے غالباً یہ وہی رسالہ استغنا ہے، جس کا ذکر خواجہ محمد نقشبندؒ کے مکتوب^{۱۱۸} میں ہے قاضی شیخ الاسلام کے نام کے مکتوب (۲۷) میں بھی انہی بحثوں کی طرف اشارہ ہے۔

کر دی تھی۔ اگرچہ یہ کتاب اُس بے حد عزیز تھی۔ اور بقول ایک تذکرہ نگار کے اس کے سر ہانے رہتی تھی۔ دوسری قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ اس امر کے قومی شواہد موجود ہیں کہ معارج الولاۃ اور روضۃ القیومیہ میں بیان کردہ بحثوں کے بعد بھی عالمگیری کے دل میں بزرگان سرہند کی بڑی قدر رہی۔ اور ان کے ساتھ اس کے روابط بڑے گہرے تھے۔ خواجہ محمد معصومؒ کے صاحبزادے خواجہ محمد نقشبندؒ جنہیں قیوم ثالثؒ کہا جاتا ہے کے مکاتیب کا ایک حصہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو جو مخطوطہ ملا۔ وہ ”کسی نہایت بدخط اور غلط نویس کا تب کا لکھا ہوا تھا۔ انھوں نے کسی بزرگ کو تصحیح کی زحمت دی“ ”لیکن پھر بھی غلطیاں رہ گئیں۔“ یہ غلطیاں اتنی فاش ہیں کہ بعض جگہ تو مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدھو طویل خط کے متعلق

لے خلا اس اہم خط کو لیجیے جو مکتوباتِ امام ربانی کے متعلق معارج اور رسالہ استغاثہ کے بارے میں اہم معلومات کا حامل ہے۔ متعلقہ عبارت ملاحظہ ہو۔ ”تعبہا نمودہ اند۔“ [کہ جواب] از رسالہ استغاثہ [نمودہ حقیقت حال] آن کردیں [باب] بادشاہ دین پناہ۔ شیخ [؟] بالمشافہ بعضے حقائق از رسالہ موصولہ ایشان بہ این فقیر بیان نمودند۔ و چیز ماہر زبان نیز فرمودہ اند کہ نقل تفصیل آن حوالے دارد۔ چوں مدلت وقت فقیر از حقیقت حال واقع نہ بود۔ از راہ علم و دانائی ایشان تعجب و استغنائے آن (؟) نمود۔ بعد ازاں [بادشاہ بہ] شیخ عبد اللہ فرمودند کہ آن رسالہ را پیش ایشان [خواجہ محمد نقشبندؒ] خواہی برد تا مطالعہ نمایند۔ و بر حقائق آن واقع شوند۔ و ہر چند گفتہ شد۔ شیخ مذکور نہ وارد۔ کوہ ہم در میان بود۔ در آن فرصت قلیل اطلاق بر حقائق و توجیہ آن بعید نمود [مکتوب ۱۱۸] خط کے باقی حصے میں مکتوباتِ امام ربانی کے متعلق توجیہ و تاویل سے کام لیا ہے۔ اور اصلاح حال کے لیے [مکتوب الیہ] ہے کہ ”متصدیانہ دربار مثل قاضی القضاۃ و عبد الرحیم خاں وغیرہاں کہ از دوستان و معتقدان این سلسلہ، علیہ اند کہ اس بارے میں لکھا جائے۔“

مندرجہ بالا اقتباسات میں جین القوسین عبارت ہماری ہے، جو قیاس پر مبنی ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارا قیاس غلط ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جس صورت میں یہ عبارت درج ہے اسے بغیر کسی قیاسی اضافہ کے اپنی اگلے صفحہ پر آ

تو خیال آتا ہے کہ شاید اصل ناقل کو مستشرق اوراق ملے۔ اور نقل کرتے وقت صفحات کی ترتیب ہی بدل گئی، لیکن اس کے باوجود مجموعہ بے حد اہم ہے۔ خواجہ محمد نقشبند قریبی بعد عالمگیری کے پچیس سال تک مسند ارشاد و ہدایت پر متمکن تھے۔ اس لیے عالمگیر اور حضرات مجددین کے تعلقات جاننے کا سب سے مستند ذریعہ یہ مجموعہ ہے۔ اس میں ایک مکتوب ہے جو یقیناً اس زمانے کا ہے، جب عالمگیر نے گولکنڈہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یا اسے ابھی بھی فتح کیا تھا۔ اس میں ایک اہم خط کا اقتباس ملاحظہ ہو:-

و دیگر فقیر بقصد زیارت حرمین الشریفین از وطن برآمدہ بود۔ در اثناء راہ فرماں پادشاہ دین پناہ بد دستخط خاص مشتمل بر کمال اشتیاق و اختصاص رسید۔ بموجب مہربانیہائے آن حضرت خود را بہ خدمت ایشان رسانید۔ عنایات بے غایت فرمودند و دریں موسم رخصت نہ نمودند۔ و بادشاہ زادہ محمد کام بخش را در حضور خود طلبیدہ بہ اسی فقیر سپردند۔ کہ من ہم در صحبت بزرگان ایشان ایں طریقہ علیا خطبایا تمام۔ شما ہم از ایشان استفادہ نمائید۔ و بخدمت ایشان مشغول شوید۔ حسب الامر فقیر بادشاہ زادہ را مشغول ساختہ محفوظ گشتند۔ روز دیگر بحکم بادشاہ دین پناہ بہ فقیر خانہ نیز رسیدند۔ خود دعا لکیرا ہم چند نوبت کمر آمد و رفت نمودند۔ [مکتوب ۲۶]

اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ محاصرہ کے وقت عالمگیر نے سرسند کے اہم ترین شیخ کے ساتھ خاص ارتباط کا اظہار کیا۔ اور اپنے چاہیتے بیٹے کام بخش کو اسی طرح کوہ

[بضمیہ فٹ نوٹ صفحہ ۴۶۹]

پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے۔ البتہ قیاسی اضافوں کے بغیر بھی یہ امر واضح ہے کہ اس میں رسالہ استفادہ کا ذکر ہے جو بادشاہ کو ملا تھا۔ [اور جو بعد کی عبادت سے مکتوبات امام ربانی کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔] بادشاہ نے خواجہ نقشبند سے اس کے متعلق ذکر کیا۔ اور جن باتیں کہیں جنہیں انھوں نے نقل کیا۔ [جزیرہ زبان نیز فرمودہ] کہ نقل تفصیل اس طے دار [خواجہ صاحب] یہ رسالہ نہیں دیکھا تھا اس لیے انھوں نے ان بیانات پر فقط تعجب کا اظہار کیا۔ خواجہ نقشبند ثانی کے مکتوبات کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے پوری صورت کے ساتھ شائع ہو گئے تو عہد عالمگیری کے متعلق ہماری معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا۔

دلالتی۔ جس طرح اُس نے خود خواجہ محمد معصوم کی زندگی میں حاصل کی تھی۔
فتح بیجاپور و گولکنڈہ کے زمانے میں خواجہ محمد نقشبند سے بادشاہ کے جو خاص روابط تھے
ان کا ثبوت محاصرہ کتب تواریخ سے ملتا ہے۔ مآثر عالمگیری (ترجمہ شائع کردہ عثمانیہ یونیورسٹی)
کے صفحہ ۱۹۹ پر شیخ محمد نقشبندی [نقشبند] سرہندی کی بادشاہ سے ملاقات اور
گفتگو کا بیان ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۲۱۹ پر ان کے بیٹے شیخ محمد عمر سے تانا شاہ والی
گولکنڈہ کی بیٹی بیاہ جانے کا ذکر ہے۔ جب یہ خیال کیا جائے کہ والی گولکنڈہ کی
دوسری دو بیٹیاں وزیر سلطنت اسد خاں اور سابق والی بیجاپور کے بیٹوں سے بیاہی
گئیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ محمد نقشبند کو بادشاہ کی نظروں میں کس قدر وقعت
و احترام تھا۔

مآثر عالمگیری کے اور کئی اندراجات ہیں جن سے شیوخ سرہند اور عالمگیری کے
روابط پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً جلوس کے سال یا زودہم کے ضمن میں ذکر ہے کہ جب
شاہزادہ محمد اعظم کی شادی ہوئی۔ تو دو گواہوں میں سے ایک شیخ (سیف الدین) سرہندی
تھے۔ اسی طرح بارہویں سال جلوس کے ضمن میں لکھا ہے :-

قبلہ عالم تیرہ محرم کو ایک گھڑی رات گزرنے کے بعد بارغ حیات بخش کے راستے سے
شیخ سیف اللہ (سیف الدین) سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے
اور دیر تک حقائق و معارف کی گفتگو فرما کر دولت خانہ پر آگئے۔

شیخ سیف الدین کے متعلق یہ بیانات تو ابتدائی عہد عالمگیری کے ہیں، لیکن دوکن
والے تمام اندراجات ۸۹-۹۸ھ کے متعلق یعنی مکتوبات کے متعلق تاحی شیخ الاسلام
کے خط کے بہت بعد کے ہیں۔ اس زمانے کا ایک اور معمولی واقعہ ہے جس سے سرہندی
سلسلے سے بادشاہ کے اختصاص کا اظہار ہوتا ہے۔ ۹۹ھ کے آغاز میں جب ابھی ابھی

خواجہ نقشبند ثانی کا وقار و احترام اور طریق کار فی انصاف کی نظر میں جس طرح کھٹکتا تھا اس کی ایک جھلک نعل
عالی کے وقائع میں نظر آتی ہے جس کے کئی صفحے شیخان سرہندی وطن کی ہجو سے پُر ہیں۔

راپچور فتح ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا۔ اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا مرید ہونے کی خاطر دھور دراز ملک بنگالہ سے آیا ہوں۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے مسکرا کر جیب سے کچھ نقدی نکالی۔ اور ملازمین کو دے کر کہا کہ یہ شخص ہمارے فیض سے جس چیز کا امیدوار ہے، وہ یہی ہے۔ یہ اسے دے دو۔ لیکن اس شخص نے عطیہ کو بھینک دیا اور خود فرط بالوسی سے دریامیں جس کے قریب خیام شاہی نصب تھے۔ کود پڑا۔ پیرا کوں نے نکالا۔ تو بادشاہ نے ہندی کا ایک شعر پڑھ کر کہا کہ اس شخص کو میاں محمد نافع سرہندی کے پاس لیجا کر کہو کہ اسے مرید کر کے سرہندی لڑپی اس کے سر پہ رکھیں (آثار عالمگیری ۲۳۳-۲۳۴) اس زمانے میں سرہندی سلسلے سے یہ اختصاص خواجہ نقشبند ثانیؒ کے غیر معمولی احترام اور شہزادہ کام بخش کی مریدی سے ہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ سلسلہ بادشاہ کو بڑا عزیز تھا۔ اور مکتوبات کے متعلق اس کے شبہات رفع ہو چکے تھے۔ خواجہ محمد نقشبند ثانیؒ نے مکتوبات کی توضیح و توجیہ کے لیے جو کوششیں کیں، ان میں سے ایک یہ تھی۔ کہ ”رفع اتہام“ کے لیے انھوں نے قاضی القضاۃ شیخ الاسلام کو جو خط لکھا، اس کے ساتھ ایک علیحدہ کاغذ میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے بعض ارشادات { مثلاً دفتر سوم، مکتوب ۱۲۱ سے ۱۲۹ } درج کیے، جو خواجہ صاحب کے مطبوعہ مکتوبات کے ساتھ شائع نہیں ہوئے۔ ان کے متعلق انھوں نے قاضی شیخ الاسلام کو لکھا۔ ایں فقیر فقرات بسیار ہمگی انوار از کلام جہد بزرگوار در کاغذ علیحدہ نوشتہ بحضرت شریف فرستادہ است۔ حسبہ اللہ اُن را مطالعہ نمایند و قیاس فرمایند و بر نظر بندگان حضرت در آزند۔

بتا نہیں۔ کہ ان اقتباسات سے بادشاہ کی تسلی ہو گئی یا کوئی اور سبب تھا۔ آٹا یقینی ہے کہ مکتوبات والے واقعہ کے کئی سال بعد بھی اور نگ زیب کی طرف سے سلسلہ مجددیہ کے بزرگوں کا پہلے جیسا، بلکہ اس سے زیادہ احترام و اختصاص نظر آتا ہے۔ اور یہ نتیجہ اخذ کرنا بجا نہیں۔ کہ مکتوبات کے متعلق اس کے شبہات رفع ہو چکے تھے۔

عالمگیر کے دل میں بزرگانِ سرہند کے لیے ایک خاص جگہ تھی، لیکن یہ امر نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ اس کی طرف سے کئی دوسرے سلسلوں کے اولیاء کے احترام کی بھی شہادتیں ملتی ہیں۔ تاخر عالمگیری میں لکھا ہے۔ ”قبلہ عالم کو اولیاء کبار کے ساتھ جو عقیدت و خلوص ہے، ظاہر ہے۔ اور ان بزرگ زیدہ نفوس کے اسلاف و اخلاف تمام افراد جہاں نیاہ کی نگاہ میں بے حد محترم و مکرم رہے ہیں۔“ (ص ۲۲۷) ان میں سے بعض مجددیہ سلسلے کے مخالفین بھی تھے۔ مثلاً عالمگیر کے رقیات کے جو مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی میں اُس کے اپنے قلم سے بزرگانِ سرہند کا کوئی ذکر ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن رقیات عالمگیری کا جو مختصر مجموعہ عام طور پر ملتا ہے، اس میں بھی شیخ عبداللطیف برہانپوری کی بادشاہ نے جس طرح تعریف کی ہے، وہ اربابِ نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اور مرآۃ جہاں نما میں بخاورِ خاں (یا محمد تقی سہانپوری) بھی شیخ کی نسبت لکھتا ہے۔ ”خدیو جن جو در آواہن بلو شاہزادگی شہسائے جمعہ بمنزل آلِ عزت گزین تشریف بُردہ مجتہد معنوی میباشند۔ و شیخ بزرگوار ہم برائے انجراح امور دینی پیشِ حضرت دوسر بار آمد۔“ یہ شیخ عبداللطیف سلسلہ مجددیہ کے سخت مخالف تھے۔ مثلاً معارجِ الولاۃ میں جو عبدالمگیری کی تالیف ہے، ان کی نسبت لکھا ہے۔ ”و کلماتِ تصوف را نگفتے۔ [و کہے کہ گفتمے] اور ابہ الحاد و زندہ نسبت کر دے۔ خصوصاً کہ راکہ بر شیخ احمد کابلی و شیخ آدم بنوری نسبت داشتے۔ اور احماد و زندیق گفتمے۔ و فرمودے کہ نماز عقبہ ایشاں جائز نیست۔“

اس کے علاوہ یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ اورنگ زیب کو شروع کا ترجمان بنانے میں فقط بزرگانِ سرہند کو دخل نہ تھا۔ اس میں کئی دوسرے اثرات بھی شامل تھے۔ مثلاً شیخ عبداللطیف برہانپوری ہی کی نسبت، جن سے مرآۃ جہاں نما کے بیان کے مطابق عالمگیر کے ایامِ شاہزادگی کے دوران، جب وہ دکن کا ایک مدت تک صوبیدار تھا، گہرے روابط قائم ہوئے۔ معارجِ الولاۃ میں لکھا ہے۔

مرد متقی و متشرع و فاد و متوہد بود۔ ہر کر بخدمت ادبیوتے۔ با حکامِ شرع اورا

دمیت کر دے۔ دگفتے فقیر آن است کہ متشرع است۔ و بہر متشرع نیست فقیر نیست۔ و کتب فقہ را بسیار مطالعہ کر دے۔“

سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں اہل قلم حضرات کی کثرت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلے کو شروع سے علم کے ساتھ اختصاص رہا ہے ان بزرگوں کی تالیفات کی اشاعت بھی دوسرے سلسلوں کی تصانیف سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن دوسرے سلسلوں کے قلمی مخطوطے اور دیگر محاصرانہ ادبی اور تاریخی مآخذ غور سے پڑھیں تو خیال ہوتا ہے کہ عالمگیری کو فقط سلسلہ مجددیہ سے خلقِ خاطر نہ تھا، بلکہ وہ بڑا بلند نظر اور وسیع المطالعہ بادشاہ تھا۔ وہ نیکی، دیانتداری اور محبتِ دینی، خواہ وہ کسی خیال کے بزرگوں سے ظہور پذیر ہو، قدر کرتا تھا۔ مثلاً ذکر جمیع اولیائے دہلی اعلیٰ میں ایک مولوی محمد یعقوب صاحب کا ذکر ہے، جو عہدِ عالمگیری میں میر عدل تھے۔ اور شاہزادگان سلطان محمد و محمد معظم کو پڑھاتے تھے۔ وہ بیس سال تک مدرسہ بادشاہی عقب مسجد جہاں نماز ہے۔ بادشاہ ان کا اس حد تک محترم تھا کہ جب وہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے قاضی عبدالوہاب کی کبیدگی خاطر ہو، تو اس نے مولوی صاحب سے اس کی جگہ عہدہ قضا قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن انھوں نے اپنی نسبت تو یہ کہا: ”من یاقب قضا ندرم“ اور قاضی سے بادشاہ کی کبیدگی خاطر دور کرانے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ مولوی محمد یعقوب وہی بزرگ تھے، جنھوں نے بادشاہ کے

لے اس سلسلے میں خواجہ محمد مصرمؒ کے خلیفہ خواجہ محمد باقر کا بیان بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کنز العمال میں لکھتے ہیں: ”حضرت پیر و سنگیر (خواجہ محمد مصرمؒ) کی قدم پوسی کا شرف حاصل کیا تو حضرت نے فقیر سے دریافت کیا کہ تم کچھ پڑھنے پڑھانے کا شغل رکھتے ہو۔ فقیر نے عرض کیا کہ شغل باطنی کے زمانے سے تعلیم ظاہری کا اتنا سلسلہ باقی نہیں رہا۔“

دوسرے سفر میں بھی خلوت کے وقت حضرت نے دوبارہ دریافت کیا، میں نے عرض کیا کہ مطالعہ علم ظاہر کی مصروفیت کے وقت آنجناب سے توجہ رہائی نہیں رہتی ہے۔ اور توجہ و مطالعہ دونوں امور کا صحیح کرنا ممکن نہیں حضرت نے فرمایا کہ بلا سچے سمجھ کہہ رہے ہو۔ علم ظاہر کی مصروفیت ہماری نسبت کو بڑھاتی ہے۔ اس زمانے کے فقیر کو مطالعہ علمی کی تفریق بھی حاصل ہو گئی ہے۔“ (ص ۸۰-۹۰)

اصراً، بلکہ عتاب کے باوجود داراشکوہ کے محضرِ الحاد پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
 ”... مرنے پر داروغہ علی عدالت و کاتب شرعی محل سبحانی امتیاز داشت۔ محضر کیہ علی برالحاد
 داراشکوہ ساختند۔ مولنا بکلاں تہر نکرد۔ ہر چند بادشاہ خطاب پر عتاب نمود کہ کہ اس ہر اہل
 فضل ہر کردند۔ وجہ ہر نکرد دین خماچیت۔ عرض نمود کہ سائیکہ کردہ اند [معلم برالحاد
 داراشکوہ دارند میرا علم بہ الحاد اذیت؟] ذکر جمیع اولیاء دہلی)۔

عالمگیر کی دلپسند کتب مطالعہ کی فہرست بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں مکتوباتِ
 امام ربانی یا سلسلہ نقشبندیہ کی کسی اہم کتاب کا کہیں نام نہیں ملتا۔ لیکن امام غزالی کی
 تصانیف کے متعلق متعدد شہادتیں ہیں۔ آثارِ عالمگیر کی کا متعلقہ اندراج حسبِ ذیل ہے۔
 قبلہ عالم کے کلمات کسبہ کا عظیم الشان کارنامہ علوم دینیہ یعنی فقہ و تفسیر و حدیث کی تحصیل
 ہے۔ جہاں پناہ کو حضرت امام غزالی کی تصنیفات اور شیخ خوف الدین بکلی مزیری کے مکتوبات
 اور شیخ زین الدین و قطب محی الدین (قطب الدین؟) شیرازی کے رسائل کا خاص شوق
 ہے۔ اور یہ کتابیں اکثر مطالعہ میں رہتی تھیں۔

امام غزالیؒ کی تصانیف سے عالمگیر کی دلچسپی کی شہادتِ عمل صالح سے بھی ملتی ہے
 اس کے مصنف میر سید محمدؒ کی نسبت، جن کا شاہجہاں بھی بڑا قدردان تھا، لکھتے ہیں:-
 والیوم در خدمت فیض مہربت حضرت خلافت مرتب محمد اولنگ زیب بادشاہ عالمگیر
 مذکور احیائے علوم و کیمیا سے سعادت دریاں دارد۔ [عمل صالح، دفتر سوم ص ۲۹۹]
 مراۃ جہاں نما سے پتا چلتا ہے کہ عالمگیر نے دانشمند خاں سے امام غزالی کی اکثر
 کتابیں پڑھی تھیں:-

و غدیر زباں بعض کتب راز و خان سادات نشان [دانشمند خاں] تکرار فرمودہ اند۔ و
 مصنفات حجۃ الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ خصوصاً کتاب افادہ آیاب احیاء العلوم
 راز اقل تا آخر تکمذ نمودہ۔

دانشمند خاں [مولنا شفیعیہ سے نزدیکی] اس عہد کا مشہور فاضل اور فاضل نواز
 تھا۔ اس نے ایک مدت تک فرانسیسی جہاں گرد ستیاج ڈاکٹر برنیر کو اپنا حسان رکھا۔

اور اس سے متاخرین حکماء فرنگ کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ برزیر نے اپنے سفرنامہ میں ”دانشمند خاں کی (جسے وہ ایشیا کا سب سے بڑا عالم کہتا ہے) اور وزیر سلطنت فاضل خاں (علاء الملک تونی) کی علم و حکمت سے محبت کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔

اگر مآثر عالمگیری کے مندرجہ بالا اندراج کی نسبت ہمارا قیاس صحیح ہے : کہ قطب

محی الدین خیرازی غالباً (علامہ) قطب الدین شیرازی کی تحریف ہے تو یہ خیال بجا نہیں کہ عالمگیر کو محقولات سے بھی لگاؤ تھا۔ کم از کم جس استاد کی نسبت وہ کہتا تھا کہ میں نے جو کچھ سیکھا، اس سے سیکھا۔ (چیزیکہ خواندہ ایم آؤ خواندہ ایم) وہ (ملا عبد اللطیف سہاروی امام محقولات) حکیم فتح اللہ شیرازی کا شاگرد تھا۔ (مراۃ جہاں نما وغیرہ)

غرضیکہ عالمگیر کے بزرگان سرسند سے گہرے روابط تھے، لیکن اس کا نقطہ نظر بڑا وسیع تھا۔ اور شرع کے معاملے میں وہ کسی کی رو رعایت نہ کرتا تھا۔

بنگال میں اسلام

عہدِ مغلیہ میں دہلی - لاہور - کشمیر - بلادِ پُرب، دکن - گجرات کے متعلق تو تاریخ و تذکروں کا ایک انبار ہے، لیکن جو علاقے اب پاکستان میں یعنی بنگال - مغربی پنجاب - ہندو بحرہ اور بلوچستان - ان کے متعلق معلومات کی بڑی کمی ہے۔ بالخصوص بنگال کی مذہبی اور تہذیبی تاریخ پر ناواقفیت کی ایک دبیز کڑھائی ہوئی ہے۔ تاریخ کے صفحات پر مٹا کبھی کوئی نام آجاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کوئی جگنو چمک گیا اور اس کی روشنی میں راستے کی تلاش ہوتی ہے۔ ان حالات میں نہ صرف تواریخ کے صفحات بنگال کے متعلق تفصیلات سے بالعموم عاری ہیں۔ بلکہ مستند معلومات کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات غلط رائیں مسلمات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔

مثلاً بنگال کی اس عہدِ اخیرین و شیونو تحریک کے لیے جائے۔ جس کی چیتنیہ نے رہنمائی کی اور جس کا صرف

چیتنیہ کی وشیونو تحریک

ہندو مذہب یا بنگالی زبان اور ادب میں پڑھیں۔ اس علاقے میں اشاعتِ اسلام اور عامۃ المسلمین کی غرضی حالت پر بڑا اثر پڑا۔ اس کی نسبت عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک کہیر یا بابا نانک کی تعلیمات کی طرح ہندو مذہب اور اسلام کو مٹانے کی ایک کوشش تھی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس تحریک کا مقصد کبیر مت یا ابتدائی سکھ مذہب کی طرح ہندو اور مسلمانوں کو ملا نا نہیں تھا بلکہ ہندو مذہب کا احیا تھا اور اس مقصد میں یہ تحریک اس حد تک کامیاب ہوئی کہ نہ صرف بنگال میں اشاعتِ اسلام رگ گئی، بلکہ بعض مسلمانوں نے وشیونو مذہب اختیار کیا اور مسلمانین اور وسطی اور شمالی بنگال کے اُن پڑھ اور غریب مسلمانوں کے عقاید و اطوار میں ہندو طریقے داخل ہو گئے۔

چیتنہ وسطی بنگال کے شہر ندیا میں جو پہلے ہندو راجاؤں کا دار الحکومت تھا۔ اور مسلمانوں کی فتح بنگالہ (اور لکھنؤ) کے حاکم نشین شہر بن جانے کے بعد ہندوؤں کا علمی اور مذہبی مرکز بن گیا تھا۔ ۱۷۸۷ء میں پیدا ہوا۔ اس نے بعد میں مسلمان بیروں سے مسئلہ توحید پر بحث و مباحثہ کیا اور وہ مسلمان عقائد اور نقطہ نظر سے بے خبر نہ تھا۔ اس کے طریقے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں شاید صوفیہ کے طریق کار کو دخل تھا۔ اس کے قریبی اور بااثر ساتھیوں میں کم از کم ایسے تھے جو فارسی اور عربی کے ماہر اور بنگال کے مسلمان بادشاہ کے دربار میں دو بڑی باعزت اسامیوں پر مامور تھے۔ روپ اور ستان دو بنین بھائی تھے جن کا مورث اعلیٰ کرناٹک میں کسی ریاست کا حاکم ہو گیا۔ ۱۸۱۳ء میں اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا جانشین ہوا۔ اس کی وفات ۱۸۱۶ء میں ہوئی، لیکن مرنے سے پہلے گوڑہ کے کسی مسلمان حاکم سے اس کی دوستی ہو گئی جو ان دنوں جنوبی ہندوستان میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی ہوئی اور ان میں سے ایک نے گوڑہ میں اپنے باپ کے مسلمان دوست کے پاس پناہ لی اور ایک معزز عہدے (وزارت) پر مامور ہو گیا۔ ۱۸۳۳ء میں اس کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا جانشین ہوا۔ روپ اور ستان کا باپ پرماو اکا پوتا تھا۔ ان دو کے اصلی نام سندوش اور امر تھے۔ رائے بہادر و سیش چند سین کے بیان کے مطابق جس سے ہم نے یہ تفصیلات نقل کی ہیں، دونوں بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔ انھوں نے عربی فارسی کی تعلیم اٹگاؤں کے مشہور عالم سید فخر الدین سے حاصل کی اور شاہی ملازمت میں داخل ہوئے۔ ستان شاہ بنگالہ کا دیرِ خاص تھا۔ اور روپ جسے شاکر ملک کا خطاب ملا تھا وزیر تھا۔ دونوں نے سسکرت میں بھی اپنی دلچسپی برقرار رکھی تھی اور اپنے گاؤں میں جو گوڑہ کے نواح میں کرناٹک کے کئی برہمنوں کو بلا کر آباد کیا۔ ۱۸۱۶ء میں چیتنہ سے ملے اور دیشنومت اختیار کیا۔ چیتنہ نے ہی انھیں نئے نام دیے جن سے وہ مشہور ہوئے۔ دونوں نے شاہی ملازمت کو ترک کر کے سادھوؤں کی طرح اپنے آپ کو نئے طریقے کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ چیتنہ نے انھیں بندرا بن جا کر پُرانے تیرتھوں کا کھوج نکالنے کے لیے

کہا۔ چنانچہ سناٹن اور روپ اپنے ایک بھتیجے اور جدیتنیہ کے بعض دوسرے بااثر مددگاروں کے ساتھ بندرا بن میں آکر مقیم ہوئے اور وہ عمل شروع ہوا۔ جو متھرا اور بندرا بن کو شمالی ہند میں ہندو مذہب کے احیا کا بڑا مرکز بنادینے والا تھا۔

دیش نو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ ان دو بھائیوں کی شہرت اکبر تک پہنچی اور اس نے ۱۵۷۳ء میں متھرا اگر ان سے ملاقات کی۔ اکبر کی روپ اور سناٹن سے ملاقات کی اور صبح ہو یا غلط، لیکن اتنا یقینی ہے کہ بنگالہ کا مغل صوبیدار مان سنگھ ان کا بڑا معتمد تھا۔ اور سر جادو ناتھ سرکار کہتے ہیں کہ جدیتنیہ کی تحریک کو جسے پور کے راجپوت خاندان سے بڑی مدد ملی۔ بندرا بن میں اس زمانے میں جو سر ہنگل مندر تعمیر ہوئے، ان میں سے ایک پرتھوی (گوبند جی کا مندر) مان سنگھ نے ایک کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کرایا اور مندر کے ایک سنگت کتبے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مندر ۱۵۷۹ء میں ہمارا جاپر بقوی راج کی قس کے ”راجا مان سنگھ نے اپنے گرو روپ اور سناٹن کی زیر ہدایت تعمیر کرایا۔

متھرا کے قرب و جوار میں تعمیر منادر کا یہ وسیع سلسلہ ہندوستان کی مذہبی تہذیب کی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو سلطان محمود غزنوی کی متھرا میں وسیع بُت شکنی کے بعد پہلا موقع تھا کہ مسلمان دارالحکومت (آگرہ) کے قریب نئے مندر کثرت سے اور بڑے طعرات سے تعمیر ہو رہے تھے۔ دوسرے اکبر کے دربار میں جس واقعہ نے علما کے اختیارات کا مسئلہ سخت نازک صورت میں پیش کیا اور محض کی ترتیب اور اکبر کے امام عادل بننے کا پیش خیمہ ہوا۔ وہ متھرا بندرا بن کی انھی عماماتی سرگرمیوں کا شاخسانہ تھا۔ ہم اکبری عہد کے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں کہ ۱۵۷۹ء میں صدر الصدور کے سامنے متھرا کے ایک ایسے برہمن کا مقدمہ پیش ہوا، جس نے مسجد کے مسئلے کو ایک مندر کی تعمیر میں صرف کیا۔ اور جب اس سے باز پرس ہوئی تو بانی اسلام کے متعلق اہانت آمیز کلمات کہے۔ بالآخر شیخ عبدالنبی صدر الصدور نے اس برہمن کو قتل کرایا تو اکبر کی راجپوت دانیوں نے، جن میں مان سنگھ کی چھوٹی بھی تھی، سخت شکایت کی اور آخر کار اکبر نے محض لکھو اگر اختلافی امور میں تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں

لے لیے۔ اس زمانے میں مہترابند راجن میں اس کثرت سے مندر تعمیر ہو رہے تھے کہ وثوق سے اس واقعہ کو کسی خاص مندر سے متعلق کرنا ممکن نہیں، لیکن بہر کیف اسلامی ہند کی مذہبی تاریخ کا یہ بحرِ اوقیانوسِ مشنومت کی اس اجمالی تحریک کا بلاواسطہ نتیجہ تھا، جو تیسرا دور اور دوسری صورتوں میں اظہارِ پارہی تھی۔

بنگال میں ویشنو تحریک کے اثرات | چیتنیم کی وفات ۱۳۵۷ھ میں ہوئی۔ اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اور بیانات میں مخالف اسلام عناصر نمایاں نہیں (اگرچہ اس نے اسلام کے ترجمانوں سے بخشیں کیں اور ویشنو تہذیب کے نگاروں کے مطابق ان میں سے بعض کو اپنے طریقے کا پیروکار بنایا، یہ صحیح ہے کہ چیتنیم پر کرشن بھگتی والہانہ طور پر غالب تھا، لیکن اس کا روپ اور سائن کو پُرانے تیرتھوں کا کھوج نکالنے کے لیے مہترابھیجنا ہی ایک اجمالی تحریک کا آغاز تھا اور اس کے جانشینوں کے ہاتھ میں تو اس تحریک نے بالکل ایک جارحانہ صورت اختیار کر لی۔

چیتنیم کی تحریک کا جو اثر بنگالہ کے باہر ہوا۔ اس سے کہیں زیادہ بنگالہ کے اندر تھا۔ اس علاقے میں اس نے اشاعتِ اسلام کا سلسلہ روک دیا۔ اسلام کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ آبادی کا بہت بڑا حصہ اچھوت سمجھا جاتا تھا اور ان لوگوں کے لیے ہندو سوسائٹی میں محترم جگہ نہ تھی۔ اس لیے انھوں نے اسلام کا خیر مقدم کیا۔ لیکن ویشنو تحریک نے ان لوگوں کے لیے ہندو سوسائٹی میں ہی باعزت جگہ بنا دی۔ اور یہ تعلیم دی کہ جو کوئی کرشن کا سچا بھگت ہوگا۔ اسی کی مکتبی ہوگی۔ خواہ وہ چندال ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس تحریک اور اس کے مختلف مظاہر نے ہندو بھائی میں نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس نے اسلامی مبلغین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ چنانچہ جس علاقے میں یہ تحریک کامیاب ہوئی وہاں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ وہی قبیلے اور ذاتیں، جن کے بھائی ہندو مشرقی بنگال میں مسلمان ہو گئے ہیں مغربی بنگال میں ہندو رہے اور اس کا بڑا سبب ویشنو اثرات تھے۔

دیشنو تحریک کا کام فقط دفاعی نہیں جارحانہ تھا۔ اس نے فقط ہندوؤں کو مسلمان ہونے سے نہیں بچایا، بلکہ مسلمانوں میں دیشنو مت کی اشاعت کی۔ اور اس میں اسے خاصی کامیابی ہوئی۔ چیتینے نے خود بعض مسلمانوں کو ارتداد کا راستا دکھایا۔ اُس کے ایک قریبی ساتھی ہری داس پہلے مسلمان تھا اور قاضیوں کے فائدہ لگتا تھا۔ اسی طرح بجلی خاں ایک افغان سودا اس کے ہاتھ پر دیشنو ہوا۔ شیاماند نے کثرت سے مسلمانوں میں پرچار کیا اور کامیاب رہا۔ اس نے اس مقصد کے لیے اقتصادی حربے بھی استعمال کیے اور اجانا رائن گڑھ سے کہا کہ مسلمان نوادر جنگی اپنا مذہب ترک نہ کریں انھیں کام نہ دیا جائے۔ نجلی ذاتوں میں یہ سلسلہ بہت وسیع تھا۔ مسلمانوں کو پورا دیشنوینا نے کے علاوہ دیشنو طریقے کی کئی شاخیں ایسی شروع ہوئیں جن کا مقصد مسلمانوں کو دیشنو سلسلے سے منسلک کرنا تھا۔ ایک فرقہ درویشی تھا جو سناٹن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک نہایت وسیع سلسلہ باؤل فقیروں کا تھا جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترکہ فرقہ تھا۔ لیکن چیتینے مت کے متعلق ڈاکٹر کینیڈی اپنی کتاب میں صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ بنگالی دیشنوؤں کا ایک گروہ ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے لیکن انھوں نے بھی ان لوگوں کے رہنماؤں کے جو نام دیے ہیں وہ زیادہ تر ہندو ہیں اور سب مذاہب کے ضلع سے متعلق ہیں۔ راسخ الاعتقاد مسلمان انھیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اور اس خیال کی تائید میں قوتے بھی شائع ہوئے۔

دیشنو تحریک نے ادب کے ذریعے بھی بنگالی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ ایک تو اس جاندار وسیع تحریک نے بنگالی ہندوؤں میں نشاۃ ثانیہ کی کیفیت پیدا کر دی اور اب زندگی کے ہر شعبے میں انھوں نے بڑھ بڑھ کر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ دوسرے کرشن بھگتی کی شدید جذباتی کیفیت نے کثرت سے با اثر اشعار کا جامہ اختیار کیا۔ اس کا اثر مسلمانوں پر بطور ہوا۔ ایک تو اس نئے ادب نے بنگالی زبان اور ادب کو ایک خاص رنگ دے دیا جس نے بنگالی بولنے اور سمجھنے والے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ دوسرے کرشن بھگتی کے اشعار اس طرح

مقبول ہو گئے کہ کسی مسلمانوں نے جو شیونہ تھے، ان مضامین پر نظمیں لکھیں۔ بالآخر حالت یہاں تک پہنچی کہ چشتی پیروں کی مجالس سماع میں بشن پد (ویشنو گیت) اگائے جاتے اور ان پر اہل حال وجد کرتے۔ اس زمانے کی ایک دلچسپ تصنیف مسائل المشائخ ہے، جو حضرت نور قطب عالم کے سلسلہ کے ایک بزرگ شاہ قطب الدین تھانی نے نویں صدی ہجری کے آخر میں مرتب کی۔ اس کتاب میں حضرت نور قطب عالم سے ایک روایت منسوب کی گئی ہے کہ جب ان کی محفل میں بشن پد دوسری نعتوں وغیرہ کے ساتھ گائے گئے اور کسی نے کہیں۔ رادھا اور اس طرح ہندو ناموں پر اعتراض کیا تو جواب یہ دیا گیا کہ قرآن مجید میں بھی فرعون، نمرود کے نام ہیں۔ حضرت نور قطب عالم سے اس روایت کا انتساب تو غالباً بشن پد کے جواز کے لیے ایک مستند اور مشہور بزرگ کے ارشاد ڈھونڈنے کا نتیجہ ہے، اتنا قرین قیاس ہے کہ جن بزرگوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں درج کی ہے ان کی مجلس میں یا کم از کم اس زمانے کی صوفیہ مجالس میں بشن پد نعتوں اور قوالیوں کے ساتھ ساتھ پڑھے جاتے تھے!

ہنگامی مسلمانوں کا ردِ عمل

ویشنومت اور دوسری ہندو اسیائی تحریکوں اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے مسلمان مبلغوں کی آمد بند ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے نچلے طبقے میں جو فارسی دان حکام اور علما کے اثر سے دور تھا۔ عقائد اور اعمال کے بارے میں بڑی کھلی بھیل گئی۔ ہندو اور مسلمان عقائد خلط ملط ہو گئے۔ باؤل طریقہ اور ستمیہ پر ماننے والے بڑھ گئے۔ اور عوام الناس کے دین کو مقامی اور ہندو خیالات نے مسخ کر دیا۔ اس صورتِ حالات کی تلافی انیسویں صدی سے شروع ہوئی۔ جب حاجی شریعت اللہ مولانا شاہ الدین اور مولانا کرامت علی جیسے بزرگوں نے اصلاح عقائد کا بیڑا اٹھایا، لیکن عوام الناس کے عقائد اور منفی غیر مسلم اثرات کے بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس سرزمین میں اسلام کی قدر و منزلت نہ تھی۔ یا مقامی اہل فکر نے اصلاح حالت کی کوئی کوشش نہ کی۔

مثلاً بنگال کے جن حسین شاہی مسلمان بادشاہوں نے (سلسلہ کے مقابلے میں) بنگالی ادب کی سرپرستی کی اور رامن - مہابھارت اور دوسری کتابوں کے بنگالی ترجمے کرائے۔ وہ بڑے راسخ العقیدہ مسلمان اور اسلام اور علوم اسلامی پر جان دینے والے تھے۔ اس خاندان کا مورث اعظم علامہ الدین حسین شاہ خود عرب تھا۔ اس نے کثرت سے مساجد اور مدرسے تعمیر کرائے۔ ان کے لیے اور بزرگوں کے مزارات کی نگہداشت کے لیے ہزاروں بیگھے زمین وقف کی۔ حضرت نور قطب عالم کے مزار کی زیارت کے لیے ہلالی اپنے دار الخلافہ سے پنڈوہ جاتا تھا۔ جمعہ کی نماز باقاعدہ جامع مسجد میں جا کر پڑھتا۔ یہی سلسلہ اس کے بیٹے نصرت شاہ اور اس خاندان کے دوسرے بادشاہوں نے جاری رکھا۔ افسوس کہ اس عہد کی فارسی تصانیف ایک دو کے سوا جمع نہیں ہوئیں۔ مسلمان ابھی تک غالباً بنگالی میں علمی کتابیں لکھتے، چمکچاتے تھے، لیکن اس زمانے کی کسی مہارت اور متحدہ کتب محفوظ ہیں۔ ان سے حسین شاہی خاندان کی دینداری کا انداز کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ جب دیشنومت کا ادب اور رامن - مہابھارت کے بنگالی ترجمے مسلمانوں میں عام ہونے شروع ہوئے تو خود بنگالہ

سید سلطان

میں کسی اہل دل مسلمان اچھے، جنہوں نے اسلامی موضوعات پر بنگلہ میں نظمیں لکھیں۔ لکھ کر بنگالی مسلمانوں کے لیے صلاح دماغی اور روحانی غذا دیتا کی۔ اس تحریک کا پیش رو سید سلطان تھا، جس نے ۱۵۴۷ھ (یعنی اکبر کی تخت نشینی کے زمانے میں) اوقار رسول لکھی۔ جس کے شروع میں اس نے کہا کہ چونکہ بنگالی مسلمان عربی فارسی نہیں جانتے اور بنگالی میں اسلامی موضوعات پر کتابیں نہیں، اس لیے ناچار مسلمان بھی رامن - مہابھارت پڑھتے ہیں۔ اس صورتِ حالات کی اصلاح کے لیے میں اپنی کتابیں لکھ رہا ہوں۔ علماء اسے ناپسند کرتے ہیں اور مجھے منافق کہتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا فرض کیا ہے! سید سلطان کی وفات رسول شائع ہو گئی ہے۔ اس کے ابتدائی صفحات صورتِ حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس میں سید سلطان فرماتے ہیں (ترجمہ)

سب بنگالی عربی نہیں جانتے۔

کوئی اپنے دین کی باتیں نہیں سمجھتا۔

ہر کوئی کھتا کہانیوں سے دل بہلاتا ہے۔

میں گنہگار اور ماندہ مخلوق ان لوگوں کے درمیان ہوں۔

مجھے معلوم نہیں کہ روزِ جزا مجھ سے باری تھلے کیا پوچھے گا۔

لیکن اگر اس نے پوچھا کہ ان لوگوں کے درمیان رہ کر ان کو دین کی باتیں نہیں بتائیں۔

اور مجھے اس قصور کے لیے ملزم قرار دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟

یہی سوچ کر میں نے نبی دمسار (خاندانِ نبوی کی تاریخ) لکھی ہے۔

اور اس لیے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دین کی کتاب کو ناپاک کر دیا۔

اگر پڑھے لکھے لوگ عربی میں کتابیں پڑھیں اور ان کا ہندوئی (بنگالی) ترجمہ نہ کریں

تو لوگوں کو یہ چیزیں کس طرح سمجھ آئیں گی؟

جس زبان (کے خطے) میں خدا نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ وہی اس کا بڑا خزانہ ہے۔

یہ غور طلب امر ہے کہ ان سطور میں سید سلطان نے بنگالی کو ہندوئی کہا ہے

اور اگرچہ ان کی کتاب کی زبان بنگلہ ہے، لیکن اس میں سنسکرت کے الفاظ نہیں اور

ہندوستانی اور بنگالی کے اتنے مشترک الفاظ ہیں کہ جدید بنگالی نہ جاننے والے کے لیے

بھی عبارت کا سمجھنا دشوار نہیں۔ آگے چل کر سید سلطان اپنا نقطہ نظر اور وضاحت

سے بیان کرتے ہیں:- (ترجمہ)

اگر پڑھے لکھے عام لوگوں کو تسلیم نہ دیں گے تو وہ بچارے ضرور دوزخ میں جا بیٹھیں گے۔

اور اگر عام لوگوں کو اقیقت کی وجہ سے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اہل علم کو اس کا مدد نہ سمجھے گا۔

چونکہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ اس لیے میں اہل علم سے صاف صاف کہتا ہوں۔

(روزِ قیامت) خدا کے گا: تم لوگ اہل علم تھے۔ تم نے گناہ سے لوگوں کو کیوں نہ روکا؟

پس اہل علم روزِ قیامت اپنا فرض ادا نہ کرنے کے مجرم ٹھہریں گے۔

جب باری تھلے لوگوں کے نیک بد کا حساب کرے گا تو وہ کہیں گے۔

ہمیں ایک اہل علم ملا تھا۔ لیکن اس نے ہمیں سکھایا نہیں۔

تو خدا ہم اہل علم کو اہل بھی طرز قرار دے گا۔
اس ڈر سے اور نبی کی عظمت کا خیال کر کے میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تم گناہوں میں نہ پڑو۔
اللہ نے مجھے کتاب شریف کا علم دیا ہے تاکہ لوگوں کو بتاؤں۔
اس لیے میں نے یہ بچا پی تصنیف کی۔

علماء مجھے منافق کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہندوئی زبان میں کلمہ کر دین کو ناپاک کر دیا۔
لیکن خدا کا ارشاد ہے - میں نے نبی بھیجا - اس ملک کی زبان میں تعلیم دینے کے لیے
جس میں وہ پیدا ہوا۔

سید سلطان اہل علم میں سے تھے، لیکن ان کی کتابوں میں بھی مقامی اثرات
کافی ہیں۔ انھوں نے رسول اکرم کے جو واقعات لکھے ہیں ان میں بعض ایسے قصے بھی
دسے ہیں جو کرشن اور دشمنوں کے متعلق ہیں، بلکہ انھوں نے تو نبی کریم کو اوتار کہا ہے۔
یا تو یہ مقامی اثرات کا نتیجہ ہو گا یا سید سلطان نے عوام کے ساتھ اس پیرائے میں کلام
کرنے کی کوشش کی ہو۔ جس کے وہ عادی ہو چکے تھے، لیکن ان کی تحریر سے یہ بھی اندازہ
ہوتا ہے کہ بنگالی مسلمانوں کے خیالات اور رجحانات کی حقیقی سرزمین کو سمجھنے کے لیے
یہاں کے مقامی اثرات کا کھلے دل سے مطالعہ کرنا ہو گا۔

سید سلطان کی تحریروں سے خیال ہوتا ہے کہ ۹۹۲ھ (۱۵۸۸ء) یا ایک اور
مسودے کے مطابق ۹۶۲ھ (یعنی ۱۵۵۲ء) تک کسی نے بنگالی میں خدا اور رسول کی
نسبت نہیں لکھا۔ سید سلطان کی تصانیف دو قسم کی تھیں۔ ایک تو وہ جن میں انھوں نے
قصص الانبیاء اور سیرت نبوی کی روایات بنگالی میں منتقل کیں۔ دوسرے وہ جن میں
اسلامی فلسفہ یا تصوف اور شریعت کے مسائل کو بنگالی زبان میں لکھا۔ دوسری قسم کی
اہم کتاب گیان پردیپ (یعنی نور عرفان) ہے جس میں سلطان نے صوفیانہ خیالات
کو سنسکرت کی لوگ کی زبان میں بیان کیا ہے۔ ان کے جانشینوں نے ان کو ششوں کو بڑی
وسعت دی۔ اور ج۔ روزہ۔ نماز۔ زکوٰۃ اور دوسرے احکام اسلامی پر کثرت سے
سترچیں اور اٹھارہویں صدی میں کتابیں لکھی گئیں۔ ان تصانیف میں اصرار خاں کا

شہرت نامہ خاص شہرت رکھتا ہے، لیکن مغلیہ دور کے سب سے مشہور بنگالی شاعر علاؤ الدین نے بھی ان مضامین کی توضیح کے لیے تحفہ لکھا۔

اسلامی خیالات کو بنگالی میں منتقل کرنے والوں کا اگلا قدم عربی اور فارسی قصص اور ان زبانوں کی ادبی تصانیف کا بنگالی ترجمہ تھا۔ ان میں داستان امیر حمزہ - یوسف زلیخا - سکندر نامہ - ہفت پیکر کے ترجمے خاص شہرت رکھتے ہیں جن میں بعض علاؤ الدین کے قلم سے ہیں۔

سید سلطان کی بعض تصانیف کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ شبِ محراج ۲۔ رسولِ وجے ۳۔ وفاتِ رسول ۴۔ ابلیس نامہ ۵۔ معرفتی گان ۶۔ گیان پر دیپ

سید سلطان کی تالیف وفات و پیدائش اور جائے رہائش کے متعلق اختلاف ہے۔ وہ اکبر اور جہانگیر کے ہم عصر تھے۔ بعض انھیں صناعِ سلطنت کا باشندہ کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر انعام الحق کی تحقیق کے مطابق وہ صناعِ چٹاگانگ کے رہنے والے تھے۔ بنگال کے قدیم مسلمان ادیبوں کی تصانیف پر ابھی تک اتنی تھوڑی تحقیق و تفتیش ہوئی ہے (ان میں سے) بیشتر ابھی قلمی مسودوں کی حالت میں ہیں کہ ان کے زمانہ حیات کے متعلق شدید اختلافات ہیں۔ ڈاکٹر انعام الحق متحدہ ایسے بنگالی ادیبوں کے نام گنتا ہے جنہوں نے سید سلطان سے پہلے اسلامی موضوعات پر بنگالی کتابیں تصنیف کیں، لیکن دوسرے اہل الرائے ان سے متفق نہیں۔ اور وفاتِ رسول سے جو طویل اقتباسات ہم نے دیے ہیں، ان سے بھی خیال ہوتا ہے کہ سید سلطان نے اس میدان میں پہل کی۔ سید سلطان پیری مریدی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وفاتِ رسول میں خلفائے راشدین اور واقعہ ذکر بلا ذکر کریں، لیکن وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے۔ اس لیے انھوں نے اپنے مرید محمد خاں سے تمغیل کا کہے لیے کہا اور محمد خاں نے اس ارشاد کی تمغیل میں صحابہ بارگھارا یا اصحابِ نامہ مقتول حسین اور قیامت نامہ لکھیں! ان میں مقتول حسین کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ محرم کے موقع پر ان کے انتخاب مجالس میں اب بھی پڑھے جاتے ہیں اور کتاب کا ادبی درجہ بھی بلند ہے۔

اصلاح حالت کی یہ کوشش صرف اہل علم بنگالی مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ عوام میں بھی ہندو ادبی اثرات کے خلاف ردِ عمل پیدا ہوا۔ اس کا اندازہ اس عوامی ادب سے ہو سکتا ہے جو قصوں، کہانیوں اور جنگ ناموں کی صورت میں کثرت سے ”مسلمانی بنگال“ میں لکھا گیا اور جس کا بسا اوقات موضوع تھا کہ مسلمان پیرولی اور ”غازی“ کس طرح ہندو دیوتاؤں پر غالب آگئے!!

بنگالی میں مذہبی کتب لکھنے کے متعلق سید سلطان کا طرزِ عمل محدثتِ امیر تھا۔ لیکن پچاس ساٹھ سال بعد اس بحث نے تلخ صورت اختیار کی۔ عبدالمکیر میں جو مذہبی کتابیں بنگالی میں تصنیف ہوئیں۔ ان میں ایک جو زیرہ سندیب (ضلع چٹاگانگ) کے ایک شاعر عبدالحکیم کی کتاب نورنامہ ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے:-

میں بنگالی میں لکھ رہا ہوں۔

تاکہ ہر ایک کو اپنی محنت سے خوش کر سکوں۔

میں عربی اور فارسی کو حقارت سے نہیں دیکھتا۔

لیکن لوگ اپنی مادری زبان سمجھتے ہیں۔

ایک مضمون چلے ہے عربی فارسی یا ہندی میں ہو بدل نہیں جاتا۔

اگر کوئی شخص خدا اور نبی کے اوصاف بیان کرے۔

خدا لوگوں کی زبان سمجھ لیتا ہے۔

وہ ہندوؤں کی زبان سمجھتا ہے۔

اور بنگالیوں کی زبان سمجھتا ہے۔

مجھے ان لوگوں کی اصل کا پتا نہیں۔

جو پیدا تو بنگال میں ہوئے ہیں، لیکن بنگالی زبان سے متغیر ہیں۔

تو کیوں یہ جگہ چھوڑ کر وہ دوسری جگہ نہیں چلے جاتے؟

عبدالحکیم نے نورنامہ کے علاوہ یوسف زلیخا۔ شاہ نامہ۔ نصیحت نامہ لائل متی

سیف الملوک اور شہاب الدین نامہ تالیف کیں۔ آخری کتاب شاعر نے اپنے

پیر و مُرشد شہاب الدین کے نام مخلص کی -

بہرام سقار دوانی ۶۷۰ھ

عبدِ اسلامی میں عام دیہاتی مسلمانوں کی زبان بنگالی تھی۔ لیکن دفتری اور درباری زبان فارسی تھی۔ مرحوم منشی عبدالکریم کی کوششوں سے بنگالی تصانیف کے سونے

تو ایک حد تک جمع ہو گئے ہیں، لیکن فارسی تصانیف کے متعلق کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی۔ اس وقت جواکابر بنگالہ کی سرزمین میں دفن ہیں ان میں سب سے قدیمی صاحبِ دیوان شاعر حاجی پیر بہرام سقار ہیں جن کا مزار بردوان کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ وہ بخارا کے پھنچائی ترک تھے۔ شاعر تھے۔ مسافروں، نازرین اور حاجیوں کو مفت پانی پلاتے اور آزاد مجذوبانہ زندگی بسر کرتے۔ عبدالکبری کے مؤرخین لکھتے ہیں کہ اکبر کے خفقہ پر جب ہمایوں نے مارچ ۱۵۷۰ء میں قندھار میں جشن کیا تو اس کے دوران میں آپ پر جذبہ طاری ہوا۔ ہمایوں کی دوسری بادشاہت کے دوران میں ہندوستان آئے۔ عبدالکبری میں آگرو میں تھے۔ دارالسلطنت کے ادبی و مذہبی مشاغل میں جھٹھ لیا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ آپ اپنے چند شاگردوں اور مُریعوں کے ساتھ مفت پانی تقسیم کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ آبدار و دگنڈا شہر کھتے۔ جب اکبر کے ابتدائی ایام میں بیرم خاں کے سیاسی مخالف (اور پھر مخدوم الملک نے) شیعہ سُنی سوال اٹھایا تو آپ پر بھی رخص کا الزام لگایا گیا۔ آپ نے اس الزام کی تردید میں ایک ترکیب بند لکھا، جس میں رخص کو بُرا بھلا کہا لیکن آپ کے اشعار سے خیال ہوتا ہے کہ آپ انتہائی طور پر آزاد خیال بلکہ وارستہ مزاج تھے۔ اشعار میں نور بخشی خیالات کی بھی جھلک ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت کی شان میں بھی کثرت سے اشعار ہیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ ان بھٹوں سے برگشتہ ہو کر اکبر آباد سے چل دیے۔ بدایونی لکھتا ہے کہ آپ لنکا کے سفر پر پاپادہ چلے اور راستے میں وفات پا گئے۔ لیکن یا تو یہ اطلاع غلط تھی یا آپ کا ارادہ سا نکاؤں بندہ سے جہاز پر وار ہونے کا تھا۔ ۱۵۷۹ء میں آپ برصغیر پہنچے اور مقامی روایات کے مطابق تین روز کے بعد ہی وفات پا گئے، لیکن اس دوران میں آپ نے ایک ہندو جوگی کو زیر کیا اور اس کی دی

ہوئی زمین پر آپ کا مزار ہے ۔

بہرام سقا کے مزار پر سال وفات ۹۷۰ھ درج ہے ۔ اس زمانے میں بنگالہ بھی
افغانوں کے قبضے میں تھا ۔ کوئی گیارہ بارہ سال بعد ۱۰۷۲ھ میں اکبر کے جرنیلوں نے
داؤد خاں حاکم بنگالہ کو شکست دی اور فتح بنگالہ کے دوران میں بردوان پر قبضہ کر لیا ۔
مسلمان مؤرخوں کی کتابوں میں پہلی دفعہ اس شہر کا نام اس سال آیا ، لیکن اس کے بعد
اس شہر کی تاریخی اہمیت بہت بڑھ گئی اور اس تاریخی دلچسپی کا عمراتی مرکز بہرام
سقا کا روضہ ہے ، جس کے احاطہ میں دو قبریں دکھائی جاتی ہیں ۔ ایک لہجہاں کے
پہلے خاوند شیر افغان کی جو بردوان کی عملداری میں جہانگیر کے کوکہ اور بنگالہ کے گورنر
قطب الدین کوکلتاش کے ساتھیوں کے ہاتھ ہلاک ہوا ۔ دوسری قطب الدین کی
جس کا شیر افغان نے کام تمام کیا ۔ بردوان کے ریلوے اسٹیشن سے ایک میل کے فاصلہ
پر صوفی بایزید کا مزار ہے ، جنھوں نے فرخ سیر کو بادشاہت کی نوید دی تھی اور جن کے
مزار کے قریب فرخ سیر نے بادشاہت حاصل کرنے کے بعد مسجد تعمیر کرائی تھی ۔

سقا کی اپنی ادبی اہمیت بہت ہے ۔ ان کے دیوان کے متعدد نسخے بنگالہ میں
پڑتے ہیں ۔ دو ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کے کتب خانہ میں ہیں ۔ ایک بانکے پور میں
خدا بخش لائبریری میں ہے ۔ ہمارے تذکرہ نگار جو عرفی ، نظیر حمی اور ظور حمی کے درباری
وضحدارانہ ، پُر تکلف طرز شاعری پر فریفتہ ہیں ۔ سقا سے بالکل بیگانہ ہیں ۔ اور اس کے
کلام کا کوئی تفصیلی مطالعہ نہیں ہوا ۔ درنہ ایک منفرد حساس ، متجسس شخصیت کے
اظہار کے علاوہ معاصرانہ طور طریقوں پر روشنی پڑتی ۔ بدایونی لکھتا ہے کہ سقا نے
بہت سے دیوان جمع کیے ۔ جب جذب غالب آتا تو انھیں دھونا شروع کر دیتے
لیکن پھر بھی جو کچھ بچ گیا ہے ۔ ایک ”دیوان بزرگ“ سے کم نہیں ۔ کلام کا نمونہ ملاحظہ ہو :

آمد خدیثہ ز زلزلہ اس برائے بحث	مبنیاد کرد با من مسکین بنائے بحث
گفت از کدام کشوری و نہ ہر بیت	باطم طراق براجمی از برائے بحث
گفتم کہ لامکانم و عشقست ندیم	دارد فرافختے دلم از ماجرائے بحث

بآب دیدہ ماورقِ بحثِ شستہ ایم
بروشتہ ایم حروفِ خموشی بجائے بحث
بگذر بر بحثِ عمر مدہ در جہاں بر بلو
مرغِ دل تو تانیر و در ہوائے بحث
را ہے بسوئے دفترِ معنی نبروہ
ز ان آیت وحدیث کہ غزلدی بجائے بحث
سقا برول ز مدرسہ دہر شو کہ ہست
خود ایں مکانِ سوسہ خاں ز بجائے بحث

ایک عام رنگ کی غزل ہے
بے خود و مستم از محبت وے
میدید یار بادہ زان مئے ناب
با سیرانِ غولیش پے در پے
دہنم را مبو و تلخ مگو
بتو بوسے نمی رسد زان مئے
بگذر از شیوہ دل آزاری
پے بجور و جفا شدن تاکے
غوش بود ہائے دہرے متال ہم
نیم شبہا بر یارب و یارے
ز اہد و حافظانِ غوش آواز
باد در دی کشاں و نالہ وئے

نزد سقا سفال فقر خوش است
کے کشد جام او بہ منت کئے

برام سقا سیلابی مزاج اور صاف گو تھے۔ وہ مروجہ خیال بندی اور لفظ پرستی کے
ذائل نہ تھے۔ جو دل پر گزرتی سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دیتے کئی قطعات
میں شخصی تجربات کا بیان ہے۔

در مردم ہند طرفہ حالیت
کس را بکھے سر سخن نیست
مستغرقِ حیرت اندکیر
چند لکہ مجالِ دم زندن نیست
سر مست ز بادہ غرور اند
کس را خبرے ز خوشین نیست
گفتم کہ سقا وہ بسازم
در شہر کسے محمد من نیست
سقا چہ کند حسن دریں کار
ایں ز فلک است از حسن نیست

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی حکام لاہور (لاہر) کی سخت گیری مشہور تھی ۵
 بہرہ کہ لاہر بنائے خیر ساز و جلالی خون سے درگزرش بادا بگوئم حال شہر
 نامراد سے ساخت سقاخانہ دم مسجد ریسماں درگزرش سے اقلند کو تو ال شہر
 طمطراقی شحنہ بازار و شیخ شہر میکشد سقاخوردہ یک درم از مال شہر
 بہرام سقاہندوستان زانہ تھے لیکن طبیعت آزاد و قلندرانہ اور نو پسند تھی۔ ریختہ
 میں بھی طرح آزمائی کی اور ان کی ابتدائی عہد اکبری کی کبھی ہونی مغز لیں سب قدیمی ریتوں
 میں شمار ہونے کے لائق ہیں۔ لہجہ بھی دلائی ہے ۵

بازہند و بچہ آہ دلم دھرتے ہے کوچہ کچھ ناہی جاتوں ازیں خستہ کیا کرتے ہے
 چیں برابر وزدہ برسبہ کنارہ بہ میاں چل چل لے دل منگر توچہ کنی اور تے ہے
 چشم او طرفہ غزالیست کہ دربار غجال ہمہ ریحان و گل و سنبل ترچرتے ہے
 ہات ہندی لایا دست فرو بردہ بخوں کہ بسے کشتہ ز درستان غمش مرتے ہے
 بُت سر و سہی شرم ندارد ز قدش نوشتن را بہ چہ روایئمہ او برتے ہے
 آنکہ مردم کش او دمدم از خون جگر قدح چشم مرا از غم خود بھرتے ہے
 چُپ کرے دلشدہ سقا ز غم یار منال گر جفا رفت بجان تو میا کرتے ہے

بردوان بڑی دیر تک مغلیہ تہذیب و تمدن کا ایک اہم مرکز رہا۔ عالمگیر کی وفات
 کے بعد یہاں موجودہ ہندو مہاراجا کی گدی قائم ہوئی لیکن قدیم تہذیب و تمدن سے تعلق
 برقرار رہا۔ انیسویں صدی میں شمس العلماء مولانا لطف الرحمن بردوانی نے نام پایا جن کی
 مذہبی مسائل پر کئی تصانیف ہیں۔ اسی زمانے کے ایک بردوانی شاعر تھے منشی محمدی
 خادم۔ حضرت شاہ بہرام سقا کی دگاہ کے خادم تھے اور بردوان کے مہاراجا متاخر
 بہادر کے فارسی شاعری میں استاد۔ ان کا فارسی دیوان چھپ چکا ہے۔

مولانا حمید و انشمنہ منگلکوی ط
 وفات ۱۰۵۳ھ
 عہد مغلیہ میں بردوان اور مرشد آباد کے
 درمیان کا سارا علاقہ بالخصوص وہ حصہ
 جو شرفا کی آبادی کی بنا پر شریف آباد کہلاتا

تھا اور جیسے پرنسپل پر مشتمل ایک پوری سرکار (سرکار شریف آباد) کی وسعت رکھتا تھا۔ مسلمان علما اور مشائخ کی وجہ سے ممتاز تھا۔ ان میں سے بعض خاندان ایسے تھے جو گورنر کی تباہی کے بعد یہاں آئے اور علیحدہ دیہات کو آباد کر کے اسلامی عمل و دخل اور علم و ہدایت کا مرکز بن گئے۔ مثلاً سالار۔ بنوریہ۔ منصور پور جہانکے اخوند کارانی (صدر لقی ہو اپنا سلسلہ نسب سلطان غیاث الدین کے قاضی القضاۃ شیخ سراج الدین اور سلسلہ طریقت حضرت نور قطب عالم سے ملاتے ہیں۔ بنگالہ کی علمی اور روحانی نابینا مرتب کرنے کے لیے ان تانبہ بنی دیہات میں تلاش کی ضرورت ہے، لیکن سرکار شریف آباد میں جو قصبہ اشاعت علمی کے لیے عہدِ مغلیہ میں سب سے مشہور تھا۔ منگل کوٹ تھا جو ضلع بردوان کے شمال میں اب ایک معمولی گاؤں کی حیثیت رکھتا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے پرگنہ منگل کوٹ کی نوے فیصدی آبادی مسلمان تھی اور اس میں قدیمی مسجدیں اور مزار ہیں۔ ایک مزار مخدوم شاہ محمود غزنوی المعروف راہی پیر کا ہے جو مقامی روایا کے مطابق اس پرگنہ کی فتح کے باعث ہوئے۔ ایک مزار مخدوم شاہ عبداللہ گجراتی کا ہے۔ کئی پُرانی مسجدوں کے آثار ہیں۔ ایک کستہ مسجد جس کا سال تعمیر ۱۵۸۷ء ہے، علاء الدین حسین فرما روئے گورنر نے تعمیر کرائی تھی۔ دوسری اس کے بیٹے اور جانشین نصرت شاہ نے ۱۷۳۳ء میں۔ ان مسجدوں کے کتبوں سے پتا چلتا ہے کہ عہدِ مغلیہ سے پہلے بھی یہ قصبہ رونق پر تھا۔ عہدِ مغلیہ میں اس کی اہمیت مولانا حمید دانشمند کی وجہ سے بڑھ گئی جو حضرت مجدد الف ثانی کے چاہیتے مرید تھے۔ اور جن کا قدر دان شاہجہاں بتایا جاتا ہے۔

مولانا شیخ حمید دانشمند منگل کوٹ کے قاضیوں کے مشہور خاندان سے تھے۔ ان کے مورث اعلیٰ قاضی ضیاء الدین (المعروف احمد سالار) بنگال میں شاہ صفی الدین کے ساتھ جن کا مزار پنڈوہ (ضلع ہنگلی) میں زیارت گاہ خاص و عام ہے اور جن کی وفات تیرھویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں ہوئی تشریف لائے۔ مولانا حمید کو تعلیم کے لیے لاہور بھیج دیا گیا۔ جہاں انھوں نے علوم ظاہری کا پوری طرح مطالعہ کیا۔

ان علوم کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ صوفیہ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ اس زمانے میں لاہور میں تھے، لیکن صوفیہ سے مخالفت کی بنا پر مولانا حمید نے ان سے فیض حاصل نہ کیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ دہلی آئے اور مفتی، عسکر کے مکان پر مقیم ہوئے۔ یہاں اتفاقیہ حضرت مجددؒ سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ بحثا بحثی بھی ہوئی، لیکن آپ حضرت مجددؒ سے اس طرح متاثر ہوئے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ تعلیم باطنی کے کوئی ایک سال بعد حضرت مجددؒ نے انھیں خلافت عطا کی اور یہ مرشد کی کھڑاویں لے کر انھیں اپنی دستار میں لپیٹ کر وطن کو روانہ ہوئے اور باقی وقت منگل کوٹ میں ارشاد و ہدایت میں صرف کیا۔

کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں آپ کا بڑا معتقد تھا۔ وہ منگل کوٹ آیا۔ آپسے اخذ فیض کیا اور مسجد مدرسہ اور خانقاہ کے لیے انہی ہزار سالانہ آمدنی کی وسیع الاراضی کا فرمان دیتا گیا۔ ان بیانات کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں کہ شاہجہاں جب اپنے والد کے خلاف بغاوت کر کے بنگالہ میں مقیم تھا اور بالخصوص جب ۱۶۲۲ء میں اس نے برہمن فتح کیا۔ اس وقت اسے مولانا حمید دانشمند کے کاموں سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا ہو۔ مولانا حمید کے شکستہ مزار کے قریب ایک مسجد تھی جس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ شاہجہان کی مالی مدد سے تعمیر ہوئی تھی۔ مولانا کا مقبرہ تو اب شکستہ حالت میں ہے اور شاہجہانی مسجد کے طبع سے اہل قصبہ نے ایک نئی مسجد تعمیر کی ہے، لیکن اب بھی اس شہر میں علمی اثرات موجود ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت تک یہاں ایک مدرسہ تھا جس کا کتب خانہ اب مدرسہ عالیہ ڈھاکہ کے کتب خانہ کا حصہ ہے!

مولانا حمید کا پورا نام مولانا حمید الدین تھا۔ ان کے نام حضرت مجددؒ کے کئی خطوط

یہ تفصیل مولانا بدر الدین سرسندی نے حضرت مجددؒ کی سوانحی حضرت اقدس میں دی ہیں اس وقت حضرت اقدس ہمارے سامنے نہیں۔ ہم نے اس کے اندراج کا خلاصہ خان صاحب مولوی عبد الولی صاحب مضمون متعلقہ منظر ۱۰ بہار۔ ارمیر ریسرچ سوسائٹی جنرل ۱۹۱۷ء سے اخذ کیا ہے۔

ہیں۔ جلد اول میں ایک اہم طویل خط (مکتوب ۲۲۰) صوفیوں کی بعض غلط فہمیوں اور مقامات روحانی کے متعلق غلط فہمیوں کے بارے میں ہے۔ جلد ثانی میں چھ صفحے کا ایک خط (۴۶) کمالاتِ نبوت اور کمالاتِ ولایت کے متعلق ہے۔ مُرشد کو اپنے دُور اُفتادہ مُريد کا خاص خیال تھا۔ ایک خط (۸۴) میں شکایت کی ہے کہ مولانا حمید الدین کی طرف سے بہت کم خط آتے ہیں اور فرماتے ہیں:-

”اخوی ارشدی میاں شیخ حمید عجب انزوا اختیار نمودند کہ سلام و پیام را ہم آنجا گنجائش کمتر است۔ دریں ہفت و ہشت سال یک کتابت از جانب شماریدہ انہم تمام رویہ برانجام۔ کتابت ہر ازین جانب سے ورود معلوم نیست کہ بشمارے رسد یا نہ۔“

آگے چل کر لکھا ہے کہ میں شیخ عبدالحی کو چوبانچ سال میرے ساتھ رہے۔ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کے احوال سے انگی حاصل کریں اور آئندہ کے لیے مناسب مشورے دیں۔

مولانا حمید دانشمند کے متعلق زیادہ تفصیل نہیں ملتی اور یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی بدولت مجددیہ سلسلہ کس حد تک بنگال میں اشاعت پذیر ہوا۔ حضرت مجدد کے جانشین خواجہ محمد معصوم کے مطبوعہ مکتوبات (کانپور ایڈیشن) میں ایک خط شیخ فیض اللہ بنگالی کے نام ہے اور دو خطوط شاہ نعمت اللہ قادری کے نام ہیں۔ قلمی مکتوبات (بانچے پور لاہوری) میں شیخ عبدالحق کے نام خطوط ہیں۔ لیکن وثوق کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون بزرگ تھے۔ بنگال میں نقشبندیہ مجددیہ طریقے کے ملنے والے کئی ہیں۔ لیکن بظاہر اس علاقے میں اس طریقے کی زیادہ اشاعت اُنیسویں اور بیسویں صدی میں ہوئی۔ مشرقی پاکستان کے جس سب سے قدیمی مجددی بزرگ کا پتا چلا ہے وہ ڈھاکہ کے شاہ عبد الرحیم صاحب شہید تھے۔ آپ کشمیری الاصل تھے۔ پہلے مُرشد آباد آئے۔ وہاں سے ڈھاکہ تشریف لائے۔ تین واسطوں سے آپ کا سلسلہ خواجہ محمد معصوم تک اور چار واسطوں سے حضرت مجدد الف ثانی تک جا پہنچتا ہے۔ آپ صوفی ہدایت اللہ عرف صوفی حسن کے

بزرگانِ ڈھاکہ

خلیفہ تھے۔ وہ صوفی عبداللہ کے اور صوفی عبداللہ حضرت خواجہ محمد معصوم کے آپ
۶۲۱ھ میں پیدا ہوئے۔ غالباً عبداللہ المکیری کے اواخر میں ڈھاکہ تشریف لائے۔
چورائشی برس کی عمر میں ایک دیوانے کے ہاتھ سے چار ستمبر ۱۷۴۵ء کو زخمی ہوئے اس کے
بعد ایک مہینہ تک دل زندہ رہے اور بالآخر ۹ رمضان المبارک ۱۱۸۵ھ کو وفات پائی۔
اگلے روز دفن ہوئے کسی ہمعصر شاعر نے تاریخ لکھی ۵

مزار شاہ دیں عبدالرحیم است پُر از فیض خداوند کریم است
زہے روشن دل صاحب کینہ اثر سے داشت از سینہ بے ملینہ
زا و صافش کرامت منجلی بُود چرا پنہاں کنم بیشک ولی بُود
سن تدفین از روئے وفائے دہم رمضان بود آمد ندائے

شاہ عبدالرحیم شہید کی عمر میں خدا تعالیٰ نے برکت دی اور آپ کی بدولت
مجددیہ نقشبندیہ طریقے کی اشاعت اس علاقے میں خوب ہوئی۔ چٹاگانگ کے مشہور
صاحب خانقاہ بزرگ صوفی شاہ امانت اللہ صاحب آپ ہی کے خلیفہ تھے اور ڈھاکہ
میں بھی آپ کا فیض جاری ہے۔ آپ کو اپنے زمانے میں میاں صاحب کہا جاتا تھا۔
اس لیے ڈھاکہ کے جس علاقے میں آپ کا قیام تھا اور اب مزار ہے، محلہ میدان میاں صاحب
کہلاتا ہے۔

ڈھاکہ کی ایک اور مشہور خانقاہ جس کا فیض ابھی جاری ہے اور جس کے بعض ارکان
مجددیہ طریقہ اختیار کر لیا تھا، دائرہ عظیم پورہ کی درگاہ ہے۔ جس کا آغاز اسی زمانے میں ہوا۔
اس خاندان کے سب سے قدیمی بزرگ صوفی سید محمد دائم صاحب چٹاگانگ کے رہنے والے
تھے اور حضرت سید بختیار ماہی سوار کی اولاد سے تھے جو قریباً پانچ سو سال ہوئے،
چٹاگانگ تشریف لائے۔ صوفی صاحب نے اپنے وطن میں شاہ امانت اللہ صاحب سے
بیعت کی جو پانچ گام میں شاہ عبدالرحیم شہید کے مشہور صاحب خانقاہ خلیفہ تھے۔ عجب
وہاں کشود کار نہ ہوا۔ تو آپ پیر کی اجازت سے ڈھاکہ آئے اور حضرت شاہ عبدالرحیم
کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے ارشاد کیا کہ تمہارا حصہ بیٹنہ کے شاہ معصوم پاکباز

کے یہاں ہے۔ چنانچہ وہ بیٹہ گئے اور حضرت منعم پاک بابر قدس سرہ سے حصول فیض کے بعد ڈھاکہ تشریف لائے۔ اور محلہ عظیم پورہ میں حضور ہو گئے۔ آپ کے جانشین بھی سوائے حج کے دائرہ سے کبھی باہر نہیں نکلتے اور ہمیشہ دائرہ میں حضور رہتے ہیں۔

حضرت صوفی محمد دائم کو خدا نے بڑی مقبولیت دی اور دُور دُور سے لوگ آپ کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تاریخ ڈھاکہ میں لکھا ہے کہ چانگام بکرا اور نو اکھالی کے اکثر اشخاص آپ کے مُريد تھے۔ آپ بڑے پابندِ شمع تھے۔ سماع المزامیر کبھی نہیں کرتے تھے۔ صرف قال اللہ وقال رسول سے دائرہ گونجا کرتا تھا۔ خانقاہ میں کثرت سے طالب علم رہتے تھے، جن کی تعلیم و تدریس کے لیے علماء مقرر تھے اور کھانا کپڑا خانقاہ کے نگر سے ملتا تھا۔ آپ کا وصال ۱۰۹۹ھ میں ہوا۔ آپ کا فیض آپ کے جانشینوں نے جاری رکھا اور اب بھی جاری ہے۔ لیکن رُوحانی امور اور تزکیہ نفس سے اس زمانے میں جو دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اس سے یہ خانقاہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ مثلاً آپ کے ایک جانشین صوفی سید شاہ غلیل صاحب نے حکیم حبیب الرحمن سے فرمایا: ”میاں، چالیس برس ہو گئے۔ باپ دادا کی گدی پر بیٹھا ہوں۔ مگر اللہ کا راستا پرچھنے لوگ کم ہی آتے ہیں۔ جو آتا ہے، بھار، پھونک، تمویذ، طومار کے لیے آتا ہے۔“ آپ کے پوتے صوفی شاہ وجہ اللہ صاحب نے مجددی طریقہ اختیار کر لیا تھا اور وحدت الوجود کی تردید اور وحدت الشہود کی تائید میں ایک رسالہ بھی لکھا، لیکن باقی حضرات نے اپنے بزرگوں کا طریقہ جاری رکھا۔ دائرہ کی ایک خصوصیت یہاں کا علمی ماحول ہے۔ ایک کتب خانہ بھی ہے۔ اور تصنیف و تالیف کا جو سلسلہ شاہ وجہ اللہ صاحب سے شروع ہوا برابر برقرار ہے۔

مدرسہ باگھا۔ ضلع راج شاہی | زمانے میں علم و ہدایت کا ایک پرچم
مدرسہ باگھا تھا۔ تصدیق النہاد میں خان بہادر اخوند کا فضل ربی کہتے ہیں۔ کہ حضرت

نور قطب عالم کے خلیفہ شیخ بدرالاسلام جنھیں راجا گنیش کی تعظیم نہ کرنے پر شہید کیا گیا، باگھا کے عباسی انخوند کاروں کے موروث اعلیٰ تھے۔ یہاں بہت سے بزرگوں کے مزار ہیں اور ایٹ بنگال ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق یہ مقام پیروں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی جامع مسجد نصرت شاہ نے ۱۲۳۵ھ میں تعمیر کرائی۔

مشہور ہے کہ ۱۵۱۹ھ میں یہاں بغداد سے مولانا شاہ معظم و اشمند (المعروف شاہ دو) تشریف لائے اور انھوں نے مخدوم پور کے شاہی جاگیردار الکبش برخوردار شکاری کی صاحبزادی زریب النساء سے شادی کی اور خاندانی مدرسے کا آغاز کیا۔ ان کے بیٹے نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا اور پوتے شاہ عبدالوہاب کو شاہجہاں کی طرف سے بیالیس گاؤں، جن کی آمدنی کا اندازہ اس زمانے میں آٹھ ہزار کیا جاتا تھا، انعام میں ملے۔ غالباً یہ ارضی اس زمانے میں ملی ہوگی۔ جب شاہجہاں بنگالہ میں مقیم تھا اور بعد میں اس کی توشیح ہو گئی ہوگی۔ ۱۶۲۷ھ میں شاہ عبدالوہاب کے بیٹے شاہ محمد رفیع نے نصف جائداد کو وقف میں منتقل کر دیا۔ اور باقی نصف اپنے بھائی نورالحاقین کی اولاد کے پاس رہنے دی۔ اس وقت سے یہ وقف برقرار اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم ہے۔ متولی مدرسہ، مسجد، مزار اور مسافروں کی نگہداشت کا انتظام کرتا ہے۔ انیسویں صدی کے شروع میں جب مسٹر آڈم نے بنگال بہار کے تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور اپنی مشہور تعلیمی رپورٹ مرتب کی تو اس وقت اس مدرسہ میں عربی فارسی کی پڑھائی کا باقاعدہ انتظام تھا۔ اور مسٹر آڈم نے اپنی رپورٹ میں قصبہ باگھا کے مدرسہ کے متعلق کئی صفحات لکھے ہیں۔ وقف کی آمدنی کے متعلق اس زمانے کے کلکٹر کا اندازہ تیس ہزار تھا۔

شاہ نعمت اللہ قادریؒ | بنگال میں قادریہ سلسلے کے جس بزرگ کا نام سب پہلے یاد جاتا ہے وہ گوڑ (فیروز آباد) کے شاہ نعمت اللہ قادری تھے جو ناول میں پیدا ہوئے اور سیر و سفر کے دور ان

لے غالباً یہ روایت صحیح نہیں۔

راج محل آئے جو شاہ شجاع کے زمانے میں بنگالہ کا حاکم نشین شہر تھا۔ شاہ شجاع نے آپ کی بڑی قدر کی۔ آخری ایام میں آپ گورکھ کے نواحی قصبہ فیروز آباد تشریف لے گئے اور وہیں ۱۶۶۲ء میں وفات پائی۔ آپ بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے کئی بزرگوں آپ کے مرسم تھے اور علمی معلقوں میں بھی آپ کا نام ادب سے لیا جاتا تھا۔ آپ محدث و کتب کے مصنف تھے۔

اسی دار الخلافہ گورکھ کا بہت تھوڑا حصہ پاکستان میں شامل ہے۔ اس میں شاہ نعمت اللہ صاحب کی درگاہ بھی ہے۔

عہدِ آخر کے مشائخِ قادریہ

شاید موجودہ زمانے میں بنگالہ کی سب سے اہم قادری خانقاہ کلکتہ میں ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ مغلیہ خاندان کے عہدِ زوال میں، بلکہ پلاسی کی لڑائی کے بعد شروع ہوا، لیکن بزرگوں کے فیض سے اس سلسلے نے بڑی اہمیت حاصل کر لی اور چونکہ اس خاندان سے اہل علم اور اہل تصنیف بزرگوں کا تعلق رہا ہے اس لیے اس خاندان سے متعلق معلومات بھی کافی مل سکتی ہیں۔

۱۶۶۲ء میں حضرت غوث اعظم قدس سرہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ سیدنا حضرت ذاکر علیؒ اپنے والد بزرگوار اور بعض دوسرے عزیزوں کے ساتھ ایک شاہِ غیبی کے تحت بنگالہ تشریف لائے اور منگل کوٹ ضلع بردوان میں جوان دنوں خوب آباد اور علمی اور غیبی سرگرمیوں کا بڑا مرکز بن گئے۔ آپ کے والد ماجد اور بعض دوسرے اقربا تو بعد میں بغداد واپس چلے گئے۔ لیکن سیدنا شیخ ذاکر علیؒ ان کے بھائی سیدنا روشن علی صاحب موصوبہ بہار کے ضلع پورنیمہ میں تشریف لے گئے اور وہاں قریب سلسلے کی اشاعت کا مرکز بنے۔ سیدنا ذاکر علیؒ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ منگل کوٹ کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ ایک مختصر سی خانقاہ تعمیر کی۔ آپ کی وفات کیاسی برس کی عمر میں ۱۸۸۶ء میں ہوئی۔ آپ کے جانشین آپ کے بھتیجے اور داماد سیدنا شاہ طفیل علی قادری تھے۔ پہلی اہلیہ محترمہ کی وفات کے بعد انھوں نے دوسری شادی

مدناپور کے مشہور بزرگ اور مولنا شہباز بھگل پوری کے ممتاز خلیفہ دیوان سید رحیمی السی (مشہور بچپن شہید) کے خاندان میں کی۔ شادی کے بعد آپ کا بڑا وقت مدناپور میں گزرا۔ بلکہ ایک لحاظ سے آپ نے وہاں سکونت اختیار کر لی، لیکن وفات سے پہلے اپنے پیر و مرشد کے قریب جگہ حاصل کرنے کے لیے آپ بیماری کی حالت میں منگلکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہی وصال ہو گیا۔ (۱۸۳۶ء) نعش مبارک آپ کی خواہش کے مطابق منگلکوٹ میں دفن ہے۔ آپ کے جانشین آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ہر علی قادری (معروف بہ حضرت اعلیٰ حضور) تھے۔ وہ مدناپور میں ۱۸۵۸ء میں پیدا ہوئے اور وہیں قیام فرمایا۔ آپ نے مدناپور میں ایک مدرسہ اود ایک خانقاہ کا آغاز کیا، لیکن ارد گرد کے اضلاع (یعنی بدوان، مُرشد آباد، بیربھوم، ہنگلی۔ بانکورا اور اطراف مدناپور) میں دورہ کرتے اور لوگوں کو ہدایت فرماتے۔ آپ کی وفات ۱۸۶۸ء میں ہوئی۔ آپ کے جانشین حضرت شاہ علی عبدالقادر شمس القادر مرشد علی القادری تھے، جو ۱۸۵۲ء میں پیدا ہوئے اور سولہ برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار کے جانشین ہوئے۔ آپ نے قریباً تینتالیس سال تک مسند ارشاد و ہدایت کو زینت دی۔ بالآخر آپ نے کلکتہ میں قیام اختیار کیا، لیکن مزار مبارک مدناپور میں ہے۔ آپ آخری ایام کے مشاہیر بزرگوں میں سے تھے۔ مولنا عبدالرحمن قادری پرموہر سینٹ زیوریہ کالج کلکتہ نے دو جلدوں میں آپ کے سوانح حیات و ارشادات منکرۃ المولائے کے نام سے جمع کیے ہیں۔ آپ سے بہت سی کلمات منسوب کی جاتی ہیں۔ شمس العلماء مولنا ولایت حسین آپ کے بڑے معتقد تھے۔ آپ نے ان کے بیٹے ہدایت حسین مدرسہ عالیہ کلکتہ کے افسر اعلیٰ ہونے کی پیشگوئی اُس وقت کی تھی، جب وہ ابھی گیارہ سال کے تھے اور یہ عہدہ انگریزوں کے لیے مخصوص تھا۔ آپ کی وفات فروری ۱۹۰۱ء میں ہوئی اور جانشین حضرت سید شاہ ارشاد علی قادری المعروف سیدنا حضور مولانا ہوئے۔ وہ ۱۸۸۳ء میں کلکتہ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں وفات پائی۔ قادریہ سلسلے کی اشاعت اور تبلیغ اسلام کے علاوہ اس خاندان نے شاعتِ علم

میں بھی حصہ لیا۔ خانقاہ بین کلکتہ میں ایک وسیع کتب خانہ قادریہ لائبریری کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے بزرگوں نے تصنیف و تالیف پر بھی توجہ دی۔ ہم تذکرۃ المولائے کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے حالات میں فارسی میں مذاکرۃ قطب الحامین اور انگریزی میں جسٹس مسٹر محبوب مرشد کی گلستان قادری (انگریزی) شائع ہو چکی ہیں۔ ہم نے مندرجہ بالا حالات گلستان قادری سے ہی اخذ کیے ہیں۔ جسٹس محبوب مرشد کے والد اور سابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سید عبدالساک صاحب کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی کتاب *Essays and sermons of* گلستانہ یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور انھوں نے حضرت غوث اعظم کی ایک انگریزی سوانح عمری بھی لکھی ہے۔

غیر شرعی طریقے | نقشبندیہ اور قادریہ سلسلوں اور بالکھ جیسے علمی مرکزوں کی بدولت بنگال میں قرآن و سنت اور متشرع طریقت کی روشنی بھیلی ہوئی، لیکن قرآن سے خیال ہوتا ہے کہ عہدِ مغلیہ میں یہاں غیر شرعی طریقے زوروں پر تھے اور انیسویں صدی کے آغاز تک عوام میں سب سے زیادہ زور اٹھی کا تھا۔ مثلاً مسائل المشائخ میں جو نویں یا دسویں صدی ہجری کی تالیف ہے کثرت سے شطاری و روشیوں کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح بے شرع ملاویہ فرقہ کی نسبت حکیم حبیب الرحمان لکھتے ہیں۔ ”بنگال کے قریباً ہر ضلع میں ملا رنگھ۔ ملا کا دائرہ۔ ملاوی پور نام کی بہتیاں ملتی ہیں۔ اسی ڈھاکہ میں ملا جھنڈا کی گلی اب بھی موجود ہے۔“ ڈاکٹر انعام الحق کا خیال ہے کہ اس فرقے کے بانی شاہ مدار (جن کی پیدائش انھوں نے ۱۳۱۵ھ اور تاریخ وفات ۱۳۳۶ھ لکھی ہے) بنگال میں آئے تھے اور یہاں ان کا بڑا اثر تھا۔ بنگال کے کسمی گاؤں اور شہر (مثلاً ضلع فرید پور میں ملاوی پور اور ضلع چٹاگانگ میں مدار باری اور مدار شاہ) ان کے نام پر آباد ہیں۔ یہ رائے تو قیاس پر مبنی ہے، لیکن مراۃ مدار یہ اور فصول مسعودیہ کے مطابق شاہ مدار کے ایک مشہور خلیفہ حضرت شاہ الہ گڑ میں آئے اور وہیں وفات پائی۔ مجذوب تھے۔ برہنہ رہتے تھے۔ حضرت نور قطب عالم کے ہم عصر تھے

گلزار ابرار میں آپ کی نسبت لکھا ہے۔ اس سلسلے کے بعض فصیح اللسان لوگ آپ کو شیخ اعلیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن عوام کے نزدیک آپ شیخ الا کے نام سے ہی نامزد ہیں۔ آپ بھی انھیں مجذوبوں میں سے ہیں، جو مشہور دنیا ہیں۔ آپ کی گورگور میں ہے۔ ضلع دیناج پور کا موضع بلیا دیکھی (مختارہ ہمت آباد) میں عہد شاہجہانی سے آزاد قلعہ داروں اور غیر شرعی فقیروں کا ایک مرکز ہے، جنھوں نے ہندو لوگ، اسلامی تصوف اور اخلاقی آزادی کی ایک عجیب کچھڑی بنا رکھی ہے۔ یہ لوگ سوائے ایک لنگوٹی کے کوئی کپڑا نہیں پہنتے۔ برہمنہ کہلاتے ہیں۔ سر کے بال نہیں کٹواتے۔ پاؤں میں بعض ماحوٹوں کی طرح بیڑیاں پہنتے ہیں۔ ان کے عقائد و اعمال کی امور میں غیر اسلامی ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ شاہ سلطان حسن ماریہ برہمنہ تھے، جنھوں نے ایک ہندو راجا بلیا کو بھاگا کر اس جگہ پرقبضہ کر لیا۔ شاہ شجاع نے جس نے ڈاکٹر بانج سے خوش ہو کر انگریز کمپنی کو وہ بے پناہ مراعات دی تھیں۔ جن کا نتیجہ عالمگیر اور کمپنی کی کشمکش اور ساٹھ ستر سال بعد پلاسی کی لڑائی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ شاہ سلطان حسن کو بھی خاص مراعات دے رکھی تھیں۔ اس زمانے کی ایک سند محترمہ ۱۶۵۹ء راج شاہی کے سرکاری دفتر میں موجود ہے۔ جس میں شاہ شجاع نے شاہ سلطان حسن کو اختیار دیا تھا۔

دفعہ اول۔ تم جب کبھی لوگوں کی ہدایت یا سیوسیاحت کے لیے شہروں، دیہات، اضلاع اور جہاں کہیں اپنی خوشی کے مطابق جانا چاہو، تمھیں اختیار ہے کہ جلوس کا سارا ساز و سامان مثلاً علم، بھنڈے، پھر ریے، بانس، عصا، باجے، باہی مراتب اپنے ساتھ لے جاؤ۔

دفعہ چہارم۔ جب تم ملک کے کسی حصے میں جاؤ تو مالکان دیہہ و راشتکار تمھیں اشیائے خورد و پی کیا کرنے کا بندوبست کریں گے۔

شاہ شجاع نے جو مراعات دی تھیں، اس کا سلطان حسن کے جانشینوں نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اٹھارہویں صدی میں جب حکومت کا نظم و نسق کمزور ہو گیا تو ملک میں نیم برہمنہ قلعہ داروں اور ہندو برہمنوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ پھرتے تھے جو

دیہات اور قصبات سے بظاہر خیرات کے طور پر، لیکن فی الحقیقت جبراً اور دباؤ سے نذرانے وصول کرتے تھے۔ بعض دفعہ تو ان کی تعداد ہزار بارہ سو تک جا پہنچتی۔ کمپنی کے افسروں کو بنگال - بہار اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کرنے کے بعد کئی دفعہ ان کے خلاف فوج کشی کرنی پڑی، لیکن برسوں تک یہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ مثلاً اکتوبر ۱۷۸۱ء میں پانچ سو فقیروں کا ایک لشکر بنگال سے بہار میں داخل ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مدارِ یہ فرقہ سے متعلق ہیں۔ اور مالہ کے قریب ایک درگاہ (غالباً شاہ مالہ کے خلیفہ شاہ الاکا مزار ہوگا) اور ضلع بوگرہ میں ہستان (جہاں حضرت، اہی سوار ملجی کا مزار ہے) کی زیارت کے لیے آتے ہیں کئی مہینے وہ شمالی بنگال کے مختلف اضلاع اور ضلع ڈھاکہ میں چکر لگاتے رہے۔ ان کا سرگروہ شاہ مجنوں مجذوب تھا، جو مدارِ یوں کے مرکزی مقام مکن پور (یو۔ پی) کا رہنے والا تھا۔ بعض رپورٹوں میں اسے ملائی اور بعض میں (سلطان حسن کے سلسلہ کا) برہنہ فقیر لکھا ہے۔ برہنہ فقیروں کے مرکزِ ملیا دگی میں بھی اس کا مکان تھا۔ وہ خوش خدام گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہمراہیوں کی قیادت کرتا تھا۔ انگریز افسروں نے فوج کے کئی دستے ان فقیروں کے خلاف بھیجے۔ لیکن وہ دیہات میں بکھر جاتے تھے اور عوام ان کی سرپرستی کرتے تھے اس لیے کوئی فیصلہ کن معرکہ نہ ہوا اور مجنوں شاہ اور ان کے ساتھی اپنی دھولیاں کر کے واپس چلے گئے۔ سلسلہ میں وہ پھر آئے اور ناٹور کی رانی بھوائی لوایک عرفیت پیش کی کہ انگریز ان کی قدیمی مسلمہ مراعات میں مغل ہو رہے ہیں، انھیں بچایا جائے۔ اس کے بعد وہ ہر دوسرے سال آتے رہے۔ کمپنی نے کئی چھاؤنیاں ان مسلح فقیروں اور سنیا سیوں سے عہدہ براہ ہونے کے لیے قائم کیں۔ لیکن ان کا سلسلہ برقرار رہا حتیٰ کہ ۱۸۱۷ء میں مجنوں شاہ مکن پور میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد بھی مجنوں شاہ کے بھائی موسے شاہ اور متنبی چراغ علی اور دوسرے چیلوں نے کئی سال تک یہ سلسلہ برقرار رکھا۔ کمپنی کے سپاہیوں اور فقیروں سنیا سیوں کی یہ کشمکش تھی جسے حکم چندر چٹرجی نے اپنے ناول انند مٹھ کا پس منظر بنایا۔

مُرتضیٰ شاہی فقیر | اسی طرح مُرتضیٰ شاہیوں کا فرقہ تھا۔ جن کے بانی

شاہ مرتضیٰ مجذوب یا سید مرتضیٰ اندھے تھے۔ ان سے کئی بنگالی کتب منسوب کی جاتی ہیں۔ ایک پبلوٹی یعنی بنگالی ویشنوی گیتوں کی کتاب ہے۔ دوسری لوگ قلندر جو اس قسم اور اس نام کی کتابوں میں بہترین سمجھی جاتی ہے۔ لوگ قلندر داراشکوہ کے جمع البحرین کی طرح اسلامی تصوف اور ہندو لوگ کی ہم آہنگی کا اظہار ہے۔ ایسی کتابیں اٹھارھویں صدی میں کثرت سے لکھی گئیں اور ان میں تصوف کے خیالات لوگ کی زبان میں ادا کیے گئے، لیکن ان میں لوگ کا عنصر اس قدر زیادہ ہے کہ ڈاکٹر انعام الحق ان کتابوں کو مسلم لوگ نہ پچھتے ہیں۔ سید مرتضیٰ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ خاں صاحب عبدالولی خان مرحوم جنہوں نے بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے جنرل ہیں مسلمانان بنگالہ کی قدیمی عمارتوں اور شخصیتوں کے متعلق بیش بہا مضامین لکھے ہیں۔ اپنے ایک مضمون میں ذیل کی غزل سید مرتضیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔

فارغ از سود و بیغم از مرم	دو جہاں را بہ نیم جو نہ خرم
از فریب جہاں خبر دارم	تا نگوئی کہ مرد بے خبرم
قانعم سپہو شیر در بشیہ	نہ چو سگ بہر جیفہ در بدم
سرخ رویم چو لعل زبانی	زرازاں روست زرد در نظر
گزراں است مرتضیٰ دنیا	بہتر آن است تیز تر گزرم

سید مرتضیٰ بریلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام سید حسن تھا۔ اور مرشد کا نام سید عبدالرزاق۔ سید حسن ترک وطن کر کے مرشد آباد چلے آئے اور سید مرتضیٰ اس ضلع کے تھانہ جگہ پور کے ایک گاؤں بلیا گھاٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے متعلق تذکرے خاموش ہیں، لیکن چونکہ وہ شاہ نعمت اللہ ولی قادری فیروز آبادی (متوفی ۱۲۶۲ھ) کے ہم عصر تھے۔ اس لیے ڈاکٹر انعام الحق کا قیاس ہے کہ وہ ۱۵۹ھ کے قریب پیدا ہوئے ہوں گے اور اس کے شرمشتر سال بعد آپ کی وفات ہوئی ہوگی۔ شاہ نعمت اللہ صاحب آپ کی خلاف شرع باتوں کے خلاف مغرم تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بعد میں انھوں نے یہ انداز مخالفت ترک کر دیا۔

اور اب سید مرتضیٰ کے سالانہ عرس کے بعد مرتضیٰ شاہی فقیروں کا سرگردہ شاہ نعمت اللہ کے مزار پر جاتا ہے اور ان کے عرس تک وہیں قیام کرتا ہے۔

مفتی غلام سرور نے خزانۃ الاصفیاء میں آپ کے کچھ حالات معارج الولاہ سے نقل کیے ہیں۔ ان کے مطابق آپ راج محل میں جو شاہ شجاع کے زمانے میں بنگالے کا صدر مقام تھا، رہا کرتے تھے اور لوگوں کی طرح نشہ کی حالت میں رہتے اور سماع اور موسیقی کے بڑے دلدادہ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر مرتضیٰ یا مرتضیٰ اندہ کھلانے کا سبب یہی خوش باشی ہو، لیکن عوام الناس میں مشہور ہے کہ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ ایک برہمن دہن اندہ یا دلیوی اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی اور اس قربانی سے خوش ہو کر آپ نے کہا تھا کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ وابستہ رہے گا۔

سید مرتضیٰ کی زندگی لاہور کے مادھوالال حسین کی طرح تھی۔ ان سے بہت سی کرامات منسوب کی جاتی ہیں۔ مزار پر اب بھی ہر سال عرس ہوتا ہے۔ آپ کے سلسلے کے فقیروں کو مرتضیٰ شاہی کہا جاتا ہے، لیکن خان صاحب عبدالولی کا جھوٹا آپ کے حالات آپ کے خاندان کے ایک بزرگ مولوی سید ابوالفضل سے جمع کیے خیال ہے کہ آپ کے (اور بعد کے) بے شرع طریقوں میں شیو شکتی کے ہندو بجا بیروں کی بہت سی چیزیں جمع ہو گئیں، جن میں وحدت وجود کو عیاشی اور من مانی باتیں کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔

بنگال میں اسلام | غیر شرعی طریقوں کے رواج، گورکھ و بے اور یوگ قلمند حبشی کتابوں کی مسلمانوں کے قلم سے تحریر ستیہ پر اور مانکس پیر جیسے غیر اسلامی عناصر کی تعظیم و تکریم سے بھی زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ حامی مسلمانوں کی زندگی اعمال و عقائد میں کثرت سے ہندوانہ چیزیں داخل ہو گئیں۔ فی الحقیقت یہ عمل بنگال کے ساتھ مخصوص نہیں ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی کارفرمائی نظر آتی ہے، لیکن ایک فرق تو قلت اور کثرت کا ہے۔ بنگال میں یہ اثرات دوسری

جگہوں سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔ دوسرے باقی حصہ ملک میں تو ہندو ذاتیں بھی اس منظر کا بقیہ ہیں جو (مسلم آبادی کو اپنے آباؤ اجداد سے ملا۔ لیکن بنگال میں ہندو مذہب کی نئی زندگی اور ہندو زمینداروں کے بڑھتے ہوئے اثر کے ساتھ عام مسلمانوں میں وہ چیزیں آگئیں جو پہلے نہ تھیں۔ مثلاً صوفیوں کی مجالس میں لبس بدگائے جانے لگے۔ مسلمان شاعروں نے لبس بد لکھے۔ اسی طرح شیو مت کے ماننے والوں نے جو ترنک طریقے اختیار کیے تھے وہ ملاریوں اور شاید شطاریوں نے اختیار کر لیے۔ شاید ان سے بھی اہم وہ عقیدہ ہندو مذہب پر عمل تھا جو ہندو رسم و رواج اور طور طریقوں کے متعلق عام ہو گیا اور اس وقت بھی بعض علاقوں سے بالکل زائل نہیں ہوا، بالخصوص مشرقی پاکستان کے راج شاہی ڈویژن جس میں زیادہ تر وہ علاقے شامل ہیں، جہاں ہندو زمینداریاں کثرت سے تھیں اور ہندوؤں کے علمی، مذہبی اور تہذیبی مرکز تھے، یہ رجحان کثرت سے نظر آتا ہے۔ اس ڈویژن میں ایک ضلع ضلع ہے کشتیہ، جس کا زیادہ حصہ پہلے (موجودہ مغربی بنگال کے) ضلع ندیا میں شامل تھا۔ یہاں کے ایک افسر نے راقم الحروف کو ۱۹۵۵ء میں بتایا کہ وہاں اب بھی قریباً پانچ فیصد مسلمانوں کے نام ہندو نام ہیں۔ یعنی گول چند وغیرہ۔ صرف نام سے پہلے وہ شیخ لگا لیتے ہیں۔ یعنی ہندو کا نام تو ہو گا گول چند اور مسلمان کا شیخ گول چند۔ دیہات میں مسلمان عورتوں کا لباس ہندو نام ہے۔ راج شاہی کے گزٹریس نیچے طبقے کے مسلمانوں کے متعلق بعض معلومات جمع کی گئی ہیں، جو اس لیے اہم ہیں کہ ان کے ماخذ ایک مسلمان افسر، مولوی عبدالغفار (نساخ) ڈپٹی مجسٹریٹ راجشاہی تھے۔ ان میں نیر فقیر یا گورو دھما کے نام ہندو مسلمان پیروں کے طریقے تو بہت قریب ہیں اور یقیناً ہندو نام بارگی طریقوں سے ماخوذ ہیں، لیکن عام ان پڑھ دیہاتی مسلمانوں کی نسبت بھی انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، اس میں ہندو اثرات نمایاں ہیں۔ مثلاً اگر تیرہ بیمار ہو تو پد پاپور ان پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر موشی بیمار ہو تو گور اکھیر لارو گایا جاتا ہے۔ تباہی کے دوران میں منگل چاندی جسے کی (جو جاسے ملتی جلتی) ایک رسم ہوتی ہے، جس میں فرش پر دودھ کیلے اور سینہ صوڑ رکھا جاتا ہے۔ دیواروں پر نقشے اور تصویریں بنتی

ہیں۔ عود جلایا جاتا ہے اور عورتیں تمام رات شام سے صبح تک گاتی ہیں۔ عام اعتقاد ہے کہ اس رسم کی بجا آوری سے دُعاؤں کو مکمل یعنی خوش قسمتی نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور عمل آشن کارا اس وقت بجالایا جاتا ہے۔ جب کوئی قیمتی چیز گم ہوگئی ہو یا کوئی شخص بیمار ہو (بالخصوص جوڑوں کے درمیں) یا کسی مقدمہ میں کامیابی مقصود ہو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اسے برہمادیتا فقیر کہتے ہیں۔ وہ گھنٹیاں بجاتا ہے۔ منتر پڑھتا ہے۔ دودھ اور کیلے پیش ہوتے ہیں اور برہمادیتا یعنی برہمن کی روح کی مدد لی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دیہات تعلیمی اور طبی مرکزوں سے بہت دُور ہیں۔ دریاؤں، نالوں اور دلدلوں کی وجہ سے آمد و رفت بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس طرح کی جھاڑ پھونک پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ بعض جگہ (مثلاً سندھ) میں گھنے جنگلات ہیں۔ کئی آدمی شیر کا شکار ہوتے ہیں۔ سانپوں سے ڈسے جانے کی وارداتیں تو لاتعداد ہیں۔ ان مہائب سے عمدہ براہونے کے مہذب اور محفول ذرائع ابھی تک عام نہیں ہوئے۔ غریب ان پڑھ دیہاتی جادو ٹوٹے اور منتروں کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں جو شخص یہ جادو ٹوٹے کرتے ہیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان آسان نہیں۔ سانپ کا منتر کرنے والے جنھیں اوجھا کہا جاتا ہے، بالعموم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جادو منتر اسلام نے جائز نہیں رکھا۔

بیہ شادی کی نسبت بھی راج شاہی گزٹیر میں بعض دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ نکاح ایک عربی لفظ ہے۔ جس کا مطلب ہے بیہ اور شادی خوشی کے اس اظہار کو کہتے ہیں جو اس موقع پر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اکثر حصوں میں نکاح اور شادی کے الفاظ ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں، لیکن راج شاہی میں باقی بنگال کی طرح ان دو الفاظ سے دو مختلف قسم کے بیہ ملا دیے جاتے ہیں۔ نکاح اس بیہ کو کہتے ہیں جو ایک بیوہ کے ساتھ ہو اور شادی فقط ایک کنواری کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن وہ شخص جس کی بیوی مرگئی ہو۔ نکاح اور بیہ دونوں کر سکتا ہے۔ نچلے طبقوں میں نکاح ایک دم درجے کا بیہ ہوتا ہے جو ایک لونڈی (Concubine) سے تھوڑا سی مختلف ہوتا ہے۔

مثلاً اگر ایک شخص اپنی نکاح شدہ بیوی سے بدسلوکی کرے یا اس کے گناہوں کا انتظام نہ کرے تو نہ صرف وہ اس سے طلاق کر سکتی ہے بلکہ بغیر کسی طرح کی طلاق ایسے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دوسرا نکاح مذہبی رسوم و قواعد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پہلا خاوند ذرا بھی اس کا بُرا نہیں مانتا۔ ”میں تمہارا بھات نہیں کٹاؤں گی۔“ یا ”میں تمہیں بھات نہیں دوں گا۔“ اس طرح کے جملے کہہ دینے سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔

راج شاہی کے نچلے طبقے میں ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کے ہاں بغیر کسی نکاح کے بیاہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ دیہات میں ادنیٰ کام کرتے ہیں۔ بالعموم چیلوں میں بھر کر تمباکو دیتے ہیں۔ ان کے ہاں کے ایک بیاہ کی چشم دید روئداد یہ تھی کہ دلہن گھر کے اندر بیٹھی تھی اور دلہا باہر تھا۔ دلہن کا بھائی جو غالباً اس کا ولی تھا، باہر آیا۔ اور دلہا سے کہا۔ ”تمہارا بیاہ ہو گیا تمہارا بیاہ ہو گیا۔“ اس کے علاوہ اور کوئی رسم نہ ہوئی۔ نہ کوئی معمولی یا قاضی بلایا گیا اور نہ ہی اسلامی طریقے کے مطابق کچھ پڑھا گیا یا دعائی گئی۔

راج شاہی وسطی بنگال کے اُس حصہ میں واقع ہے جہاں ہندو اثرات زوروں پختے اور اصل میں بیاہ شادی کے معاملے میں غریب طبقے کی بے تکلفی ان اخراجات کے خلاف ردِ عمل ہے جو ان تقریبات پر ضروری سمجھے جاتے ہیں اور شاید بنگال سے باہر بھی ان پڑھ غریب عوام میں اس طرح کی بے قاعدگیاں مل جائیں۔ لیکن بنگال کی عام مسلم سوسائٹی کی بعض باتیں ایسی ہیں جو ملک کے دوسرے حصوں میں رائج نہیں۔ ناموں کے متعلق ہم کہہ چکے ہیں کہ وسطی بنگال کے بعض حصوں میں کئی مسلمانوں کے ہندو نام ہیں۔ لیکن مسلمانی ناموں کے ساتھ ساتھ مقامی عورت (Mickmarne) رکھنے کی رسم تو بنگال کے ان لوگوں اور علاقوں میں بھی ہے جہاں مذہب اسلام سے بڑا شغف ہے، مخفیانہ عرف دوسری جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ رسمی اور باقاعدہ طور پر بھی سہمی کے جمان ہو جانے کے بعد بھی یہ پیار کے عرف نام کا کام دیں اور تحریر میں بھی وہی استعمال ہوں۔ مثلاً حاجی شریعت اللہ سے بڑھ کر قاطع بدعت کون ہوگا۔ لیکن ان کے مشہور صاحبزادے کو عام لوگ صرف دو دو میاں کے عرف سے جانتے ہیں۔

ان کا نام محمد محسن شاید ہی کسی کو معلوم ہو۔ اسی طرح مسلم لیگ کے سابق اور متحدہ محاذ کے موجودہ بااثر لیڈر مومن میاں اور ان کے بھائی لال میاں ہیں۔ جو فرید پور کے رہنے والے تھے اور ایک راسخ الاعتقاد مسلمان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مقامی عرفت علاوہ بسا اوقات اسلامی نام کو تخفیف یا تغیر و تبدل سے مقامی رنگ دیا جاتا ہے۔ مثلاً بسا اوقات میمونہ کو مینا، چمن آرا کو چیمپا۔ لطیفہ کو لتا۔ میچہ کو مالا اور کلثوم کو کسم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ غالباً ناموں کا یہ تغیر و تبدل اور مقامی عرفوں کا استعمال لسانی مشکلات کی وجہ سے ہے۔ بنگالی لب و لہجہ عرب اور ایران تو ایک طرف رہے۔ کئی اہم امور میں شمالی ہندوستان کے لوگوں سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ نام رکھنے والے مولوی یا خوش عقیدہ بزرگ نو مولود بچوں کے نہایت ثقہ نام رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان ناموں کا ادا کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے تحریف و تخفیف سے کام لیا جاتا ہے۔ (اس طرح کا مقوڑا بہت عمل دوسری جگہ بھی ہوتا ہے مثلاً پنجابی عوام معراج الدین کو مہاجا اور غلام محمد کو کاماں کہتے ہیں۔ لیکن اسوائے خاص صورتوں کے جن کی توجہ یہ کی جاسکتی ہے) یہ تخفیف اور تحریف نام بالعموم تحریر میں استعمال نہیں ہوتے اور پنجابی اور اردو رسم الخط ہی ان کی غراست کو نمایاں کر دیتا ہے۔

بعض دوسری باتوں میں ہندو اثر صاف ظاہر ہے۔ مثلاً بزرگوں کی تعظیم و تکریم کے موقع پر ہندوؤں کی طرح ان کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے آغاز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مسلمان اس طریق تعظیم پر اپنی کراہت کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے اب پبلک میں اس کا مظاہرہ کم ہوتا ہے۔ لیکن گھروں پر یہ طریق تعظیم اب بھی رائج ہے اور ان خاندانوں میں بھی موجود ہے جو پڑھے لکھے ہی نہیں بلکہ غلص اور پرجوش مسلمان ہیں۔ لسانی اختلافات اور بعض دوسرے اسباب کی بنا پر غیر بنگالی خواتین کو بنگالی گھروں کے بالکل اندر جانے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ (سوائے ان گھروں کے جہاں انگریزی رسم و رواج جاری ہے اور جو مقامی طریق کار کی نمائندگی نہیں کرتے) لیکن جن خواتین کو ایسا موقع ملا ہے، ان کا کہنا ہے کہ گھروں کی زیارت

آرائشوں اور تصاویر میں ہندوانہ فضا کا کافی عنصر ہوتا ہے۔ بچپن کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور عوامی ادب میں اسلامی قصے بھی ہیں، لیکن ہندوانہ کہانیوں کا حصہ بھی اہم ہے۔ اب بھی رات کے وقت مسلمان بچے اپنی ماؤں اور دادیوں سے کہن مالا مالا مڑھو والا۔ ملنچ مالا اور اس طرح کی دوسری دلکش اور ناقابل فراموش کہانیاں سنتے ہیں۔

ان مجزوی امور کے علاوہ اصل اہم چیز وہ موانست و عقیدت ہے جو رچندھل اور بعض حلقوں سے قطع نظر اڑھے لکھے بنگالی مسلمانوں کو ہندو خیالات اور زعماء سے ہے۔ اس کا ایک سبب تو لسانی یکجہتی ہے جو خیالات پر بڑا اثر ڈالتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ دار ہندوؤں نے بھی اپنے طرز عمل سے اس رجحان کو تقویت دی ہے۔ یوں تو بنگال کی پہلی تقسیم کے بعد ہی بنگالی ہندوؤں کا ایک بااثر طبقہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کو کم کرنے اور ایک متحدہ بنگالی قوم کا نقشہ پیش کرنے کے درپے رہا ہے۔ (اب اس کی پشت پر رابندر ناتھ ٹیگور اور ان کی خواہ بھارتی یونیورسٹی ہے) لیکن بنگالی ادب نے جو ترقی کی ہے اور نامور بنگالی ہندوؤں مثلاً ٹیگور۔ جے سی بوس۔ سی آر داس۔ سبھاش چندر بوس) نے دنیا کی نظروں میں جو اہمیت حاصل کی ہے، اس کا اثر بنگالی مسلمانوں پر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بالعموم ہندوؤں نے عملی طور پر زیادہ قربانی اور بادی النظر میں بہتر اخلاقی عظمت کے نمونے پیش کیے ہیں۔ رام کرشن مشن کی طرف سے غریبوں اور یتیموں کی خدمت کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں اور پڑھے لکھے ہندو خدمتِ خلق کے لیے جس طرح اپنا عیش و آرام قربان کرتے ہیں۔ اس سے بنگالی مسلمانوں کا متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ دیہات میں بھی دکھیا جاتا ہے کہ جن یونین بورڈوں (بچپنوں) کے صدر ہندو تھے۔ وہاں بھگڑے کم تھے۔ کام باقاعدگی سے ہوتا تھا۔ گاؤں کی سڑکیں اور کنوئیں بہتر حالت میں تھیں۔ ہندوؤں میں صبر اور احتیاط کی جو خصالتیں ہیں، انہوں نے بھی اس طرز عمل کی کامیابی آسان کر دی ہے۔ کلچرل نقطہ نظر سے بھی بنگالی مسلمانوں کو ہندوؤں کے ویسے بڑھم طریقے باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں کے شور و غل اور سینہ زوری سے زیادہ سچا نہیں

بالخصوص جب باہر والے مقامی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اپنی تہذیبی اور مذہبی فوقیت کے نشے میں سرشار رہیں۔

ان عام رجحانات کے علاوہ مقامی اثرات بھی ہیں۔ وسطی بنگال (یعنی مشرقی پاکستان کے موجودہ راج شاہی ڈویژن) میں اسلامی اثرات کمزور تھے۔ انیسویں صدی میں اسلامی احیاء کی تحریک کا اثر زیادہ تر نوکھالی۔ چٹاگانگ۔ فرید پور۔ ڈھاکہ کمر لائیک رہا۔ (سلسلہ بھی حضرت شاہ جلال اور ان کے ساتھیوں کی برکت سے اور علاء الدین حسین شاہ کے اس عمل کی بدولت کہ اس نے اس سرحد پر کسی ممتاز مسلمان خاندان آباد کیے تھے۔ اسلامی تہذیب کا ایک مرکز رہا ہے) لیکن ایک تو اصلاحی اور احیائی تحریک کا بعض علاقوں میں بہت تھوڑا اثر ہوا ہے۔ دوسرے فارسی عربی کی سرور بازاری، جدید بنگالی ادب اور اس کے متعلقہ اثرات کے فروغ اور پڑھے لکھے طبقوں کی مذہب سے بڑھتی ہوئی عدم دلچسپی نے منفی رجحانات کو بہت تقویت دی ہے۔ مدرسوں کے فارغ التحصیل طلباء نے جنوب اور جنوب مشرق میں مذہبی حالت بگڑنے نہیں دی، لیکن وہ بھی ضرورت سے زیادہ قدامت پسند ہیں اور نئی نسل کی ضروریات کا جواب دینے سے قاصر۔

ہمارے سامنے ایک ایسے بنگالی اسکالر کا ایک مقالہ ہے جو اس وقت مشرقی پاکستان کے محکمہ تعلیم میں بڑا ممتاز مرتبہ رکھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ تمام بنگالی مسلمان نہایت تھوڑی مستثنیات کے سوا فکر اور عمل میں بنگالی ہی ہیں۔ ان میں بنگال کا اصلی دل حرکت کرتا ہے اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ بنگالی مسلمانوں کے ناموں، عرفوں، ان کی عوامی کہانیوں اور عوامی ادب کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہے کہ اسلامی افکار و خیالات اور اخلاق و رسوم کا طویل اور مسلسل نفوذ بنگالی مسلمانوں کی بنگالی ذہنیت کو کسی قابل لحاظ طور پر بدلنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ (ترجمہ از انگریزی)

ہم فاضل مقالہ نگار کی رائے اور نقطہ نظر سے متفق نہیں۔ ہمارے خیال میں

انہوں نے اس ٹھیٹھ اسلامی عنصر کا پورا اندازہ نہیں کیا، جو بنگالہ کے بیشتر مسلمانوں کی ذہنیت کا قیمتی اور عزیز جزو ہے، لیکن ان کی رائے اور اندازِ نگاہ سے ان خیالات کا اندازہ ہوگا، جو بنگالی مسلمانوں کے تعلیم یافتہ با اثر طبقے میں عام ہیں اور ہماری بھی یہ رائے ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہ ڈھاکہ اور چند دوسری جگہوں کے قدیمی سربراہان و رہنماؤں تک محدود رکھتے ہیں اور مقامی رجحانات اور پس منظر کا ٹھنڈے دل اور غور اور وسیع النظری سے مطالعہ نہیں کرتے۔ وہ مشرقی پاکستان کی صورتِ حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔

حکیم الامت شاہ ولی اللہ

۱۷۰۷ء | اٹھارھویں صدی عیسوی کے تیسرے سال کی ابتدا ہے۔ اسلامی ہندوستان کا آخری جلیل القدر بادشاہ عالمگیر دکن میں مخالفوں کے برسرِ پیکار ہے۔ اس کی عمر پچاسی سال کی ہو رہی ہے۔ بڑھاپے کے بوجھ سے کمر جھک گئی ہے لیکن اس کمزور اور نحیف جسم کے اندر ابھی وہی آہنی دل ہے جس کے بل بوتے پر عالمگیر چودہ برس کی عمر میں ایک مست ہاتھی کے سامنے یکہ دستاؤٹ گیا تھا۔ اس کی دماغی محنت اور استعداد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ فوج کی کمان بذاتِ خود کر رہا ہے مختلف محموں کے نقشے خود سوچتا ہے اور قلعوں پر حملے کے وقت اپنے جرنیلوں کی خود اہمائی کرتا ہے۔

اسے اپنے مقاصد میں کافی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس نے مرہٹوں کا شیرازہ اگر اس کا دار و مدار کسی ایک شخص یا کسی ایک مرکز پر تھا، منتشر کر دیا ہے، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد میں ناکام رہا ہے۔ اس نے مرہٹوں کے بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے ہیں، لیکن اب ہر مرہٹے کا گھر قلعہ ہے جس میں بادشاہ کے خلافت ساز شیخیں ہوتی ہیں۔ بیشک اب سب بڑے بڑے علم برداران بغاوت مہمٹ گئے ہیں یا مٹا دیے گئے ہیں، لیکن اس سے دکن میں سناٹا نہیں ہوا۔ اب ہر مرہٹے کا گھر سپاہی ہے۔ جو کبھی شیواجی کے کسی خرد سال جانشین کی زیرِ قیادت اور کبھی کسی من جلی رانی کی متابعت میں مغلوں کے لیے غلاب جان بنا ہوا ہے۔

مولانا شبلی کا بیان ہے کہ اب مرہٹے محض "اڑتے ہوئے دڑے" رہ گئے تھے۔ یہ تشبیہ گمراہ کن ہے، لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس وقت مرہٹوں کی مرکزیت تباہ ہو گئی تھی تو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے حکومتِ دہلی کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ بیجا پور اور

گوگندہ کی وسیع خود مختار ریاستیں تو ایک ایک سال کے اندر مغلیمہ قبوضات میں داخل ہو گئیں، لیکن مرہٹوں کو سر کرنے میں اورنگ زیب پچیس سال صرف کیے اور اس تمام تک وہ دو کا نتیجہ یہ تھا کہ جوہنی اورنگ زیب کی آنکھیں بند ہوئیں، یہ اڑتے ہوئے دتے بگولے بن گئے۔ اور خیام شاہی کو اپنی شہر قمار کی کے ساتھ لے اڑے۔

واقعہ یہ ہے کہ مرہٹوں کے خلاف اورنگ زیب کو اس کی ذاتی غریبوں کے باوجود حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی کئی وجہیں تھیں، لیکن سب اہم وجہ جس میں اسلامی حکومت کے زوال کا راز پنہاں ہے، 'غل امر اور مغل لشکریوں کی عسکری کمزوری تھی بادشاہ کی بیدار مغزی، ہمت، محنت اور استقلال میں کلام نہیں، لیکن اس سہ سالہ اور سپاہیوں میں آرام طلبی۔ غداروں۔ فرض ناشناسی اور خود غرضی جیسی فبیح فحشلتیں گھر کر چکی تھیں اور اخلاقی حالت میں وہ اپنے مرہٹے مخالفوں سے پست درجے پر تھے۔ مرہٹوں میں ابھی ابھی پندھروپر کی مذہبی تحریک نے نئی روح بھونک دی تھی۔ وہ اب ایک زندہ قوم بن رہے تھے۔ اس نئی تحریک کے زیر اثر ان کی شخصی اور خاندانی نزاعیں بڑی حد تک دب گئی تھیں اور ان کا ہر فرد مغلوں کے مقابلے میں قلمے درمے، ستھنے جس طرح بھی ہو سکتا تھا، برسر کار تھا۔ دوسری طرف وہ مغل امر اور لشکری تھے، جنہیں عہد جاگیر اور عہد شاہجہانی کے عیش و عشرت نے بگاڑ رکھا تھا۔ ان کے لیے اتنی مدت تک شمالی ہندوستان سے دور دکن کی لڑائیوں میں مبتلا رہنا ہی ایک ایسی مصیبتِ عظمیٰ تھی کہ شاید وہ مرہٹوں کے ہاتھ شکست کھانے کو بھی اس پر ترجیح دیتے۔ ان کے دل میں اس وقت جو گند رہا تھا اس کی ترجمانی نعمت خاں عالی کرتا ہے۔

سخن را بود در تقارب قبول! فو لؤں۔ فو لؤں۔ فو لؤں۔ فو لؤں۔ فو لؤں۔

الہ است اللہ و رحمان خدا مگر او کس درحم بر فوج شاہ

رحیم است و غفار و آمرزگار ندانم چہ شد حصہ ایں سپاہ

لیکن مغل فوج میں صرف آرام طلبی اور محنت سے جی چڑانے کا مرض ہی نہ تھا بلکہ ان میں

غدار اور نمک حرام بہت بچھے۔ جس کثرت سے مغل سپہ سالار مرہٹوں سے مل جاتے تھے،

اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ اور تو اور مغل شہزادے اور اورنگ زیب کے بیٹے اس سے بالاتر نہ تھے۔ چنگی کے محاصرے کے وقت شہزادہ کام بخش نے جو ذوالفقار خاں کے ساتھ فوج کا سپہ سالار تھا، راجا رام کے ساتھ اپنے باپ کے خلاف ساز باز کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ مرہٹوں سے ملنے والا ہی تھا کہ ذوالفقار خاں اور اس کے باپ اسد خاں کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے اسے گرفتار کر کے زیرِ حراست اور نگنہ کیجے پاس بھیج دیا۔ ستارہ میں مرہٹوں نے شہزادہ محمد اعظم کو رشتہ میں دے کر یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ان کی رسدِ رسانی میں مغل نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ قلعہ جس میں محاصرہ کے وقت فقط دو ماہ کی رسد تھی چھ ماہ تک فتح نہ ہوا!

جو کیفیت سپہ سالاروں کی تھی۔ وہی حالت قلعہ داروں میں نصب اہل۔ محاسبین اور معمولی سپاہیوں اور امیروں و وزیروں کی تھی۔ اور جن قلعوں کی فتح میں مہینے صرف ہوئے تھے، وہ ان کی نالائق یا نامک حرامی سے دونوں میں دشمن کو بغیر کسی کشت و خون کے واپس مل جاتے۔ جب سلطنت میں اورنگ زیب جنوبی دکن کو چھوڑ کر واکن کھڑے کی طرف متوجہ ہوا تو تھوڑے ہی عرصے میں اس طرح ستارہ۔ پر نالہ اور پاؤ گڑھ کے قلعے مخلوں کے ہاتھ سے نکل گئے!

دشمنوں سے ساز باز کرنے اور اپنی نالائق اور غفلت شعاری سے ان کا ہاتھ سنانے کے علاوہ مخلوں نے اب ایک نئی بات یہ سیکھی تھی کہ لڑنے سے جی چڑھتے اور اگر انہیں کہیں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تو بجائے ان کا مروانہ وار مقابلہ کرنے کے راہ فرار اختیار کرتے اور لطف یہ ہے کہ اس ”فنِ کشف“ میں بادشاہ کے بھائی بند تورانی ”بد مذہب“ ایرانیوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ اورنگ زیب ایک تورانی امیر میر محمد امین نے شکایت کی کہ فوج کے اعلیٰ عہدے ”بد مذہب اور دیوسیرت“ ایرانیوں کو مل رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے لکھا:-

”مجماعتِ تورانیان، کہ برادرانِ ہمشہری بزرگانِ ماند.... بہ مضمون ولا تلقوا ابائکم
الی التہلکۃ یعنی میندازید خود را بدستہائے خود در ہلاکت، در عین گیر و دارِ حاجت“

محبوب نئے واند۔ اگر درآوردن کسے ایں حالت رووید۔ چنداں مضائقہ ندارد۔
لیکن در عین کارزار سخت مشکل است۔ اگر عیاذاً باشد از ہمارا ہیجان حضور ایں صورت واقع
شود۔ وریک لحظہ مقدمہ تمام حکایت بانجام برسد۔

اگر در ایں امر مجرب و آزمودہ انکار سے داشتہ باشند۔ مفصل معروض دارد۔ و
جماعت ایرانیان، خواہ ولایت زرا، خواہ ہندوستان زرا، کہ بجل مرکب مشہور اند بعد مدللہ
ازیں حرکت داوراند۔

انصاف بدہ کہ جلی آن مردم زشت

بہتر ز ہزار عقل رو باہ سرشت

اورنگ زیب اپنے ہمراہیوں کی اخلاقی کمزوریوں سے خوب واقف تھا۔ وہ
بار بار اپنے رفقات میں دیا انداز کار دان ملازموں کی کمی پر افسوس بہاتا ہے۔ ایک جگہ
لکھتا ہے: ”آدم ہوشیار، امانداری، خدا ترس، آباداں کار، کمیاب“

آنچہ جہتیم و کم دیدیم و بسیار است نیست

نیست جز آدم دریں عالم کہ بسیار است نیست

ایک اور جگہ لکھتا ہے: ”حالایک کس برائے دیوانی بنگالہ کہ بہ حلیہ راستی و کار دانی آواز
باشد مے خواہم یافتہ نمے شود۔ از نایابی آدم کار آہ۔ آہ“

پوچھنے والے پوچھیں گے کہ حجب معاملہ ہے کہ اسلامی ہندوستان کا سب سے زیادہ
مذہب پرست بادشاہ برسر اقتدار ہے۔ ہر طرف اہل شرع کا بول بالا ہے۔ لیکن وہی
انسانی خوبیاں جن کے لیے مذہب مفید بتایا جاتا ہے۔ مفقود ہو گئی ہیں اور بادشاہ خود
کہتا ہے کہ راستی، خدا ترسی، امانداری، کمیاب بلکہ نایاب ہے!! وجہ اس کی یہ ہے کہ
شرع اور فقہ کی گرم بازاری سے باطنی بُرائیوں کا علاج نہیں ہوتا۔ ان کی نظر ظاہر پر
ہوتی ہے۔ (محتسب رادرولن خانہ چہ کار؟) ان کا کام شعائر اسلامی کی حفاظت ہے
تہا بازی کا سد باب، شراب کی بندش، جزیے کا نفاذ۔ نئے بُت خانوں کی ممانعت۔
صفائر و کبار پر سزا دہی۔ ان پر فقہی زور دیتے ہیں لیکن روحانی اور باطنی کوتاہیوں کا

ان سے ملوا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ چیزیں ہی فقہاء کے حیطہ اختیار سے باہر ہیں۔
 سرہند سے بیشک ایک تحریک اٹھی تھی، جس نے کئی مخلص اور سمجھدار ہستیوں کو متاثر
 کیا۔ لیکن یہ تحریک تجدیدی تھی۔ اصلاحی نہ تھی۔ اس کی بنیاد اپنی فوقیت کے احساس اور
 اغیار سے نفرت اور عدالت پر تھی۔ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا اس کا مقصد نہ تھا اور پھر
 اس تحریک میں مفید ہونے کی جتنی صلاحیت تھی، اس کا راستا واقعات نے بند کر دیا۔
 مشائخت روحانیت پر غالب آگئی اور تجدیدی تحریک قیومت کے سراب میں
 گم ہو گئی۔ جب خواجہ محمد معصوم کی وفات ہوئی تو ان کے وارثوں میں سے ہر ایک
 نام نہاد قیومت کا دعویدار تھا۔ سبھی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ قیوم میں ہوں اور دُنیا میرے
 سر پر قائم ہے! حضرت خواجہ محمد معصوم نے اپنے بیٹے شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب
 پاس امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے بھیجا تھا، لیکن جس انداز سے وہ رہتے تھے،
 اس کا بیان ایک متحدہ کی زبان سے کیے۔

حضرت شیخ صاحب کے لیے سرہند میں دیا کا ایک خیمہ جو اہرات اور مروارید سے
 ڈکا ہوا نصب ہوتا جس کی چوبوں پر باقوت بڑے ہوئے تھے۔ اس خیمہ کے اندر ایک
 بڑا ڈگری رکھی جاتی، جس پر آنجناب جلوہ افروز ہوتے اور جس کے گرد اگر دھنیا اور
 پودے بارہتوں میں سنہری اور روہی عسلیے ہوئے کھڑے ہوتے۔ بادشاہ شاہزادے
 اور اہل راجہ خدمت ہو کر کھڑے رہتے۔ جب تک حکم نہ ہوتا۔ نہ بیٹھے۔

یہ تھے حالات، جب دہلی کے ایک نامور عالم کے گھر اخیر عمر میں ایک فرزند لاہند
 تولد ہوا، جس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ ان حالات کی اصلاح میں ہاتھ پاؤں مارے
 اور اس اخلاقی اور روحانی انحطاط کا سد باب کرے۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مردِ گرامی حالات کی پورے طور پر اصلاح کر سکا اور
 جس سیلاب کو عالمگیر جیسا دور اندیش اور مستعد منتظم نہ روک سکا، اس کا فوری سد باب
 ایک مذہبی عالم سے کس طرح ہو سکتا تھا لیکن اس بزرگ کی کوششوں سے اتنا ہوا کہ

لے روضۃ القیومیہ۔ رکن دوم ص ۱۴۲

جب اس سیلاب کے بند ٹوٹے تو جہاں مغلوں کا تخت و تاج اس سیلاب میں بہ گیا۔ وہاں تسبیح و سجادہ تو سلامت رہے اور سیاسی زوال کے ساتھ قوم کا دینی انحطاط نہ شروع ہو گیا۔

اس بزرگ نے ایک تو قوم کو قرآن فہمی کی نعمتِ عظمیٰ عطا کی اور دوسرے اُس نے اور اس کی اولاد نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا جو انیسویں صدی کی مذہبی کشمکش میں ہماری سب سے بڑی ڈھال رہا ہے۔ یہ اس خاندان کا ہی فیض تھا کہ جب ہندوستان میں اسلام پر مشنریوں اور مادہ پرستوں کے حملے ہوئے، تو لوگ مذہبِ اسلام سے واقف تھے۔ اس میں دلچسپی لیتے تھے اور مخالفوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ فرنگی محل اور اضلاع پورب کی دوسری درگاہوں سے فقہ اور منطق کا جو سیلاب آ رہا تھا، وہ اس مذہبی کشمکش میں مفید نہ تھا۔ اس کے لیے روحانی اور اخلاقی قوت کی ضرورت تھی جو فقہ اور منطق سے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتی تھی۔ اور انھیں اس خاندان نے جس طرح عام کیا، اس پر تاریخ گواہ ہے۔

اخلاقی حیثیت سے اس خاندان نے جس طرح قوم میں نئی روح بھونک دی تھی، اس کا اندازہ مولانا سید احمد رائے بریلوی کی تحریک جہاد سے ہوتا ہے۔ مغلوں کی وسیع سلطنت جاتی رہی، لیکن ان راحت طلبوں نے کروٹ نہ لی۔ مرہٹے، پوربیہ، انگریز جو کوئی بھی آیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ لیکن ولی اللہی تحریک کا اثر تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے سیکڑوں میل دُور بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں پروانہ دار اپنی جان پر کھیلتے تھے۔ یہ کوشش ناکام رہی، لیکن کیا ان لوگوں کے اشار۔ مذہبی غیرت اور اخلاقی جرأت میں کوئی شک ہے؟

سودا قمارِ عشق میں خسرو سے کوہن
بازمی اگر چہ پانہ سکا، سر تو کھوسکا

اس بزرگ نے نہ صرف قوم کو ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی عطا کی، بلکہ جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔ عقائد و خیالات کا ایک ایسا نظام مرتب کر دیا

جو اسلامی ہندوستان کے خاص حالات کے لحاظ سے سب سے زیادہ موزوں تھا اور فی الحقیقت قوم کی نئی تنظیم کے لیے روحانی اساس ثابت ہوا۔

خاندانی حالات

شاہ ولی اللہ ۲۱ فروری ۱۷۰۳ء کو یعنی اورنگ زیب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہ زمانہ سیاسی حیثیت سے اسلام کا عہدِ زوال ہے، لیکن مذہبی اور علمی طور پر اصلاح اور تجدید کا زمانہ بھی ہی تھا۔ چنانچہ جس سال شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے اسی کے قریب اسلام کے دورِ جدید کا دوسرا بڑا مصلح اور مجددِ ریگستان نجد میں ظہور پزیر ہوئے۔

شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت عمرؓ اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظمؑ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ایک بزرگ شیخ شمس الدین مفتی اسلامی محکمہ کے آغا نہیں ہندوستان آئے اور بمقام رہنک مقیم ہوئے۔ پہلے آپ کا خاندان علم و فضل میں ممتاز تھا، لیکن ایک بزرگ شیخ محمود نے منصب قضا کو ترک کر کے سپاہیانہ فطرت شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ خاندان عرصے تک بہادری اور دلیری کے لیے نامور رہا۔ شاہ صاحب کے دادا شیخ وجہیہ الدین صاحب السیف والعلم تھے۔ چنانچہ شاہ صاحب کے والد نے قرآن مجید انھی سے پڑھا۔ لیکن وجہیہ الدین کی شہرت بطور ایک بہادر تیغ آزمائے کے ہے اور ان کی بہادری کے قصے شاہ عبدالرحیم اپنے گھروالوں کو سنایا کرتے تھے تاکہ انھیں بھی اخلاقی فاضلہ حاصل کرنے کا شوق ہو۔ وہ اورنگ زیب کے لشکر میں سردار تھے۔ اور جب کبھوہ کے مقام پر اورنگ زیب اور شجاع کے درمیان محرم ہوئے تو ان چند باہمت اور وفادار سرداروں میں سے تھے، جو اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ جب شجاع کے مست ہاتھیوں نے اوچھم چار کھا تھا اور تمام لشکر تتر بتر ہو رہا تھا۔ وہ اخیر عمر میں دکن کے سفر کے لیے نکلے تھے۔ جہاں مسلمانوں کو اس وقت بڑی مشکلیں درپیش تھیں۔ لیکن برہان پور کے قریب انھیں بہت سے لیٹروں نے آن گھیرا۔ آپ ان کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور ماوہ کی خاک میں ہی دفن ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم تھے۔ انھوں نے تلوار چھوڑ کر کتاب سنبھالی۔ آپ ۵۳۵ھ (۱۱۴۲ء) میں پیدا ہوئے۔

شاہ عبدالرحیم

تعلیم کچھ گھر پر پائی۔ کچھ اگر سے میں جہاں شاہ وجیہ الدین سلسلہ ملازمت مقیم تھے۔ میر محمد زاہد ہروی سے معقولات اور علم کلام کی کتابیں پڑھیں اور پھر کچھ عرصے کے لیے خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے خواجہ خرد سے فیض حاصل کیا جو خواجہ حسام الدین کے خلیفہ اور اس زمانے میں نقشبندیہ باقریہ طریقے کے ترجمان تھے۔

آپ کا خاندان قضیہ پست میں مقیم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اکبر آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی میں "مہندیوں" کے محلے کے نزدیک مدرسہ رحیمیہ قائم کر کے وہاں درس و تدریس کا شغل اختیار کیا۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے اہل دل علما میں سے ہوتا تھا۔ آپ عام طور پر عبدالکبیری کے درباری علماء سے الگ تھلگ رہے۔ اور نگ زیب کی دعوت کے باوجود آپ اس کے دربار میں نہیں گئے اور اس زمانے کا فقہی ماحول اور علما کا دنیا دارانہ رنگ آپ کو ناپسند تھا، لیکن آپ کے تعلقات دار الخلافہ کی اکثر علمی شخصیتوں سے تھے۔ شاہ ولی اللہ آپ کے مطلق ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو عام علوم میں عموماً اور فقہ و حدیث میں خصوصاً ان کی طرح تبحر رکھتا ہو۔ وفات آپ کی ۷۷ سال کی عمر میں جب شاہ ولی اللہ ابھی ستہ سال کے تھے ۱۱۳۱ھ میں ہوئی۔

شاہ عبدالرحیم کو وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جو ان کے نامور فرزند کے حصے میں آئی ہے اور فی الحقیقت علمی اور دینی خدمات میں بیٹا باپ سے بازی لے گیا۔ لیکن شاہ عبدالرحیم خود بڑے سمجھدار اور بلند پایہ عالم اور صاحب فہم صوفی تھے۔ اور شاہ ولی اللہ کی علمی ترقیوں اور طبعی نشوونما میں ان کی تربیت اور تعلیم کو بڑا دخل تھا۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ شاہ ولی اللہ کی ایک نمایاں خصوصیت ان کی جامعیت ہے۔ یعنی وہ اختلافی مسائل میں ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنی علمی وسعت اور ذہانت

لے پست ضلع مظفر میں ایک قصبہ ہے۔ میرٹھ سے تھینا میں کوشمال کی جانب (مقالات طریقت ص ۷۷)۔

کی مدد سے اکثر ایسا راستا تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس پر فریقین متفق ہو سکیں۔ لیکن ایک حد تک یہ خصوصیت شاہ عبدالرحیم میں بھی موجود تھی۔ مولانا عبد اللہ سندھی ان کی اور ان کے دوسرے فاضل بھائی کی نسبت لکھتے ہیں :-

”ہر وہ بھائیوں کے خاص نظریات کا ماحصل ایک ایسی شاہراہ بنانے کی سعی ہے۔

جس پر مسلمان فلاسفین (صوفیہ و متکلمین) اور فقہا ساتھ ساتھ چل سکیں۔“

شاہ عبدالرحیم ایک کامل صوفی تھے۔ انھیں خدا رسیدہ بزرگوں کی تلاش رہتی اور ان کی صحبت میں وہ بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ابن العربی کے وہ مداح تھے۔ اگر بیہ عوام کے سامنے وحدت الوجود کے مسائل اس لیے بیان نہ کرتے تھے کہ مبادی لوگ انھیں صحیح طور پر نہ سمجھیں اور الحاد و زندہ میں گرفتار ہو جائیں۔ لیکن تصوف سے اس قدر شغف کے ساتھ ساتھ وہ فقہ اور علوم ظاہری سے بھی واقف تھے۔ انفاس الحارثین سے پتا چلتا ہے کہ وہ فقہ کی سب سے مفصل کتاب فقہی عالمگیری کی تصحیح میں بھی کچھ عرصہ کے لیے شریک رہے اور اس زمانے کے سب مشہور علما و فقہاء سے ان کے روابط رہے۔ اس جامعیت کا یہ اثر ہوا کہ ان کا فرزند عالی مرتبہ نہ فقہ سے متنفر تھا۔ نہ تصوف کا مخالف بلکہ دونوں کے اختلافات دور کرنے کی طرف مائل تھا۔

اس اعتدال پسندی اور ہمہ گیری کے علاوہ ایک خصوصیت جو شاہ عبدالرحیم اور ان کے خاندان کو دوسرے علما سے ممتاز کرتی ہے، ان کی عملی سوجھ بوجھ ہے۔ عام علما و کتابوں میں ہر وقت محصور رہتے ہیں اور بالعموم مسائل کے نظری اور خیالی پہلوؤں پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ شاہ عبدالرحیم اور شاہ ولی اللہ بھی ارباب عمل نہ تھے۔ اہل علم تھے اور وہ نظر کی سنجائی اور حقیقت پسندی جو زمانے کے تعپیڑے کھانے اور اہم امور و معاملات کا انتظام کرنے سے آجاتی ہے، انھیں ہر بات میں حاصل نہ تھی۔ لیکن عام علما سے وہ اس معاملے میں بدرجہا ممتاز تھے اور انھیں کم از کم اس امر کا قوی احساس تھا کہ مسائل کا ایک عملی پہلو بھی ہے جو نظری پہلوؤں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ شاہ عبدالرحیم

اس پر بہت زیادہ زور دیا۔ شاہ ولی اللہ ان کی نسبت لکھتے ہیں:-

”حضرت ایشاں بااخلاق سلیمہ رضیہ از شجاعت و فراست و کفایت و غیرت بوجہ اتم موصوف بودند و عقل محاش مثل عقل محاد کامل و وافر داشتند و در مجلس صحبت حکمت عملی و آداب معاملہ بسیاری آموختند۔“

شاہ ولی اللہ نے اس سلسلے میں ان کی جو نصیحتیں انفاس العارفین میں نقل کی ہیں، وہ سب عملی سوچ بوجھ کا نمونہ ہیں اور ان میں دو ایک تو اس طرح دنیا داری سے بھری ہوئی ہیں کہ شاید انھیں بعض لوگ ایک مذہبی عالم اور خدا رسیدہ بزرگ کے شایان شان نہ سمجھیں۔ مثلاً:

”مے فرزند اگر از تو شجاعت یا سخاوتے یا فتوتے بظہور آید۔ باید کہ ابنائے روزگار از تو آں را بسیند و داند۔ عبادت مقصوداً عظم از ان رضا مندی مریض است نہ محض مطلق بر کفایت مزاج دے۔ مخفی آخریت و مخفی سپارش و امثال آں پس کسے کہ ایں جملہ بجا آورد صاحب معاملہ را بروقت خود مطلع نہ ساخت محنت خود را ضائع ساخت۔“

ان نصیحتوں میں کئی پتے کی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا:-

”از حاصلت اہتمام است کہ بہ چیزے از لباس و عادت نشان مند شوند۔ یا کمبے کلام مقرر کنند۔ یا طعاعے مقرر کنند کہ از ان متنفر شوند و مردم بسبب آں مزاح کنند۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:-

”درد مخی گفتن و راہ رفتن و نشستن و برخاستن بر ہم اقربا و عادت ایشاں کارکن اگرچہ ضعیف باشی و اگر عیب یا نجسہ یا بخلے بنا گاہ از تو صادر شود در کتمان و اخفا کُل باید پوشید و از ان مستحی باید بود۔ و خود را بہ تکلف بصفہ مقابل فرما باید نمود و انفس را بخل خلل نگیرد۔“

یعنی بقول اقبالؒ

گر قسم ایں کہ غریبی ورہ شناس نہ
ز کوئے دوست باندازہ محرمانہ گزرد

انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد بزرگوار کے جو حالات ہیں ان پر
پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے دیدہ و صاحبِ نظر بزرگ تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ امر کے
گھر قطعاً نہ جاتے تھے، لیکن اگر امر ایسے سے کوئی آپ کی زیارت کے لیے آتا تو اس کا
بہت پاس کرتے اور پیار محبت سے اسے نصیحت کرتے۔ بعض مجذوبوں کی طرح
بدخلقی سے پیش نہ آتے۔ آپ اپنی معاشرت اور لباس اور وضع قطع میں معتدل مزاج
تھے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں: ”دور ہمارے توسط دوست میاں اشتد۔ نہ چنڈاں و نہ تنک
و تعنی فرو رفتہ بودند کہ برہانیت کشد۔ و نہ چنڈاں ترک تعقید با داب مترسل بودند کہ بہ
جہا و ن میل کنند۔“

آپ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے آپ کی ایک رباعی نقل کی ہے،
جو آپ نے فی البدیہہ کہی اور اپنے فرزند ارجمند کو بطور وصیت کے لکھوائی۔ رباعی
گر تو راہ حق بخوابی لے سپر خاطر کس را مر و خجائ الحذر
در طریقت کن اعظم رحمت است این چنین فرمود آں خیر البشر

حکیم الامت شاہ ولی اللہ کے خاندان کی نسبت عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ
تصوف میں نقشبندی مجددی طریقے پر عامل تھے۔ حضرت حکیم الامت کے طریق کار پر
ہم آئندہ صفحات میں روشنی ڈالیں گے، لیکن اس بارے میں شاہ عبدالرحیم کا طریقہ
بھی وہی تھا جو ان کے وسیع الخیال فرزند کا۔ یعنی وہ ہر سلسلے سے فیض حاصل کرتے۔
القول الجلیل میں شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے متعدد مرشدوں کے نام گنائے ہیں۔
ان میں سے ایک سید عظمت اللہ اکبر آبادی تھے جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ ایک
خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی جنہیں زیادہ خلق خاطر قادریہ سلسلے سے تھا۔ ان کے علاوہ
انھوں نے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ لیکن یہ امر قابلِ ذکر ہے
کہ یہ بزرگ مجددی سلسلے کی بڑی شاخ (یعنی حضرت مجدد الف ثانی کے اپنے خاندان)
سے متعلق نہ تھے۔ وہ حضرت مجدد کے ارادت مند تھے، لیکن انھوں نے بیعت حضرت
مجدد کے بیٹوں اور پوتوں سے نہیں کی تھی، بلکہ نقشبندیہ سلسلے کے دوسرے بزرگوں سے۔

شاہ عبدالرحیم نے حضرت خواجہ خرد سے ایک مدت تک فیض حاصل کیا۔ جو شیخ احمد سرہندی اور شیخ الحداد اور خواجہ حسام الدین کی صحبت میں رہے اور انہوں نے خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں رہے۔ جب شاہ صاحب نے حضرت خواجہ خرد سے بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے حضرت مجدد کے فرزند ارجمند خواجہ محمد معصوم کی بیعت کا نہیں بلکہ شیخ آدم بنوری کے کسی خلیفہ کی بیعت کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ سید عبداللہ اکبر آبادی کے مرید ہوئے جو شیخ آدم بنوری کے ممتاز خلیفہ تھے۔

واقعہ یہ ہے۔ (اور شاہ ولی اللہ نے اس کی تصریح کر دی ہے) کہ شاہ عبدالرحیم سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ نہیں بلکہ طریقہ نقشبندیہ باقویہ کے بزرگ تھے۔ ان کا اصل طریقہ حضرت مجدد الف ثانی کا نہ تھا بلکہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا تھا۔ وہ حضرت مجدد کے اولاد مند اور معروف تھے۔ لیکن مجددی سلسلے کی کسی باتوں کا ان کے ہاں سراغ نہیں ملتا۔

اس کے علاوہ ان کے خاندان میں ہر سلسلے سے فیض حاصل کرنے کا رواج تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ نقشبندیہ سلسلے سے عقیدت کے باوجود وہ اس سے پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ مثلاً شاہ ولی اللہ کے جانشین شاہ عبدالعزیز کی نسبت شاہ غلام علی کے قلمی محفوظات میں لکھا ہے:-

حضرت ایشاں (شاہ غلام علی) فرمودند کہ روزے حضرت مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب دمن دریک مجلس بودیم۔ ناگاہ تذکرہ نقشبندیہ آمد۔ مولوی صاحب فرمودند کہ نسبت ایں طریقہ نقشبندیہ بے نمک است۔

حضرت مجدد الف ثانی کے ایک پوتے شیخ عبدالاحد المعروف شاہ گل متخلص بہ وحدت ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ تھے۔ شاہ عبدالرحیم سے ان کا گہرا یاد راتھ تھا۔ ان کے ایک دوست کے نام کی خطوط ملتے ہیں اور چونکہ دونوں بزرگ دہلی میں تھے اس لیے اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ جن میں علمی اور روحانی مسائل پر باتیں ہوتیں۔ ان ملاقاتوں کی جو روداد شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے اس سے اس لطیف لیکن

گھر سے فرق کا اندازہ ہوتا ہے، جو شاہ ولی اللہ خاندان کو مجددی بندہ گویا سے تھا۔ مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، (امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے مسئلہ پر اختلاف کے باوجود) ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے پر۔

شیخ عبدالاحد قدس سرہ نے اپنے اسلاف کی ایک متواتر نقل میں مضمون پیش کی۔ کہ نماز جماعت بالکل اس درباری جماعت کے مشابہ ہے جو ایک الو الحرم اور پرستش بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض احوال کرے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا درباری ادب اسی امر کا متقاضی ہے کہ تمام لوگ ایک زبان ہو کر اپنی حاجتیں عرض کریں نہ یہ کہ کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے۔

شیخ عبدالرحیم صاحب نے فرمایا کہ آپ نے حنفی مذہب کی تائید میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے محض قیاس ہے اور قیاس بھی مع الفارق، کیونکہ حقیقت میں دُعا اور حضور کے ساتھ مناجات کرنا اور نفس کو تہذیبِ تزکیہ سے آراستہ کرنا نماز ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی لَاصِلُوْا لَعَنَ مَا يَقْرَأُ بِأَمِّ الْكُتُبِ۔ اس دعوے پر صراحت کے ساتھ دلائل کرتی ہے اور یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ خدا کے تعالیٰ جمع ہے۔ اگر تمام دنیا کے لوگ ایک میدان میں صف آرا ہوں اور ہر شخص ایک جُدا لغت اور نئے الفاظ میں مناجات کرے تو وہ ہر شخص کی علیحدہ علیحدہ مناجات سُن سکتا ہے اور ایک شخص کی مناجات دوسرے کی مناجات میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔

اس اختلافی مسئلے کے حق میں اور اس کے خلاف بہت سی دلائل دی جا سکتی ہیں اور اس کی صحت سے یہاں بحث نہیں، لیکن شیخ عبدالاحد اور شیخ عبدالرحیم نے اس مسئلے پر جس طرح اپنے خیالات پیش کیے، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑا غور و فکر کا سامان ہے اور اس لطیف فرق کو نمایاں کرتا ہے جو ہمارے دو ممتاز ترین علماء اہل حق کے طریقیہ کار میں تھا۔ ایک نماز میں سب سے زیادہ اہمیت تہذیبِ نفس کو دیتا ہے۔ دوسرا اُسے جماعتِ بندی اور ظاہری آداب کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک

جزوی امور میں انفرادی رنگ کی اجازت دینا فرد کی روحانی نشوونما کے لیے مفید سمجھتا ہے۔ دوسرا جماعت بندی کے اصول سے یہ آزادی نہیں دینا چاہتا۔ ایک باطنی نظر رکھتا ہے۔ دوسرا ظاہر پر ایک جمع بین الفرقین کے اصول پر چلتا ہے۔ دوسرا ایک طریقے پر اصرار کرتا ہے۔ ایک وحدت الوجودی ہے۔ دوسرا وحدت الشہودی!

شیعہ سنی مسکے پر بھی شاہ عبدالرحیم کا طریق کار اسی طرح اعتدال اور محاطہ فہم کا تھا جس طرح دوسرے امور میں وہ غلو اور تعصب سے پرہیز کرتے۔ اور یہ قابلِ فکر ہے کہ جب وہ ایران و روم سے آئے ہوئے ایک فاضل عبداللہ حلبی اسے شیعہ سنی مسائل پر مباحثہ کرنے گئے تو انھوں نے اپنا مذہب سنی نہیں بلکہ خدا ماصفا دعوے کا دعوت بتایا۔

روضۃ القیومیہ میں شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا کو براہِ راست حضرت مجدد العتائی کے مشہور خلیفہ شیخ آدم بنوری کا مرید لکھا ہے۔

”شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا دونوں شیخ آدم کے معتبر خلفاء سے ہیں۔ نہایت مستقیم الاحوال تھے۔ صاحبِ کرامت و خوارق تھے۔ اپنے وقت کے مشہور مشائخِ نیال کیسے جاتے تھے حضرت قیوم ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ اب ان کا سلسلہ بہت جاری ہے۔ ان کے مرید ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان کی اولاد کا سلسلہ دو جگہ پر ہے ایک پرانی دلی میں۔ دوسرا شاہجاں آباد کے قریب پہلست نام قصبہ میں (ذکرِ اول ص ۳۵۴) جب روضۃ القیومیہ لکھی گئی اس وقت شاہ ولی اللہ کا عالم شباب تھا مصطفیٰ نے شیخ عبدالرحیم اور شیخ محمد رضا کے ذکر سے ساتھ ان کے متعلق بھی ایک سطر لکھی ہے۔ ”شیخ ولی اللہ۔ آپ شیخ عبدالرحیم کے فرزند ہیں۔ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع اور شریعت اور طریقت کے سخت پابند ہیں۔ عموماً پہلست میں رہتے ہیں۔ (ذکرِ اول ص ۳۵۵)

شاہ ولی اللہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ پانچ برس کی عمر میں آپ نے مکتب جانا شروع کر دیا۔ دو سال میں کلام مجید پڑھ لیا اور ساتویں سال سے نماز اور روزہ کی پابندی شروع کی۔

پھر فارسی کتابیں اور عربی رسائل پڑھے۔ دس سال کی عمر میں شرح جامی شروع کی اور پھر معقولات ختم کر کے منقولات تک جا پہنچے۔ فقہ۔ منطق۔ حدیث۔ کلام کے علاوہ آپ نے اپنے والد سے طب، معانی اور ہندسہ و حساب کی کتابیں پڑھیں۔ آپ کے بچپن کے متعلق بہت کم واقعات ملتے ہیں، لیکن آپ کے مکتوبات کا ایک مختصر مجموعہ مطبع احمدی دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے جس سے آپ کی ذہانت اور رنگ طبیعت پر روشنی پڑتی ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی طفل مکتب تھا کہ شیخ فیروز شاہ جو مشاہیر عصر میں سے تھے اور سلسلہ شیخ آدم بنوری سے پیوند رکھتے تھے۔ میرے والد کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ آپ اس دنیا میں انھی آنکھوں سے رویت حق سبحانہ کے قائل تھے اور اس مسئلے پر والد ماجد سے بحث کرنے لگے۔ میں بھی باوجود طفولیت کے بیچ میں بول اٹھا کہ باصرہ اپنی ناتوانی یا کسی اور کمی کے باعث اس چیز کو بھی جو ہمارے پیچھے بلکہ ہمارے سر پہ ہو نہیں سکتی۔ اس سے قریب ہمارا نفس ہے۔ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اس کی ان کمزوریوں کے باوجود کس طرح اس سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کو جو ہر لطیف شے سے زیادہ لطیف ہے، معائنہ کر سکے گی!

جب میں نے مثالیں دے کر یہ بات واضح کی تو بحث ختم ہو گئی اور سب لوگ میری تعریف کرنے لگے۔

۵ سال کی عمر میں شاہ عبدالرحیم نے آپ کو بیعت کیا۔ اُس کے دو سال بعد والد کا انتقال ہو گیا تو سترہ سال کی عمر میں آپ کو مسند تدریس سنبھالنی پڑی اور قریباً بارہ برس تک آپ نے اپنے والد ماجد کے مدرسہ میں علوم دینی و عقلی کی تعلیم دی۔ اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”بعد از وفات حضرت ایشاں دوازده سال کمابیش بدس کتب دینیہ و عقلیہ نموده و در ہر علمے غوص واقع شد“

سفر حرمین

اس کے بعد حرمین محرمین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور آپ عرب تشریف لے گئے۔ دو مرتبہ فرضہ حج ادا کیا۔ اور حدیث تشریف

جسے ہندوستان میں آپ نے مولانا محمد افضل سیالکوٹی سے پڑھا تھا۔ اس کی سند شیخ ابوطاہر بن ابراہیم مدنی سے لی۔ شیخ ابوطاہر آپ کے فہم کے بڑے مداح تھے اور کہا کرتے تھے کہ ولی اللہ مجھ سے الفاظ کی سند لیتے ہیں اور میں اُن سے معافی کی۔

شاہ صاحب نے ابوطاہرؒ کے جو حالات لکھے ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ شیخ اسلامی دنیا کے بہترین اساتذہ میں سے تھے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں ”بالجملہ متصف بوجہ صفات سلف صالح از ورع واجتہاد و طاعت و اشتغال بعلم و انصاف و در مذاکرہ۔ در ادنیٰ مراجعت تا تامل وانی نکردے و متبع کتب نہ نمودے، جواب ندائے“ اختلافی نظریوں کو تطبیق دینے کا جو اصول شاہ ولی اللہ کے والد نے اختیار کیا، ان پر شیخ بھی عامل تھے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”در اثنا سے قراءۃ صحیح بخاری، شیخ اختلاف روایات احادیث و فقہ افتاد۔“ شیخ ابوطاہرؒ گفتند اینہم از ان ست کہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در نہایت جمعیت است و از فرط جمعیت اضداد و اراجحیت و اندر و“ انھاس احوال میں شاہ صاحب نے اپنے والد اور چچا کے جو حالات لکھے ہیں، ان سے یہ امر قوی قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان پر وحدت الوجودی رنگ غالب تھا۔ شاید شاہ صاحب بھی اپنے خاندانی رجحانات سے متاثر ہوئے تھے اور ان اثرات کی کسی حد تک اصلاح مدینہ منورہ میں ہوئی۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب اسی زمانے کے قریب مدینہ منورہ میں بطور طالب علم وارد تھے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ شاہ صاحب سے اُن کی ملاقات ہوئی، لیکن یامر قرین قیاس ہے کہ کئی ایسے بزرگ ہوں گے جنھیں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے دونوں زمانہ جانتے ہوں گے اور ممکن ہے کہ دونوں کے بعض اساتذہ مشترک ہوں۔ قیام مکہ معظمہ کے زمانے میں حضرت حکیم الامت نے ایک خواب دیکھا جس کے دوران میں خود رسول کریمؐ نے آپ کو اس بشارت سے مفتخر فرمایا کہ (ترجمہ) ”تمھارے متعلق ارادہ ہو چکا ہے کہ اُمتِ مرحومہ کے جتنوں میں سے کسی جتن کی تنظیم تمھارے ذریعے کی جائے“

جن دنوں آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے، ہندوستان میں مرسہ گردی کی وجہ نوکریں کی بُری حالت تھی۔ اور آپ کو ہندوستان سے اس امر کا مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ عرب میں ہی اقامت پذیر ہو جائیں، لیکن جس ہستی سے خدا نے تعالیٰ نے اس ملک میں بے شمار خدمتیں یعنی تھیں اسے بھلا اپنے آرام و سہولت کے لیے یہ مشورہ کیونکر قبول ہوتا۔ چنانچہ آپ نے مشورہ دینے والوں کو لکھا کہ مجھے ہندوستان واپس آنے سے نہ روکو اور واپس آگئے۔

جب آپ نے واپسی کی تیاری کی تو آپ شیخ ابوطاہر کے پاس گئے اور خصوصی سلام عرض کیا۔ اس وقت شفیق اُستاد اور اراکینِ مندشاگرد کے درمیان جو گزری اس کا ذکر شاہ ولی اللہ نے ایک خط میں کیا ہے۔

میں اس وقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جب میرے کوچ کا زمانہ قریب ہوا اور جہان کی گھڑی سر پر آکھڑی ہوئی اور زحمتانہ ملاقات کے دوران میں مزاج پُرسی کے بعد میں نے یہ شعر پڑھا:-

لَسَيْتُ كُلَّ طَرِيقٍ كُنْتُ اَعْرِفُهُ بِالطَّرِيقِ الْيَوْمَ دَنِيٍّ اِلَى رَجْعِكَ

(یعنی میں بجز اس راستے کے جو مجھے تمہاری زمین تک پہنچا دے ان تمام راستوں کو بھول گیا، جن سے میں اس سے پیشتر واقف تھا، تو شیخ کی پریم آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہنے لگیں اور دونوں رخسارے سُرخ ہو گئے۔ یہاں تک کہ فوراً گریہ سے آپ کا گلاندہ ہو گیا۔ زرا بعد آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اس عاجز کے حق میں دعا کی۔

ہندوستان کو واپسی | اُستاد کو الوداع کہہ کر شاہ ولی اللہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور ۹ جولائی ۱۷۳۲ء کو اپنے وطن بلوچ

دہلی میں وارد ہوئے۔ لیکن اس وقت وطن پر دیس سے بدتر تھا۔ اسلامی حکومت پر زوال و ادبیار کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ ہر طرف سے اعدا اور ان سے بدتر دوست، نماد شمنوں کا ہجوم تھا۔ مرہٹے، سکھ، سادات، بابریہ، نادر شاہ، ملک و مخلوقات الہی کے لیے ایک قہرِ عظیم بنے ہوئے تھے۔ ان حالات کے ملاحظہ سے

شاہ ولی اللہؒ پر جو گزند رہی ہوگی اسے نگاہ تصور بآسانی دیکھ سکتی ہے۔ شاہ ولی اللہؒ اور ان کا خاندان علما و مشائخ کے اس طبقے کا ہم خیال نہ تھا جو عالمانہ یا صوفیانہ مشاغل میں اس طرح مستغرق ہو جاتے ہیں کہ دنیوی ماحول ان کے لیے کوئی ہستی نہیں رکھتا۔ اس خاندان کو علم و عرفان کی قوی کشش کے باوجود واقعات سے بڑا لگاؤ رہا ہے اور وہ قوم کے دکھ درد میں برابر شریک رہے ہیں۔

اس سے پہلے جب اورنگ زیب کی وفات کے بعد ابھی زوال حکومت کا آغاز تھا تو شاہ ولی اللہؒ کے والد شاہ عبدالرحیم کی نگاہ انتخاب نے امرا و اراکین سلطنت کی جھڑپوں سے اس مرد صاحب نظر کو بچا، جو حکومت اسلامی کی بربادی میں سے جو کچھ بچ سکتا تھا، اسے بچا لینے کا اہل تھا اور اسے نیک کام کی تلقین کی۔ شاہ عبدالرحیم نے آصفیہ خاندان کے بانی نظام الملک آصف جاہ کو اورنگ زیب کی وفات کے دس بارہ سال بعد جو خط لکھا، وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے:-

وزیر الممالک، آصف جاہ کی طرف جہاد کا شوق
دلانے کے لیے لکھا گیا.....

اس فقیر کی خاطر خاطر پر یہ شکست ہو کہ عالم
ملکوت میں یہ امر طے شدہ ہے کہ کفار ذلیل و خوار ہوں
اور کچھ زمانے میں باغی رسوا و خراب ہوں۔ اب اگر
شوکت ملب (آصف جاہ) ان گزراہوں کی مخالفت میں
کمر بستہ بن جائیں تو یہ سارے کا نامے ان سے منسوب
ہوں گے۔ تمام عالم ان کا مستحق ہو گا اور کلام و لائق
اور ان کی دولت کے استحکام کا باعث ہو گا۔

بر جانب وزیر الممالک، آصف جاہ در تخلص
جواد تحریر یافت.....

بر خاطر خاطر این فقیر واقع شد کہ ملکوت مقرر
شدہ کہ کفار ذلیل و خوار شوند و بعد ازاں بر چند
مدت با عیان رسوا و خراب گردند۔ و اگر آں
شوکت و خہامت مآب بریں ملا عین کمر ہمت
بر بندید۔ ایں جہہ منسوب بایشان شود و تمام عالم
منحرا ایشاں گردد و سبب رواج ملت و
استقامت دولت ایشاں باشد۔

یہ اس خط پر تاریخ تحریر درج نہیں لیکن چونکہ اورنگ زیب کی وفات کے تیرہ سال بعد شاہ عبدالرحیم انتقال کر گئے اس لیے یہ خط اس سے پہلے کسی وقت کا ہے اور غالباً محمد شاہی دور کی ابتدا میں لکھا گیا۔

اس مسئلے میں اسی قلیل سے بھی فائدہ جلیل ہوگا اور اگر آپ کو شش نہ کریں گے تب بھی کفار جلاہٹ سماوی سے ہلاک اور مضحل ہو جائیں گے۔ لیکن اس صورت میں کارنامے ان کے گئے نہ جائیں گے۔

کارِ زلفِ تست مشک افشانی دماغانہیں
مصلحتِ راستے براہوں کے چین بستہ اند

چونکہ یہ امر کی طرح معلوم تھا اس لیے بے اختیار اس عجز کو کھایا۔ وقت کو غنیمت سمجھیں اور جہاد کے معاملے میں سستی یا دیر نہ کریں جھوڑی دیر کے بعد سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ چونکہ ایک چیز کا اظہار مطلوب تھا۔ اور دوقی اللہ خیر خواہی انگیز اس لیے مبالغہ سے پرہیز کیا گیا اور اس سے زیادہ فاضل لکھا نہیں جاسکتا۔

گوئے توفیق و کرامت در میاں آگندہ اند
کس بیدار در غمے آید سواراں را چرشد
دہ باتیں جو عمرموں سے بھی پرشے میں کمی جاتی
حقیں یہاں بے پردہ بھی گئی ہیں۔ تاکہ
کوئی عذر نہ رہے۔

شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے والد کی روش جاری رکھی۔ اسلامی حکومت کی تحفیں سے کشمکش کے دوران میں جو کوئی کار نمایاں کرتا شاہ صاحب اس کے لیے دعا کرتے اور تحریر و تقریر سے اس کا دل بڑھاتے۔ اس سلسلے میں ان کے دو خطوط قابل ذکر ہیں۔ ایک پابندہ خال روہیلہ کے نام ہے۔ درہ نگام فتح نواح جبال شرقیہ ہندوستان کے گورنر کفار و منصوری اہل اسلام۔

سی قلیل خواہد بود۔ و فائدہ جلیل۔ و
اگر سعی نکنند۔ این جملہ خود بخود بہ حوادث سماویہ
ہلاک و مضحل گردند۔ دلیں صورتِ ایں معنی
بایشان منسوب نہ گردد۔

کارِ زلفِ تست مشک افشانی دماغانہیں
مصلحتِ راستے براہوں کے چین بستہ اند
پہوں ایں معنی منفع (۹) و موکد معلوم است
لہذا بآں عزیز القدر بے اختیار نوشتہ سے شود
وقتِ را غنیمت دانند و در جہاد اعدائے اللہ
تعاہد و تغافل کار فرمائشوند۔ بعد چندین کار و اذیخ
نخواہد شد۔ چون اظہار اتم مطلوب نبود و دوستی
و خیر خواہی دامگیر از مبالغہ احتراز برفت و سخن
ازین فاش تر تصور نمی شد۔

گوئے توفیق و کرامت در میاں آگندہ اند
کس بیدار در غمے آید سواراں را چرشد
سننے کہ باحرمان خود در پردہ اداسے کروم
ایں جا بے پردہ نوشتہ شد تا عذر نہ ماند
والسلام والاکرام۔

عزیز القدر۔ رحمت باب الجہاد فی سبیل اللہ۔ الرافع الکلمہ اللہ پائندہ خاں سلمہ اللہ تعالیٰ...
از فقیر ولی اللہ عفی عنہ سلام محبت التیام مطالعہ فرمائند۔ آنچہ شفیہہ و میثوہ از سعی ایشان
در جہاد کمرستان موجب فرح و خوشی و سبب دعا یہ منظر الغیب ہے شود۔ اللہم انصو
من نصی دین محمد صلی اللہ علیہ

دوسرا خط سہا زین پور کے فوجدار خان زمان خاں کے نام ہے :-

اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد قانون شجاعت و
دلاوری خاں عوالی مرتبت کھان زمان خاں جیو
مدت مدید در درو مکاید طاغیان کفر از بضیہ اہل
اسلام منصور و مظفر دارد :-

از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد از سلام سنت
اسلام واضح آنکہ خطوط بزرگان پہلست و بیان
و لجنی کو عافیت آن رفیع القدر نبشتہ...
خداے تبارک و تعالیٰ مجدد قانون شجاعت
دلاوری خاں عالی مرتبہ خاں زمان خاں جیو کو
مدت مدید تک اہل کفر کی مخالفت میں مظفر و
منصور رکھے۔

ان ارباب اللہ نے حقیر کے ساتھ کل کر بڑی مہارت سے
اخلاقی مرتبہ کے لیے حسن خاتمہ اور کمال برحقے دینی و
دنوی کی دعا کی۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دعا
کو قبول کرے اور انھیں زیادہ اعمال خیر کی توفیق دے والسلام
در برابر آن فقیر ارباب اللہ الحاج و قضرع دعائے حسن
خاتمہ با کمال آبروئے دینی و آخرت او را کردند۔
خداے تعالیٰ بے کمال فضل خود بہ اہانت متصرف
گرداند۔ زیادہ اعمال خیر کرامت کناد۔ والسلام

شاہ صاحب کے یہ تین خطوط کتب خانہ جامعہ عثمانیہ کے ایک قلمی مجموعے سے
ہیں جسے ہم نے انھیں روڈ کوٹر کے گزشتہ ایڈیشن میں درج کر دیا۔ اس کے بعد فرغیر
خلیق احمد ظامی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتیب نام کی ایک مستقل کتاب میں ان سے کئی اہم

لہ یہ تینوں خطوط ابھی شائع نہیں ہوئے۔ اور کتب خانہ جامعہ عثمانیہ کے ایک قلمی مجموعہ میں ہیں حکیم لائٹ
شاہ ولی اللہ کے تمام خطوط کو جمع اور شائع کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔

مکاتیب شائع کیے ہیں اور رائے ظاہر کی ہے کہ مرثیوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی کو بلانے اور نجیب الدولہ کو اس کا شریک کرنے میں شاہ صاحب کا ہاتھ تھا۔ پانی پت کا میدان کارزار حقیقت میں شاہ ولی اللہ صاحب کا سجایا ہوا تھا۔

شاہ ولی اللہ ان تمام کوششوں میں دلچسپی لیتے، جو حکومت اسلامی کو تباہی اور خلق خدا کو بربادی سے بچانے کے لیے کی جاتیں۔ شاید کسی وقت انھیں یہ خیال بھی گذرنا ہو کہ (اپنے معاصر شیخ عبدالوہاب کی طرح؟) وہ مخلص اور اہل دل مجاہدین اسلام کا ایک جتھہ بنا کر زوال حکومت کے روکنے میں مدد دیں۔ لیکن اس کے لیے حالات سازگار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوشش ان کے نواسے شاہ اسماعیل کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ شاہ صاحب نے ایک عملی اور ہوشمند انسان کی طرح مادی اور عسکری کوششوں کے لیے ان لوگوں کو شوق دلایا، جن کا یہ کام تھا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا، جس کے لیے وہ زیادہ موزوں تھے اور جواہریت میں اس سے کسی طرح کم نہ تھا۔

آج سیاسیات کی گرم بازاری سے بعض حلقوں میں یہ خیال عام **خلافت باطنی** ہو گیا ہے کہ دینی، مذہبی اور علمی کام کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہماری ذہنی تشکیل میں بڑا ہاتھ ان بزرگوں کا رہا ہے، جن کی زندگیاں بطور جنسٹ کے یا اسی طرح کے کسی دوسرے دنیوی عیسے میں شروع ہوئیں۔ طبیعت کے لگاؤ سے یا کسی مصلحت کی خاطر انھوں نے مذہبی معاملات میں بھی ہاتھ مارا۔ لیکن ان کی اصل دلچسپیاں

لے افسوس کہ پروفیر صاحب نے ان خطوط کے ماخذ کی تصریح نہیں کی۔ خدا نخواستہ ان پر شبہ کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن جب ایک مشہور بزرگ کا "جنم کی متحدہ تصانیف شائع ہو چکی ہیں" ایک مستقل سوانح عمری آج سے بہت پہلے چھپ چکی ہے، ایک ایسا نادر ذخیرہ، جس کا کہیں ذکر نہیں، شائع کیا جائے تو اصول فن کے مطابق جائے حصول کی بھی نشان دہی کرنی چاہیے۔ [پروفیر صاحب نے زبانی فرمایا کہ اس نادر ذخیرہ میں شاہ صاحب کے پانچ سو کے قریب خطوط ہیں۔ وہ انشا اللہ باقی کو بھی شائع کریں گے۔ اور اس وقت متعلقہ امور کی وضاحت کریں گے]۔

دنوی اور مادی تھیں۔ ظاہر ہے کہ انھیں روحانی اور علمی معاملات کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن شاہ ولی اللہ اس معاملے میں بھی نہایت صائب اور جامع نقطہ نظر رکھتے تھے۔ انھیں مادی اور دنیوی چیزوں کی اہمیت کا احساس بھی تھا اور ساتھ ہی مذہبی اور دینی کاموں کی بھی مدلی قدر تھی۔ اس بات کو انھوں نے فیوض المحرمین میں نہایت وسعت سے واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کا کام جاری رکھنے والوں کے لیے دو راستے ہیں۔ (خلافت ظاہری اور خلافت باطنی) اور دونوں اپنی اپنی جگہ مفید اور ضروری ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں امت پر جو کام کے لیے نیک نمونہ ہے۔ مثلاً خلافت ظاہری والوں کے لیے جو شرعی حدود اور جہاد کے ساز و سامان کی تیاری اور سرحدی علاقوں کی ناکہ بندی و حفاظت اور وفود کو اکلام و انعام دینے کی خدمت اور صدقات، محسُول، مالگزاری وغیرہ کی وصولی۔ ارباب استحقاق پر ان کی تقسیم و تقاضا کے فیصلوں۔ یتیموں کی نگرانی۔ مسلمانوں کے اوقاف کا انتظام۔ راستوں۔ سڑکوں اور مساجد وغیرہ کی تعمیر اور اسی قسم کے اور کاموں کے لیے مقرر ہیں۔ مسلمانوں میں جو ان خدمات اور مشاغل میں مصروف ہیں، ان کو میں خلافت ظاہری والوں کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

جو لوگ باطنی خلافت والے ہیں یعنی جو اس کام پر مقرر ہیں کہ شرائع اور قوانین اسلامی قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ وہ لوگ جن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے خواہ وہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے جیسا کہ متکلمین اسلام کا حال ہے۔ یا وعظ و پند کے طریقے سے جیسا کہ اسلام کے مقررین اور خطباء جس خدمت کو انجام دیتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنی صحبت اور توجہ و تہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخ تصوف کا حال ہے۔ اسی طرح جو نازیں قائم کرتے ہیں۔ حج کراتے ہیں اور جو انسان (دوام حضور) کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو ہم خلفاء باطنی کے نام سے

موسوم کہتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے اپنے تئیں رسول اکرمؐ کی خلافت باطنیہ کی تکمیل کے لیے وقف رکھا۔ خلافت ظاہری کے لیے جو لوگ زیادہ موزوں ہوئے، وہ ان کی ہمت افزائی کرتے اور قوم کی مادی مشکلات کبھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہوئیں لیکن اپنا راستہ اُردو سرائی تھا۔ انھوں نے نہ صرف کلام مجید کا فارسی ترجمہ اور درس و تالیف کتب حدیث سے کتاب و سنت کی وسیع اشاعت کا سامان کیا اور علوم اسلامی کی ترتیب و تنظیم سے ہم آہم سے لیے ایک بیش بہا علمی خزانہ یادگار چھوڑا بلکہ اختلافی معاملات میں ایک ایسا راستہ اختیار کر کے جس پر صوفی اور ملاح، شیعہ اور سنی، حنفی اور حنبلی، مجددی اور وحدت الوجودی، معتزلہ اور اشاعہ متفق ہو سکیں۔ اسلامی ہندوستان کو ایک ایسا دینی اور علمی نظام عطا کیا جو اس ملک میں شعار قومی کی حیثیت حاصل کر سکتا تھا اور جس کے مروج و مقبول ہونے کا نتیجہ ہو کہ ایک متفق علیہ مذہبی نظام کی بنیادوں پر ایک قوم کی تعمیر ہو سکی اور جدید اسلامی ہندوستان کا آغاز ہوا۔

مگر معظمہ جانے سے پہلے تعلیم لا اقامت کا اصل کام درس و تدریس تھا۔ واپسی پر آپ نے بخل کم کر دیا۔ بلکہ ہر ایک فن کے لیے ایک ایک قابل شخص کی تربیت کی۔ اور پھر ان فنون کی تعلیم ان کے سپرد کر دی۔ خود فقط حدیث پڑھتے اور باقی وقت محاورت گوئی اور تصنیف و تالیف میں بسر ہوتا۔ خداے تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی اچھی عطا کی تھی اور آپ کے اعتدال اور باقاعدگی سے حفظِ صحت میں آسانی ہوتی ہوگی۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں: ”مریض ہم کم سے شدہ اور اپنے کام میں اس انہماک سے مشغول ہوتے کہ انشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو زور پر تک نہ زانو بدلتے نہ کھجالتے اور نہ دہن مبارک سے ٹھوکر پھینکتے“ مقالاتِ حقیقت کے مصنف لکھتے ہیں: ”معمول تھا کہ آپ سبقت پڑھتے وقت رُوبہ قبلہ دو زانو مودب بیٹھتے تھے۔ اور ہر روز عادت تھی کہ صبح کو غسل کر کے نیا یا دھویا ہوا لباس پہنتے تھے۔ نظافت کو بہت دوست رکھتے تھے۔ مزاج میں ضبط اس طور تھا کہ آپ کو مدت تک خارش کی شکایت تھی، لیکن آپ شب کو سونے کے وقت ہنسم

کھلاتے تھے۔ اور کوئی وقت کسی نے آپ کو کھلاتے نہیں دیکھا۔ آپ کا حافظہ بھی عصب کا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا بیان ہے۔ ”مثل والد ماجد حافظہ ندیدہ ام“ اور اس محنت حسن تدبیر اور ذہنی صلاحیتوں کی بدولت آپ نے چند سالوں میں ہی اتنا کام کر لیا کہ دوسروں سے اس کا عشر عشیر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کی وفات ۱۰۶۲ھ میں بغداد دہلی ہجری۔ تاریخ وفات ہے۔ اوبود امام اعظم دیں

۴۶ ۱۱ ھ

مولانا شبلیؒ ”تاریخ علم الکلام“ میں لکھتے ہیں۔ ”ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی تنزل شروع ہوا تھا۔ اس کے لحاظ سے یہ اُمید نہ رہی تھی کہ پھر کوئی صاحبِ دل و دماغ پیدا ہوگا۔ لیکن قدس کو اپنی نیرنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جبکہ اسلام کا نفس باز بسیں تھا۔ شاہ ولی اللہ جلیسا شخص پیدا ہوا جس کی نکتہ بخجول کے آگے غزالی۔ رازی۔ ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔“

نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں۔ ”اگر وجود اودر صدر اقل و در زمانہ ماضی می بود امام الائمہ و تاج المجتہدین شمرده سے شد۔ یعنی آپ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ کو اماموں کا امام سمجھا جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شاہ صاحب کو محض اپنی کم مہمتی اور تقلید پسندی سے امام نہیں کہتے۔ ورنہ جہاں تک علی تجر۔ داعی قابلیت۔ مجتہدانہ نظر۔ سلیم النخیالی اور اشاعت کتاب و سنت کے سلسلے میں عظیم الشان قومی اور مذہبی خدمات کا تعلق ہے۔ دُنیا سے اسلام میں بہت ہی کم بزرگ ہوں گے جن سے آپ پیچھے رہے ہیں۔ آپ نے مسیوں کتابیں لکھیں۔ تفسیر حدیث تصوف فقہ۔ تاریخ۔ علم الکلام غرضیکہ علوم اسلامی کی کوئی شاخ نہیں جسے آپ نے سیراب نہ کیا ہو اور اللہ کا فضل اسیا شامل حال تھا کہ جس چیز کو ماتھ لگاتے گندن ہو جاتی۔“

قرآن

آپ کا سب سے اہم کام قرآن اور علوم قرآنی کی اشاعت ہے اور اس سلسلے میں آپ کا بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں بہت کم لوگ عربی جانتے تھے۔ دفتر میں اور تعلیمی زبان فارسی تھی۔ لیکن اس زبان میں قرآن مجید کا

کوئی ترجمہ رائج نہ تھا۔ چنانچہ عام تعلیم یافتہ مسلمان گلستان، بوستان، سکندر نامہ اور شاہنامہ تو پڑھتے اور سمجھتے، لیکن قرآن مجید سے جو ہدایات کا سرشتہ ہے، ناواقف رہتے پڑنے والے علما اور خواص میں سے قرآن مجید اگر کسی نے پڑھا تو ناظرانہ یعنی مفہوم و معانی سمجھنے اور اس کی روح و تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے بغیر۔ اکبر کے دربار میں جب مسلمان علما اور پرکیزہ مشنرلوں میں مباحثے ہوئے اور مشنروں نے (جو کلام مجید کے لاطینی ترجمے کی وجہ سے اس کے اندراجات سے خوب واقف تھے) کلام مجید کے بعض حصوں پر اعتراض کیا تو اس وقت پتا چلا کہ جن مسلمانوں نے عربی میں قرآن پڑھا بھی تھا۔ انھیں بھی اس کے مضامین اور اندراجات سے پوری طرح واقفیت نہ تھی بسا اوقات یہ ہوتا کہ پادری کلام مجید کے کسی بیان پر اعتراض کرتے اور مسلمان کہہ دیتے کہ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں اور پھر جب کلام مجید کھول کے دیکھا جاتا تو وہ حوالے نکلتے۔ شاہ صاحب کو اس بولبلی کا احساس ہوا اور حج سے واپس آنے کے پانچ سال بعد ۱۰۳۷ھ میں آپ نے فارسی زبان میں کلام مجید کا ترجمہ کیا۔ جب علما کو اس کا پتا چلا تو تلواریں کھینچ کر آگئے کہ یہ کلام مجید کی انتہائی بے ادبی ہے۔ بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس مخالفت کی وجہ سے شاہ صاحب کی جان اس طرح خطرے میں پڑ گئی کہ انھیں کچھ عرصہ کے لیے دہلی سے چلے جانا پڑا۔ لیکن بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرض شناسی کا سیاب ہوئی انھوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے رشتہی جُزوانوں میں پیٹ کر طاق پر تہ کار کھا جائے یا جس طرح دوسری قومیں منتر پڑھا کرتی ہیں۔ ہم اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں۔ یہ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین

ملہ سیخ سعدی کا ایک ترجمہ بھی اب بازار میں ملتا ہے، لیکن شیخ سعدی سے اس کی نسبت مشتبہ ہے۔ اہل یقیناً یہ ترجمہ کبھی بھی رائج نہیں ہوا۔ شاہ صاحب پہلے ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے سلاطین جوہر کے زمانے میں ایک تفسیر بحر مواج لکھی تھی جس میں ہر آیت کی تفسیر و تفسیر سے پہلے ہی ترجمہ دیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اس ترجمے کی حریت محض ضمنی اور جُزوی تھی اور اسے کبھی بھی عام مقبولیت نصیب نہیں ہوئی۔

حقائق کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور ان حقائق کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں اور اس کے لیے رائج الوقت زبانوں میں اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ معترضین کی مخالفت کم ہوئی اور نہ صرف شاہ صاحب کے ترجمے نے رواج پایا، بلکہ اردو اور دوسری زبانوں کے ترجموں کی بلکہ پیدا ہو گئی۔

قرآن مجید کا محض ترجمہ کر دینا ہی اس قدر اہم کام تھا کہ اگر شاہ صاحب فقط اسی کا رخیر یہ اکتفا کرتے اور وہ ابتدائی دُشواریاں دور کر دیتے جو عام علم کی فہم نشاکی اور کورانہ تقلید کی وجہ سے اُن کے راستے میں حائل تھیں، تب بھی اسلامی تاریخ میں ان کا نام درخشاں ستارے کی طرح چمکتا، لیکن ان کا ترجمہ بطور خود بلند پایہ اور قابل قدر عظمت ہے۔ ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مخز کو چھوڑ کر استخوان کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے میں ہزاروں دقتیں ہیں۔ ترجمے میں لفظی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بلیغ معانی اور اس کی ادبی شان کو اس پر قربان نہ ہونے دینا اس قدر مشکل ہے کہ آج، جبکہ ہمیں قرآن مجید کے ترجموں میں دو سو سال کی مشق ہے اور قوم کے بہترین علما و ادبا نے اس قومی خدمت پر توجہ کی ہے۔ ایک بھی ترجمہ ایسا نہیں جسے قسلی بخش کہا جاسکے یا جس سے اصل کے زورِ بیان، فصاحت و بلاغت اور روحانی عظمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمے کے متعلق یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا اور اصل میں ضرورت یہ ہے کہ مستند اور بلند پایہ ترجمے کے لیے علما اور اہل قلم کی ایک پوری جماعت یہ فرض ادا کرے، لیکن اکثر باتوں میں وہ موجودہ اردو ترجموں سے کہیں بہتر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے میں جن خصوصیتوں کی ضرورت ہے وہ شاہ صاحب سے بڑھ کر آج تک کسی مترجم میں جمع نہیں ہوئیں مولانا ذیل رحمہ کہتے ہیں: "فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کے لیے جتنی باتیں درکار تھیں،

ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر تفاسیر اور احادیث اور دین کی کتابوں پر ایسی وسیع ہے کہ بس انہیں کا حصہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں وہ سب ان کے پیش نظر ہیں اور وہ ان میں جس کو واضح پاتے ہیں اُسے اختیار کرتے ہیں۔“

شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا، بلکہ اس مسئلے کے علمی پہلوؤں پر بھی ایک رسالہ لکھا اور مقدمہ فی ترجمہ القرآن مجید میں قرآن مجید کے مترجموں کی رہنمائی کے لیے کارآمد ہدایتیں دیں۔

شاہ صاحب اپنی کتب میں لکھتے ہیں: ”اس بندہ ضعیف پر خداوند تعالیٰ کی کئی بے شمار نعمتیں ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت رسالت مآب کے احسانات اس کے مکرر نعمت پر بہت ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے۔“

قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقط ترجمہ کر کے ہی نہیں کی، بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتابیں بھی لکھیں۔ جن میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے اس کتاب کے چار باب ہیں، جن میں علوم قرآنی اور مطالعہ قرآن کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا ہے۔ دوسرے باب میں آپ نے مسئلہ نسخ پر مجتہدانہ انداز سے نظر ڈالی ہے اور وہ آیات منسوخہ جن کی تعداد بعض لوگوں کے نزدیک پانچ سو کے قریب تھی اور جن کی تعداد علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی بین المقرر کی تھی۔ چار سے زیادہ تسلیم نہیں کیں۔

فوز الکبیر کے بعض اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے تھے۔ وہ مختلف آیتوں اور سورتوں کے متعلق اسباب نزول کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کلام مجید کے اصلی مقصد پر وہ نہ بڑھ جائے۔ چنانچہ باب اول میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ)

”عام مفسرین نے ہر ایک آیت کو خواہ مباحثہ کی ہو یا احکام کی، ایک تھے کے ساتھ

رابطہ دیا ہے اور اس تفسیر کے لیے سبب نزول مانا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ نزول قرآنی سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقاید اور فاسد اعمال کی تردید ہے۔ اس لیے آیات مناظرہ کے نزول کے لیے متکلمین میں عقاید باطلہ کا وجود آیات احکام کے لیے ان میں اعمال فاسد اور مظالم کا شیوع اور آیات تذکیر کے نزول کے لیے ان کا بغیر ذکر اللہ و یا اللہ اور موت و واقعات بعد الموت کے بیدار نہ ہونا، اصلی سبب ہوا۔ خاص واقعات کو جن کے بیان کرنے کی رحمت اُٹھائی گئی ہے۔ اسباب نزول میں چند خل نہیں مگر سوائے چند آیات کے جن میں کسی ایسے واقعہ کی جانب اشارہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں یا اس سے پیشتر واقع ہوا ہو۔

فوز الکبیر کی دوسری خصوصیت شاہ صاحب کی انصاف پسندی اور اخلاقی جرأت ہے۔ مثلاً عام طور پر مسلمان زمانہ جاہلیت کے عربوں سے فقط بُرائیاں اور عیب ہی منسوب کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اس معاملے میں بھی ”انصاف بالائے طاہت“ کے اصول کو ملحوظ رکھا اور تصویر کے دونوں پہلو پیش کیے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اصل مذہبی کتابوں کو بدل ڈالا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اس کے قائل نہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں: ”یہودی تحریف نغلیٰ تو راستے تہجے وغیرہ میں کیا کرتے تھے نہ کہ اصل کتاب میں کیونکہ فقیر کے نزدیک ایسا ہی محقق ہوا ہے اور ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔“

بعض مفسرین نے اہل کتاب سے قصے لے کر انھیں قرآنی تفاسیر اور علوم اسلامی کا جُز بنادیا ہے۔ اس کے خلاف شاہ صاحب نے جابجا آواز بلند کی ہے مثلاً فوز الکبیر میں لکھا ہے: ”یہاں پر یہ جان لینا مناسب ہے کہ حضرات انبیاء سابقین کے قصے احادیث میں کم مذکور ہیں اور ان کے وہ لمبے چوڑے تذکرے جن کے بیان کرنے کی تکلیف عام مفسرین بیان کرتے ہیں وہ سب الا ماشاء اللہ علیٰ اہل کتاب سے منقول ہیں۔“ اسی کتاب میں آگے چل کر پھر لکھتے ہیں: ”اسرائیلی روایات کا

نقل کرنا ایک ایسی بلا ہے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہے۔ حالانکہ صحیح اصول یہ ہے کہ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب۔ مفسرین کے بعض تھے جنہیں عوام اسلام کا حادی جزو سمجھنے لگ گئے ہیں، شاہ صاحب کو بہت ناپسند تھے۔ فرماتے تھے۔ ”اگر محمد بن اسحق واقدی کلمی نے قصہ آفرینی میں جس قدر افراط کی ہے (یعنی وہ ہر ایک آیت کے تحت میں ایک قصہ لائے ہیں) محدثین کے نزدیک ان کا اکثر حصہ صحیح نہیں اور ان کے اسناد میں خامیاں ہیں۔ ان لوگوں کی اس افراط کو علم تفسیر کے لیے شرط سمجھنا صریح غلطی ہے اور اس کے حفظ پر فہم کتاب اللہ کو موقوف کرنا اور اہل کتاب اللہ سے اپنا حصہ کھونا ہے۔“

مفسرین کی یہی ثولیدہ نویسی تھی جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے اپنے وصیت نامے میں بھی لکھا کہ قرآن اور اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد تفسیر اور وہ بھی تفسیر جلالین (بقدر درس) پڑھائی جائے۔ (جو نہایت مختصر ہے اور جس کے الفاظ قرآن کے الفاظ جتنے ہیں) وہ لکھتے ہیں۔ ”قرآن عظیم اس طرح پڑھاویں کہ صرف قرآن اور ترجمہ بغیر تفسیر کے (پڑھا جائے) مگر جہاں شان نزول یا قاعدہ نحو مشکل ہو وہاں ٹھہر جائیں اور بحث کریں بعد اس کے تفسیر جلالین بقدر درس پڑھاویں۔ (ترجمہ) ملا نظام الدین اور ان کے معاصرین کے حالات سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اسلامی مدارس جن باتوں پر زور دیتے تھے، وہ صرف ”گو

حدیث

یا منطق اور فقہ کی کتابیں تھیں۔ اس میں کچھ تو لکھنؤ اور وہاں کے علماء کے مذاق کو دخل تھا اور کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ حکومت اسلامی کا زمانہ تھا۔ شرع حکومت کا قانون تھی جس طرح آج کل بیج یا منصف یا مجسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں قاضی اور مفتی اور محتسب ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے فیصلوں کے لیے فقہ کی واقفیت اور فکر تھی منطق بھی فقہی فیصلوں میں مفید تھی اور صرف و نحو عربی جاننے کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ جب تک اسلامی حکومت کا اقتدار رہا۔ انہی علوم نے فروغ پایا یا شیخ عبدالحق نے حدیث کی اشاعت شروع کی، لیکن فقہ و منطق کے فروغ نے حدیث کو چمکنے نہ دیا۔

ان کے جانشینوں نے اس علم پر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن شاہ جہاں اور عالمگیری کی علم پر پوری انھیں قضا اور افتا کی مسندوں پر لے گئی۔ وہ درس حدیث کا سلسلہ پوری طرح جاری نہ رکھ سکے اور ملک میں بہت سے علما ایسے نہ پیدا ہوئے جو طالبین کو درس حدیث دے سکتے۔ اس کی تلافی شاہ ولی اللہ صاحب نے کی۔ ایک نوادرنگزین کے بعد مفتیوں اور قاضیوں کی پہلی سی قدر نہ رہی اور فقہ کی کشش کچھ کم ہو گئی۔ دوسرے شیخ عبدالحق محدث کی طرح شاہ ولی اللہ بھی فنا فی العلم تھے۔ ”قاضی القضاۃ“ اور ”شیخ الاسلام“ بننے کی خواہش ان کے دل میں نہ تھی۔ انھوں نے اپنی کوشش اس علم کی توسیع کے لیے وقف رکھی۔ جس کی بادشاہوں کے درباروں میں تو قدر نہ تھی۔ لیکن جو عام مسلمین کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے ضروری تھا۔ علم الحدیث پر انھوں نے کئی کتابیں لکھیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ ایسے علما کی تربیت کر گئے۔ جنھوں نے درس حدیث کا سلسلہ ان کے بعد جاری رکھا اور یہ فیض ملک میں عام ہو گیا۔ حدیث میں ان کی کئی کتابیں ہیں۔ امام مالک کے مرتب کردہ اور سب قدیمی مجموعہ حدیث، موطاء کے وہ بڑے ملاح تھے۔ چنانچہ وصیت نامے میں لکھتے ہیں۔ ”جب عربی زبان کی قدرت ہو جائے۔ موطاء بروایت یحییٰ بن یحییٰ صمدودی پڑھا دیں۔ اسے ہرگز نہ چھوڑیں کہ علم حدیث کی اصل ہے۔ اور اس کے پڑھنے میں بہت فیض ہیں۔“ علم حدیث میں شاہ صاحب کا یہ اجتہاد سمجھنا چاہیے کہ وہ موطاء کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ بیان بڑا پر معنی ہے کہ موطاء میں وہ تمام مشکل حدیثیں نہیں پائی جاتیں جن کا سمجھنا کالجوں کے طلباء کے لیے مشکل ہے۔ شاہ صاحب نے موطاء کی شرح فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھی۔ عربی شرح کا نام الموسویٰ اور فارسی کا المصطفیٰ ہے۔

یہ کتابیں تو علما کے لیے تھیں، لیکن شاہ صاحب نے عوام کے لیے بھی مختصر احادیث کی کتابیں مرتب کیں۔ ایک کتاب جمل حدیث ہے۔ النوادر من الحدیث میں عجیب اور غیر معمولی حدیثیں جمع کی ہیں۔ الدر الثمیں فی مبشرات النبی کریم میں ایسی چالیس حدیثیں جمع

کی ہیں جو خواب میں انھیں بتائی گئیں۔ شرح تراجم ابواب بخاری میں صحیح بخاری کے ابواب کی شرحوں کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح اور کئی مختصر رسالے میں حجۃ اللہ الباقہ جو اسرارِ شریعت میں آپ کی ضخیم اور مشہور کتاب ہے۔ اس کے مضامین بھی بیشتر احادیث پر مبنی ہیں اور اس سے بھی علمِ حدیث سے آپ کی عمیق واقفیت کا پتا بہتا ہے۔

اصول فقہ

شاہ صاحب کو فقہ سے بہت دلچسپی نہ تھی۔ ان کے فتوے یا فقہ کے پیچیدہ مسائل کے متعلق بہت سے رسائل نہیں ملے۔ لیکن وہ تمام علومِ اسلامی کے ماہر تھے۔ وقتی ضروریات کے متعلق انھوں نے فقہی فتوے بہت نہیں دیے، لیکن علمِ فقہ کو صحیح علمی اور ٹھوس بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے انھوں نے بڑی کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھیں جو اہل بصیرت و دانش کو ہدایہ اور فائدے کا لکیری سے اور پر فقہ اور شریعت کے اصلی سرچشمہ تک پہنچا دیتی ہیں اور جن کی وجہ سے ایک مبتدی کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ ان حالات کا اندازہ کر لے جن کے ماتحت شریع اور فقہ کی تدوین ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کی بہترین کتاب ایک مختصر رسالہ انصاف فی بیان سبب الاختلاف ہے۔ اس کتاب کو اگر تاریخ فقہ و علمِ شریعت کہا جائے تو بجا ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت یہ کتاب عہدِ سعادت سے لے کر پانچویں صدی ہجری تک فقہ کی تدوین، کتبِ احادیث کی فراہمی اور مختلف مذاہب فقہی کے آغاز کی ایک نہایت دلچسپ منصفانہ اور پُر اُردو معلومات تاریخ ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے۔ اب عربی اصل اور سلیس اردو ترجمہ مولانا محمد احسن نانوتوی نے مرثب کیا ہے۔ اس کتاب کو شاہ صاحب کی وسیع معلومات اور ذہنی قوتِ استخراج کا اعجاز سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر مسلمان علما کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ علمی مسائل کے متعلق تاریخی نقطہ نظر نہیں رکھتے۔ یعنی جو عالم حدیث کا درس دیتے ہیں وہ جس کتاب کا درس دیں اس کے مضامین سے تو پوری طرح واقف ہوں گے لیکن حدیث کی تاریخ سے انھیں کامل واقفیت نہ ہوگی اور عہدِ نبوی سے لے کر اب تک محدثین کے مختلف ادوار

جمع احادیث کے طریقہ۔ احادیث کے متعلق مختلف لوگوں کے خیالات، ان باتوں کے متعلق انھیں مسلسل صحیح اور نقادانہ واقفیت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہاء میں جو فرقے توڑے گئے اور جو مسائل انھیں پیش کیے جائیں، ان کے متعلق اپنے اساتذہ یا مشہور مصنفین کی تصانیف دیکھ کر فیصلے تو کر سکیں گے، لیکن علم فقہ کی تدوین، عہد جدید کی ترقیاں اور تبدیلیاں مختلف صورتیں جو مسائل نے مختلف زمانوں میں اختیار کیں۔ ان سے انھیں پوری واقفیت نہیں۔ عام ہندوستانی علماء کے متعلق یہ اعتراض بہت حد تک صحیح ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کے اس مختصر رسالے کو بھی دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ انھیں اسلام کی علمی تاریخ سے کتنی واقفیت تھی۔ اردو میں یہ رسالہ پچاس صفحے سے زیادہ کا نہیں، لیکن اس میں نہایت وضاحت اور انصاف پسندی سے قریباً ان سب اہم بنیادی مسائل کا ذکر آگیا ہے، جن پر علماء میں اختلافات ہوئے۔ ان اختلافات کی توضیح کی ہے۔ ساتھ ساتھ مذہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور ان کی جداگانہ تشکیل کی نہایت عالمانہ تالیف بھی ہے۔ جمع احادیث اور محدثین مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی کے مجموعوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اجتہاد اور تقلید کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور ان وجوہات کا ذکر کیا ہے جن کی بنا پر مسلمانوں میں تقلید کا رواج ہو گیا۔ ہم اس کتاب میں سے طویل اندراجات نہیں دینا چاہتے۔ کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہر شخص جسے علوم اسلامی کی تاریخ سے ذرا بھی دلچسپی ہے اسے خود پڑھے گا اور حزر جہاں بنائے گا۔ لیکن تقلید کے متعلق متواتر نے جو غلو کیا ہے، اس پر شاہ صاحب کا فیصلہ بہت دلچسپ ہے۔ اسے نقل کرنا بیجا نہ ہوگا۔ کتاب کے اخیر میں لکھتے ہیں:-

پھر ان لوگوں کے بعد بہت سے قرن بڑے تقلید پر پیدا ہوئے کہ نہ حق کو باطل سے جدا کرتے نہ بدل کو استیلا سے۔ تو فقیر اس وقت وہی تھا جو بہت بکے۔ مٹھ بیٹھ ہو کر فقہاء کے قوی اور ضعیف اقوال کو بدولت تیز کرے یا دکرے اور ان کو باچھیں چیر کر بیان کرے اور محدث وہ تھا، جو صحیح اور مستقیم حدیثوں کو شمار کر لے

اور اپنی کلمہ زدوی سے ان کو کسانوں کی طرح بکٹا چلا جائے..... اور اس کے بعد جو قرن ہوا وہ فتنے اور تقلید میں اور بھی بڑھ گیا اور لوگوں کے دلوں سے دیانتداری جاتی رہی۔ یہاں تک کہ دین کے معاملے میں خود نہ کرتے پر مطمئن ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے قدم کے نشانی پر ان کی پیروی کرتے ہیں۔

اس کتاب کے علاوہ آپ نے تقلید اور اجتہاد کے مسئلے پر ایک بڑی مفید کتاب عقد الجدید فی احکام الاجتہاد و تقلید

کے نام سے لکھی ہے۔ اس کتاب کے چار باب ہیں جن میں اجتہاد کی قسموں اور مجتہد کی خصوصیات کے علاوہ اس قسم کے مسائل پر بحث کی ہے کہ ایک عالمی فقہاء کے اختلاف کی صورت میں کیا کرے اور آیا ایک عالمی مختلف فقہی مذاہب کی مختلف باتیں اختیار کر سکتا ہے؟ انھوں نے جماعت کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ مجتہدین اور عوامی مجتہدین کے تین مدارج ہیں۔ (ا) مجتہدین مطلق یعنی ائمہ اربعہ۔ (ب) مجتہد فی المنصب اور (ج) مجتہد فی الفقہ۔ اجتہاد کی تعریف انھوں نے یہ کی ہے۔ ”غوب محنت کرنا دریافت کرنے میں، شریعت کے احکام فرعی کو، ان کی تفصیلی دلیلوں سے جن کی کلیات کا مال چار قسم پر ہے۔ یعنی کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس پر۔“

معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب باب اجتہاد کے بند ہونے کے قائل نہ تھے۔ وہ عوام کو حتیٰ اجتہاد قطعاً نہیں دیتے۔ مجتہدوں کے بھی انھوں نے مدارج مقرر کیے۔ اجتہاد کے لیے جو مناسب شرطیں درکار ہیں۔ وہ بیان کیں، لیکن وہ کہیں یہ نہیں کہتے کہ اب اجتہاد کی گنجائش نہیں رہی۔ بلکہ انھوں نے اس خیال کی بجا بجا تردید کی ہے۔ وہ آغاز کتاب ہی میں فرماتے ہیں:-

”پھر اب جو گمان کیا جاوے ایسے شخص عالم کے حق میں جو اکثر مسائل میں اپنے ائمہ کے

نے عقد الجدید کا ترجمہ مولانا احسن نانوتوی نے کیا ہے۔ ہمارے اقتباسات اسی سے ہیں۔

موافق ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ہر حکم کی دلیل چاہتا ہو کہ وہ مجتہد نہیں ہے تو یہ گمان اس شخص کے حق میں گمانِ فاسد ہے۔ اور اس طرح پر جو یہ گمان کرے کہ مجتہد اس زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ بلحاظ اعتماد کرنے کے گمانِ اول پر تو یہ گمان بنا ر فاسد بر فاسد ہے۔“

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ارشاداتِ نبوی کی ایک نہایت اہم خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے ”اور جو کوئی شارعِ علیہ السلام کے حکموں اور فتوؤں کو خوب جستجو کرے گا تو اس کو ایک کلیہ قاعدہ مل جائے گا کہ شارعِ علیہ السلام نے نیکی کی سب اقسام کو طرح طرح سے ضبط فرمایا۔ پھر بھی ان ارکان وغیرہ کی تصریحوں میں جامع اور مانع سے بہت بحث نہیں کی۔“ چنانچہ کسی مثالیں دے کر جن میں رسول اکرم نے کڑی شرطیں نہیں لگائیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”تو ان اموں کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایسی باتیں انہی لوگوں کی رائے پر حوالہ کر رکھی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فتوؤں کا حال ایسا ہی ہے، جیسا کہ منصف عاقل پر پوشیدہ نہیں اور رہم نے آپ کے احکام کی تلاش سے یہ سمجھا کہ آپ نے نہ تو کی باتیں چھوڑنے اور اقسام ضبط کو زیادہ بیان نہ کرنے میں ایک بڑی مصلحت ملحوظ فرمائی ہے۔“ چنانچہ شاہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دھیان میں رکھ کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو زیادت کے معاملے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اور معمولی اختلافات سے شارع کا مقصود فوت نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”تو جو کوئی اس مسئلے کی ہدایت بخوں کی تول جان لے گا۔ اس کو یہ اموء معلوم ہو جائیں گے۔ اول یہ کہ اجتہاد کی اکثر صورتوں میں امر حق اختلاف کے دونوں جانب کے اندر دائر رہتا ہے۔ دوم یہ کہ دین کے معاملے میں وسعت ہے، تنگی نہیں۔ سوم یہ کہ ایک چیز پر جم جانا اور مخالفت کی نفی کا یقین کرنا کچھ بات نہیں۔“

فقہ کا ایک بڑا اختلافی مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا ہے۔ اس معاملے میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہر چار مکاتبِ فکر کے متبعین مقلد یعنی تقلید ائمہ کے قائل ہیں۔

اہل حدیث جماعت تقلید کی قائل نہیں۔ دوسرا مسئلہ لزوم مذہب معینہ کا ہے یعنی آیا ایک مسلمان کو جو تقلید کا قائل ہے، فقہ کے چار مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے یا وہ مختلف معاملات میں مختلف مذاہب (شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی) کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے پر علماء میں بڑا اختلاف ہے۔ شاہ صاحبؒ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ چونکہ انھوں نے اپنے خیالات کا اظہار بڑی باریکی سے کیا ہے۔ اس لیے یہ رائے بہت واضح اور ایک طرفہ نہیں رہی۔ لیکن ان کی تصانیف کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ایک حامی کے لیے ”لزوم مذہب معینہ“ کے قائل ہیں، لیکن علماء و مجتہدین کے لیے وہ ایسی پابندی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں ”اور علماء کو درست ہے کہ ہمارے آئمہ میں سے ایک کا قول کسی مصلحت وقت پر عمل کرنے کی وجہ سے اختیار کریں۔“ اسی طرح انھوں نے کتاب کے اخیر میں لکھا ہے :-

”یعنی اگر انسان کسی مجتہد کے جس کو اجتہاد جائز ہو۔ ایسے قول کی اتباع کرے جو

اس کے نفس پر سہل ہو تو ہم کو معلوم نہیں کہ شرع نے اس عمل پر اس کی برائی کی تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جو باتیں آپ کی امت پر سنوت کی ہوں

انہی کو درست رکھتے تھے۔“

اس کے علاوہ حیاتِ ولی میں مولانا رحیم بخش لکھتے ہیں :- ”آپ کو مذہبی تفریق کے خانہ برانداز بھگتوں سے چٹنوں بحث نہ تھی۔ نہ ان مشہور مذاہب الربیع میں سے غلطی مذہب پابند تھے کہ خواہ مخواہ اُسی کے مطابق عمل نہ کریں۔“ چنانچہ اس مسئلے کے متعلق خواجہ محمد امین کے سوال کے جواب میں جو کچھ آپ نے لکھا۔ اس سے آپ کا مسلک پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :- ”سوال سوم آئمہ عملی تو در مسائل فقہی بلکہ امام مذہب است۔ نعمت بقدر امکان جمع مے کم در مذاہب مشہور مثلاً صوم و صلوة و حنوط و غسل و حج بر منہ واقعہ مے شود کہ ہمہ اہل مذاہب صحیح دانند و عند اخذ الجمع باقوی مذاہب اندرونے دلیل و موافقت صریح حدیث عمل می نمایم۔“

شاہ ولی اللہ حامی کو مجتہدین کا مقلد رکھنے کے حق میں تھے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا جس ملک میں خمر رائج ہے۔ اس کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ عامی کی تقلید حقیقتاً قوانین رائج کی تعمیل ہے، جو تمام مہذب ممالک پوری طرح کرواتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب تقلید کو حد سے زیادہ بڑھانے کے مخالف تھے۔ انھوں نے ایک باب تقلید میں اعتدال رکھنے کے بارے میں لکھا ہے اور تقلید کی ایک قسم لکھی ہے، جسے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ یعنی تقلید کی وہ صورت جس میں دانستہ یا غیر دانستہ مقلد صریح احادیث پر بھی مفتیوں اور فقیہوں کے اقوال کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: ”اور تقلید حرام کی یہ صورت ہے کہ کسی فقیہ کو گمان کرے کہ وہ علم میں نہایت کو پہنچ گیا ہے۔ ہونیں سکتا کہ وہ خطا کرے تو ایسے مقلد کو جب کوئی حدیث صحیح الٰہیہ پہنچی ہے کہ مخالف اس فقیہ کے قول کے ہو تو اس کے قول کو نہیں چھوڑتا۔“

تصوّف | تصوّف کا مسئلہ بڑا طویل ہے۔ ایک تو اسے بعض ریاکاروں نے دنیا طلبی اور ابلہ فریبی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، لیکن اگر انھیں یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ ریاکار لوگ کس مشرب میں نہیں ہوتے، تب بھی اسلام کی تاریخ میں ایسے مخلص، مگر وارستہ مزاج کثرت سے ملیں گے جنھیں تصوّف نے رہائیت شرع سے آلودی اور پریشان روی کا راسخ رکھایا۔ بلکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ جس کثرت سے شرع کی قیدیں بڑھیں اور اصولی باتوں کو چھوڑ کر فقیہوں اور محققوں نے روزمرہ کی معمولی اور بے ضرورت باتوں میں بھی لوگوں کو اپنے خیالات اور اپنی کتابوں کے مطابق جکڑ بند کرنا چاہا۔ اسی قدر اہل تصوّف کی وارستگی بڑھ گئی۔

یہی وجہ تھی کہ بعض مذہبی حلقوں میں تصوّف کی مروجہ صورتیں شروع سے ہی مشتبہ تھیں۔ آج کچھ دہائی اثرات کچھ اقبال کی مخالفت اور طبیعت حد تک مغربی مادیات کی فتح سے تصوّف اور بھی بدنام ہو گیا ہے اور مذہبی اعتراضات کا قطع نظر اسے بعض سہل انگار، قومی زوال کا بڑا سبب قرار دیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ تصوّف بالخصوص عجمی تصوّف نے بسا اوقات ان زمانوں میں فروغ پایا، جب دنیوی نقطہ نظر سے قوم مذہب و زوال

تھی۔ لیکن ان زمانوں میں تصوف کی مقبولیت قومی زوال اور ذہنی پریشانی کا نتیجہ تھی۔ سبب نہ تھی اور ان دونوں کا باعث قوم اور افراد کی عسکری، اخلاقی اور علمی کمزوریاں تھیں۔

لیکن اگر تصوف میں کمی کو تاہمیاں ہوں، تب بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اسے جوڑے اگھر پھینکنا آسان نہیں۔ ہندو ادب، فلسفہ، مذہب، تصوف کی گود میں پلا ہے اور اگر ہم تصوف کا قطع قمع کریں تو بہت سی قیمتی چیزیں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ تصوف کی اسلامی صورت یعنی احسان یا اخلاص فی عمل کی ضرورت قوم کو ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔ شاید بعض نوجوان خیال کرتے ہوں کہ غلام قادر ربیلہ کی خودی اور میر جعفر کی خود غرضی سے قوم کو فائدہ پہنچا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ان رنگوں پر تصوف اور مناسب نفی خودی (اشار) کے چند پھینٹے پڑجاتے تو غالباً ان کا عمل دوسرا ہوتا۔ تصوف کی ضرورت صرف خود پرستوں کو مناسب حدود کے اندر رکھنے کے لیے نہیں۔ بلکہ ہر لوگ قومی راہ میں انسانی قربانی کرنا چاہتے ہیں، انھیں بھی یہ عمل مفید پڑتا ہے کہ وہ سیدھی سادی صوفیانہ ریاضتوں اور ذکر و شغل کی مدد سے جن کا شرع سے کوئی تضاد نہیں، بلکہ جو شرعی فرائض کی تکمیل کے بعد شروع ہوتے ہیں، اپنی روحانی اصلاح کریں اور شخصی ہوا و ہوس، حسد، غصہ، خواہش انتقام اور ان علاقوں و نیروی کو جو ذاتی قربانوں کی راہ میں حارج ہوتے ہیں، مٹا دیں اور اس طرح فرشتہ مثل انسان بن کر اپنے تئیں بنی نوع آدم کے لیے وقف کریں۔

حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہؒ ان روحانی ضرورتوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس کے علاوہ انھوں نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی، وہاں تصوف سے لگاؤ ہونا لازمی تھا۔ ان کے والد اور سچا اہل طریقت تھے اور صحابہ انہ تذکروں (مثلاً روضۃ القیوم) میں ان کا ذکر مشائخ کے ضمن میں ہوا ہے۔ علما کے ضمن میں نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کو بھی تصوف سے گہری دلچسپی ہوگئی اور ان کی اصلاحی تحریک اور شیخ محمد بن عبدالوہابؒ کی تحریک میں ایک وجہ امتیاز یہ تھی کہ اگرچہ یہ دونوں بزرگ مذہبی

کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور شاہ صاحب بھی تصوف کی اصلاح کے خواہاں ہیں، لیکن وہابی مصلحین کی طرح وہ اس کے مخالف نہیں۔

شاہ صاحب نے علم تصوف میں کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب لمعات ہے جس کا اردو ترجمہ نہجات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ایک رسالہ وحدت الوجود و اشہود لکھا ہے جس میں شیخ اکبر کے نظریہ وحدت الوجود کی تاویل کی ہے اسے شیخ مجدد کے مطابق ثابت کیا ہے۔ القول الجلیل میں بیعت کے طریقے اور فائدے کا دیرپہ بحثیہ نقشبندیہ سلسلہ کے اذکار اور صاحب بیعت کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ آخر میں دو نہایت دلچسپ اور کارآمد باب عالم ربانی کے خصائص اور آداب تذکرہ و معظمت کے متعلق ہیں۔ القول الجلیل کا ترجمہ شفاء الخلیل کے نام سے شائع ہوا ہے۔ تفسیرات الہیہ جس کا کچھ حصہ عربی میں ہے اور کچھ فارسی میں، بیشتر تصوف کے مسائل سے متعلق ہے۔ ان کے علاوہ الطاف القدس۔ خیر کثیر وغیرہ میں علم تصوف کا بیان ہے۔ انفاس العارفين میں گہا تصوف کے بہت سے مسائل ضمناً آگئے ہیں۔

شاہ صاحب کو تصوف سے بڑی دلچسپی تھی، لیکن انھیں تصوفین کی قابل اعتراض باتوں کا پورا احساس تھا۔ ان کی تیسری وصیت ہے: ”وصیت دیگر آنست کہ دست و دست مشائخ این زماں کہ بالواری بدعت مبتلا هستند۔ ہرگز نباید داد و بیعت ایشان نباید کرد۔ و مخلوقام مغرور نباید بود۔ و نہ بکرامات۔ زیرا کہ اکثر مخلوقام بسبب دسم است و امور رسمیہ با حقیقت اعتبار سے عیست و کرامات فروشان این زمانہ ہمہ الاما شاء اللہ ظلمات و زینگیات و اکرامات دانستہ اند۔“

اس کے علاوہ شاہ صاحب نہ صرف مشائخ کے نقائص پر معترض تھے، بلکہ انتہائی

لہ اس موضوع پر مولوی غلام محمد نے کلمات الحق لکھی۔ جس کا جواب شاہ رفیع الدین صاحب نے دفع الباطل میں دیا۔ مولوی صاحب نے شاہ ولی اللہ سے اختلاف کیا تھا، لیکن ان کے مرشد مرزا مظہر جانجانی نے لکھا: (ترجمہ) لیکن مسئلہ تطبیق سے تعلق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ تو فقیہین، المتکشفین اگرچہ تکلف سے خالی نہیں، لیکن اس میں ایک عمدہ مصلحت پائی جاتی ہے۔“

نفی خودی کے مخالف تھے اور اقبال کی طرح اسے ملت اسلامیہ کے لیے سخت مضر سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے پر فریقین کے خیالات تفصیل سے لکھ کر آپ فرماتے ہیں۔
 ”بالجملہ اقراط و مقتدرات اسلام کے استحکام و مشغول شدن ہر کس و ناکس باں دار مصالح (مرض شدید) است و ملت مصطفویہ خدا رحمت کنا و کسے را کہ سعی اعمال آنہا کند۔“
 ہم شاہ عبدالرحیم کی نسبت لکھ چکے ہیں کہ وہ حقوت میں ہر سلسلے کے بزرگوں سے فیض حاصل کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ بھی اسی طریق کار پر عمل تھے۔ جس طرح آپ مذاہب اربعہ مشہورہ میں سے کسی خاص مذہب کے مقلد و پیرو نہ تھے۔ اسی طرح اہل سلوک کے طرق میں سے کسی ایک طریقہ کے پابند نہ تھے۔ بلکہ ہر مذہب و طریقہ میں جو بات کتاب و سنت کے زیادہ موافق اور انسان کی روحانی اور دنیوی فلاح کے لیے زیادہ مفید دیکھتے، اس کو اختیار کرتے۔

شاہ ولی اللہ کو اپنے والد شاہ عبدالرحیم کی طرح اصل تعلقی خاطر سلسلہ باقریہ نقشبندیہ سے تھا۔ لیکن وہ دوسرے مشہور عثمونی سلسلوں سے بھی متسلک تھے اور تذکروں میں لکھا ہے کہ آپ بیعت کے وقت چاروں خالواہوں (یعنی نقشبندیہ شیعہ سہروردیہ۔ قادریہ سلسلوں) کے بزرگوں کے نام لیتے۔ تاکہ سب سے فیض حاصل ہو سکے ان سلسلوں میں شطاری سلسلہ نہ تھا، لیکن آپ کی اپنی تصانیف سے پتا چلتا ہے کہ آپ اس سلسلے کے بعض اشغال اپنے محترم استاد (شیخ ابوظہر مدنی) اور لاہور کے ایک مشہور بزرگ حاجی محمد سعید لاہوری سے سیکھے تھے۔ شطاری طور طریقے بعض متقی بزرگوں کو پسند نہیں۔ مثلاً شیخ عبدالحق کے استاد شیخ عبدالوہاب متقی کو ان کے والد نے نصیحت کی کہ شیخ غوث گویاری شطاری کی صحبت سے دور رہنا۔ اس سلسلے میں شرع کی پابندی پر اتنا زور نہیں اور کہا جاتا ہے کہ شطاری اشغال میں ہندو لوگ کا اثر بھی

۱۷ حیات ولی ص ۲۷۲

۱۸ ایک نبردست عالم سیاح اور صاحب باطن بزرگ تھے۔ حضرت شاہ بدلی آپ کا بڑا اعلیٰ تھا۔ بلکہ آپ کی درخواست پر اس نے اپنے تیسرے محلے میں لاہور کی ٹوٹ مار بند کر دی۔ تاکہ اہل اسلام و اسلام ان فتنہ کا اثر بھی

آگیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اور ان کے اُستاد کے اس سلسلے سے امتسابِ نظر آتا ہے کہ اگرچہ ظاہر ہے کہ شطاری سلسلے کا خاتم طیرِ طریقہ انھوں نے نہ اختیار کیا اور شرع کی پوری پابندی کی، لیکن فیض کے محلے میں وہ دونوں وسعت اور آزادی کی طرف مائل تھے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب کی ابتدائی تصوفیانہ تحریروں میں جو خارقِ عادت واقعات آجاتے ہیں اور بعض جگہ ایسی غیر معمولی فضائل ہیں جو ان جیسے تیز بین اور صاف میں بزرگ کی تصانیف میں عجیب معلوم ہوتی ہے ممکن ہے وہ شطاری نسبت کا نتیجہ ہو!

شاہ صاحب کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور کتاب **حُجَّةُ الْمُرْبِیِّ الْبَالِغَةِ** | حجة اللہ البالغہ ہے۔ اس کے متعلق نواب قلی حسن صاحب مرحوم لکھتے ہیں:-

”اس کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست، اما احادیث بسیار در کتب دیگرہ و حکم اسرارِ باطنیہ و آثارِ درونیہ خودِ موسوق علیہ واقع شدہ و مثل آن دریں دوازدہ صد سالِ ہجری نہیکہ یکے از علمائے عرب و محکم تصنیفے موجود نیامدہ۔“
مولانا شبلیؒ اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

”حجة اللہ البالغہ جس میں انھوں (شاہ صاحب) نے شریعت کے حقائق و اسرارِ باطن کیے ہیں، در حقیقت علمِ کلام کی روح در وں ہے۔ علمِ کلام در حقیقت اس کا نام ہے کہ مذہبِ اسلام کی نسبت ثابت کیا جائے کہ وہ منزلِ منزل من اللہ ہے۔ مذہبِ دو چیزوں مرکب ہے۔ عقائد و احکام۔ شاہ صاحب کے زمانے تک جس قدر تصنیفات لکھی جا چکی تھیں صرف پہلے حصے کے متعلق تھیں۔ دوسرے حصے کو کسی نے مس نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جنھوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔“

لے اس کی حالیہ شہرت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومتِ سوڈان نے اسے گارڈن کالج خرطوم کے نصاب میں داخل کیا اور سرحدِ تعلیم نے اس کے پڑھانے کی سفارش کی (الندوہ دسمبر ۱۹۷۱ء)

یہ کتاب جس کا اردو ترجمہ چھ سو بیس صفحات پر محیط ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے ایک بزرگ بھائی اور گرامی دوست مولانا محمد عاشق کے ایما پر لکھی۔ کتاب کے شروع میں شاہ صاحب نے ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں کتاب کی غرض و غایت واضح کی ہے۔ آپ نے یہ کتاب اسرارِ علمِ دین کے متعلق لکھی۔ مقدمے میں بتایا ہے کہ محدثین کے مختلف طبقے اور علمِ حدیث کے مختلف پہلو کون سے ہیں۔ بعض علماء ایسے ہیں جو احادیث کی صحت، ضعف، شہرت اور غرابت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرے علماء کی توجہ غریب احادیث کے معانی اور مشکل احادیث کی شرح پر ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ایک گروہ فقہاء اور محدثین کا ہوا ہے جو احادیث کے شرعی معنی بیان کرتے ہیں اور ان سے فقہی احکام اخذ کرتے ہیں۔ اس طرح علمِ حدیث کی اور کئی قسمیں ہیں لیکن شاہ صاحب کے نزدیک علومِ حدیث میں سب سے زیادہ دقیق فن جس کی جڑ نہایت عمیق ہے اور جس کا معیار نہایت بلند ہے۔ اور جو ان کی نظر میں تمام علومِ شرعیہ سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی قدر ہے وہ اسرارِ دین کا علم ہے جس میں تمام احکامِ دین کی حکمت اور علم اور ایک ایک عمل کے راز اور نکات بیان کیے ہیں۔ بحمد اللہ الباقیہ علم اسرارِ دین کی کتاب ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مذہبِ اسلام کے جو عقاید یا احکام ہیں۔ ان میں کیا کیا مصلحتیں ہیں۔ شاہ صاحب خود اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں:-

”بعض لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ خیریت کے احکام میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی اور اعمال اور ان کی جزا میں جو منجانب اللہ مقرر ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اور احکامِ شرعیہ سے تکلیف کرنا بعینہ ایسا ہے جیسے کوئی آکا اپنے ملازم کی فرمانبرداری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھونے کا حکم دے۔ جس میں بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس اگر اس کی اطاعت کرے جزا پاوے اور سرکشی کرے تو سزا دی جائے۔“

”یہ گمان بالکل فاسد ہے۔ حدیث اعلانِ زناؤں کے اجماع صحت کی خوبی اور برکت پر خود شروع نے شہادت دی ہے۔ اس خیال کی تکذیب کرتے ہیں۔“

لے حلال میں ایک توضیحی ترجمہ شاخ ہوا ہے۔ اس کے پندرہ سو صفحے ہیں۔

اس کے بعد تفصیل سے ارکان اسلام مثلاً نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ کی مصلحتیں بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب نے کتاب کے دو حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ جو اردو ترجمے میں مقدمہ کے بعد ۲۲۷ صفحوں پر مشتمل ہے۔ ان عام اصولوں اور کلیہ قاعدوں کے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ شرعیات اور مذہبوں کی مصلحتوں کا مطالعہ ہے۔

سلاؤ دوسرے حصے میں پہلے حصے کے قاعدوں اور اصولوں کی کسوٹی پر مذہب اسلام کے مختلف فروعی احکام کو پرکھا ہے۔ ایک تو احادیث کے مطابق ان احکام کی توضیح کی ہے۔ دوسرے ان احکام کی مصلحتیں بیان کی ہیں۔ اس حصے میں طہارت، عبادت اور اور ارکان اسلامی کے علاوہ ذیل کے مشمولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے:-

(۱) البواب احسان (۲) البواب معاملات (۳) البواب تربیت منزل (۴) البواب

سیاست بلدن (۵) البواب معیشت (۶) چند البواب مختلف -

شمارے نے شریعت اسلام کو مرتب کرتے وقت جن مقاصد کو پیش نظر رکھا۔

وہ شاہ صاحب کے نزدیک تین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:-

”جس مصلحت پر شارع نے مستند کیا ہے اور جس غرابی سے باز رکھا ہے۔

اس کی انتہا تین اصولوں میں سے ایک نہ ایک پر ہوتی ہے:-

(۱) ان چار اوصاف میں سے جو مواد میں مفید ہیں یا ان تمام مصلحتوں میں سے جو دنیا

میں سود مند ہیں کوئی نہ کوئی وصف نفس میں پیدا کرنا اور ان کو شائستہ اور مذہب

بنانا ہے (۲) کلمہ الہی اور سچے مذہب کو غالب کرنا۔ شرائع کو خوب مستحکم کرنا

ان کی اشاعت میں کوشش کرنا ہوتا ہے (۳) عام غلاظت کی حالت کو منظم کرنا

ان کے امور نافع اور تدابیر مفیدہ کی درستی کرنا اور ان کی رسموں کو مذہب میں لانا۔

مجتہد اللہ بالحق کی اہمیت کا صحیح اندازہ اس کے مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن

مندرجہ بالا اقتباسات سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر عقل اور

سمجھ کے کس قدر قریب تھا۔ ان کی ساری کتاب کی غرض و غایت ہی اس خیال کی تائید

تھی کہ جو لوگ ڈرا دھمکا کر احکام شرعی کی تعمیل کر لیتے ہیں وہ دین کو صحیح طور پر نہیں

سمجھتے۔ اسلام کے تمام احکام کسی نہ کسی دنیوی یا دُعاویٰ مصلحت پر مبنی ہیں۔ چونکہ ان مصلحتوں کی توضیح ہی اسلام کی حقانیت اور صداقت کے حق میں بہترین دلیل و حجت ہے۔ اس لیے اس کتاب کا نام انھوں نے حجۃ اللہ البالغہ رکھا۔

شاہ صاحب کی کتاب پر تبصرہ ختم کرنے سے پہلے ہم ضمناً ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بعض حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ روز بروز خراب آ رہا ہے اور ماضی کی نسبت حال اور مستقبل دونوں زمانے بُرے ہیں۔ یہ نقطہ نظر جس نے قوم میں ایک بے ہمتی اور مایوسی پیدا کر رکھی ہے فی الحقیقت مواعیدِ قرآنی اور ارشاداتِ نبوی کے صریحاً خلاف ہے اور اسے وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو ماضی کی ہر ایک بات کو خوش اعتقادی کی عینک سے اور حال کی ہر ایک چیز کو شک و دہم اور خوف کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب از منہ ماضی کی خوبیاں اور خامیوں سے پوری طرح واقف تھے اور سنتِ الہیہ پر بھی ان کی پوری نظر تھی انھوں نے حجۃ اللہ البالغہ کے اخیر میں عمدہ سحادت کی اہمیت اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے عام نقطہ نظر کی پوری طرح تردید کی ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم احادیث نقل کی ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا ہے :- (ترجمہ) کہ میری امت کی صفت بارش کی سی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ پہلا مینہ اچھا ہے یا اخیر کا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (ترجمہ) تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف اعتبارات اور مختلف وجہیں ہر زمانے میں موجود ہو سکتی ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ عمدہ اور بزرگ زمانے کے ہر شخص کو دوسرے مغضول زمانے پر فوقیت اور فضیلت ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قرون بالاتفاق عمدہ اور بزرگ تھے۔ ان میں بعض لوگ فاسق اور منافق بھی تھے۔ انھی زمانوں میں حجاج، یزید بن معاویہ مختار ہیں۔

دیگر تصانیف | شاہ صاحب بہت سی کتابوں کے مصنف تھے جن کتابوں کا

ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی کئی اور کتابیں ملتی ہیں۔ ان میں ایک کتاب البحر المکلف آپ کی نہایت مختصر سوانح عمری ہے جس کا ترجمہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے جنرل بابت ۱۹۱۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حلالہ میں ایک رسالہ لکھا ہے انتباء فی سلاسل اولیاء اللہ جو اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے تصوف کے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک کتاب قصص الانبیاء جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ آپ سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ کے ایک سوانح نگار نے آپ کی سینتیس تصنیفات کے نام لکھے ہیں۔ جن میں سے اکثر شائع ہو چکی ہیں۔ اگرچہ بہت سی اب کیاب ہیں۔ آپ کی ایک نہایت دلچسپ کتاب المقدمة السنہ ہے جس میں حضرت مجدد الف ثانی کے ایک کیاب فارسی زبان کے ترجمہ کیا ہے۔ ان کی سوانح عمری بھی ہے اور انہوں نے شریعت اور تصوف کی تطبیق کی جو کوشش کی تھی اس کا حال لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اکبری دور کے عہد کا ذکر کر کے اس زمانے کے الحاد پر نکتہ چینی کی ہے۔ اگرچہ منہبی نقطہ نظر سے شاہ صاحب اس زمانے کے خیالات کو ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء و صلحا کی کوئی کمی نہ تھی۔ چنانچہ ان کی فہرست بھی دی ہے۔

اس کتاب کی نگہداشت کے مطابق ہم نے شاہ صاحب کی تصانیف کا ذکر تفصیل سے کر دیا ہے، لیکن وہ

اصلاح معاشرت

اس زمانے کے باقی علما کی طرح فقط کتابیں پڑھنا اور پڑھانا ہی اپنا فرض نہ سمجھتے تھے۔ قوم کی معاشرتی بیماریوں پر بھی آپ کی نظر تھی اور اپنی تصنیفات میں انہوں نے ان غلامیوں کو بجا بجا لے نقاب کیا۔ اس موضوع پر ان کا بہترین اظہار خیال تعلیمات الہیہ کے ایک باب میں ہے جو سارے کا سارا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آپ کے مختصر وصیت نامے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرتی اصلاح کا جو درخت مولانا سید احمد ریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کے ہاتھوں پھلا، پھولا اس کا بیج آپ ہی نے بویا تھا۔ وصیت نامہ میں اپنے ہدایت کی ہے۔ بقدر امکان عادات و رسوم عرب اول کہ منشار آنحضرت

است صلی اللہ علیہ وسلم از دست نہ سیم۔ در رسوم عجم و عادات ہندو را از در میان خود بگزاییم۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کے ان احکام کا ذکر کیا ہے جو انھوں نے عربوں کو عجمی و عشت سے بچانے کے لیے نافذ کیے تھے۔ یعنی چوں عرب بلائے جہاں باطراف عجم منتشر شد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترسیدند کہ رسم عجم یا اختیار کنند و رسم عرب را ترک نمایند پس بدیشاں نامہ نوشتند کہ انرا بندید و چارہ پوشید و خل پوشید و بگزایید و بگزایید و بگزایید و لازم گیرید لباس پدر خود را و سخیل را و خود را دور واریاز تنعم و ہدیت عجم و لازم گیرید شستن در آفتاب۔ ہر آئینہ آفتاب حمام عرب است و برسم قوم معہ باشید و درشت لباس باشید و سخت گزیدن باشید و کمر پوشی نونید۔

اس کے بعد ان محاشی خلیوں کا ذکر کیا ہے جو ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں آگئی ہیں اور جن کی اصلاح کو شمش آج ہندو قوم خود کر رہی ہے۔ سب پہلے نکاح بیگانہ کا ذکر کیا ہے۔

(۱) ایک از عادات شنیعہ ہندو آئست کہ چیل شوہر نے بمیرد۔ نگذارد کہ آن زن شہر دگر کند و اس عادت اصلاً در عرب نبود۔ اس کی مذمت کی ہے۔ اور کہا ہے کہ خدائے تعالیٰ رحمت کناد بآں کس کہ اس عادت شنیعہ را متلاشی (برطوت) سازد۔

(۲) دوسری بُری رسم پٹے پٹے مہر باندھنا ہے جو سنت نبوی کے خلاف اور خانہ بربادیوں کا سبب ہے۔

(۳) تیسری عادت شنیعہ خوشی غمی کے موقع پر اسراف کی ہے جس کی وجہ سے قوم غریب ہو رہی ہے (دگر از عادات شنیعہ ما مردم اسراف است در ماتمہا و رسوم چلم و ششماہی و فاتحہ سالینہ و اس مہر را در عرب اول و بخود نبود)

یہی چار بڑی خرابیاں ہیں۔ جن کی اصلاح کے لیے مولانا سید احمد بریلوی اور مولانا اسماعیل شہید کو کوشش کرنی پڑی۔ اور جن کی اصلاح آج بھی مختلف صورتوں میں قوم کے لیے ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ کی سمجھ اور قابلیت قابلِ داد ہے کہ انھوں نے سات صفحے کے ایک مختصر سے وصیت نامے میں اپنے تجربے کا پتھر ڈال دیا۔ قوم

کے فائدے کی تمام اہم باتوں کا ذکر کر دیا اور ان ضروری معاشرتی اصلاحوں پر نظر کر کے جن کی طرف نہ قاضی کی نظر جاتی تھی نہ فقیر کی وہ بیچ بودیا جسے شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید کے زمانے میں پھولنا پھلنا تھا۔

اشعار اور مکاتیب | شاہ ولی اللہ صاحب کی زندگی اور تصانیف کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے تبصرو کر دیے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو

معلوم ہے کہ شاہ صاحب شاعر بھی تھے اور فارسی غزلوں اور رباعیوں کا ایک مہتمل ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں۔ آپ اپنی تخلص کیا کرتے تھے۔ آپ کی اکثر غزلوں اور رباعیوں میں تصوف اور معرفت کے مضامین ادا ہوئے ہیں، لیکن اشعار میں رسمی عاشقانہ خیالات بھی ہیں۔ ہم آپ کے کلام میں سے دو فارسی رباعیات اور ایک فارسی غزل کے چند اشعار کا انتخاب تبرکاً درج کرتے ہیں۔

رباعیات

ملے کہ نہ ماغوز مشکوۃ نبی است واللہ کہ سیرابی ازل تشنہ لبی است
جائے کہ بود جلوه حق حاکم وقت تابع شدن حکم خود بوالہبی است

قوے بکایت احرف موصوف جسے تلاوت اسماء محروف
شخصے کہ ازیں قوم قدم بیش نہاد گشت است بای صورت فہمی مشغوف

ابیات

تا بکے عنایت مجبوری و دوری بکشم نازنین وطنم سوئے وطن باز روم
تا بکے ہمدی سنگ بود شیوہ من گوہرے از عدم سوئے عدل باز روم
تا بکے بستہ زنجیر تعلق باشم آہوئے از غم سوئے غم باز روم
بوئے جلال میرد از باو کین درو جلی شاہ ملک کینم سوئے کین باز روم
شاہ صاحب نے مستقل تصانیف کے علاوہ عربی اور فارسی خطوط کا ایک مہتمل ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے۔ ان کا مطالعہ بہت دلچسپ ہے۔ بعض خطوط ذاتی اور نجی ہیں۔

لیکن کئی خطوں میں مختلف علمی مسائل کی توضیح ہے۔ ان خطوط میں بھی شاہ صاحب کی علمی وسعت مجتہدانہ نظر اور انصاف پسندی پوری طرح نمایاں ہے۔ ایک عربی خط کا ترجمہ ہم نمونے کے طور پر درج کرتے ہیں جسے انھوں نے بعض دوستوں کے نام لکھا۔ فرماتے ہیں:-

مذہب کا رنگ بالکل بدل گیا ہے اور مذہب کا چشمہ نہایت کھردھور گیا ہے اور ہر پوشش جو مسلمانوں کو ظاہر آفاق دے رہی ہے، حقیقت میں اسلامی نہیں ہے۔ تم باغی طرح کے لوگوں سے اپنے تئیں بچاؤ، جو حقیقت میں انہیں کے مذہب میں ہیں۔ ایک۔ بے حیا صوفی سے جو رفع تکلیف کے لیے حیلہ کرتا ہے اور اپنے مجازی امور میں توقف نہیں کرتا۔

دوسرا۔ جھگڑا و محنتوں جو شکوک و ادہام کے فتنے پھیلاتے ہیں۔ اور خدا کا مقام و مطیع نہیں ہوتا۔

تیسرا۔ شیخی خرقہ و جرمہ اقبال پر خوش ہوتا ہے اور نبی مسلم نے اپنی امت کو لیے جن باتوں کی توضیح کی ہے ان کی پیروی نہیں کرتا۔

چوتھا۔ خشک نڈبہ جو دین میں اس درجہ سختی اور تشدد کرتا ہے کہ گویا سے کسی بارے میں اجازت ہی حاصل نہیں۔

پانچواں۔ سرکش اللہ اور تکلف اللہ بناوٹ کے ساتھ جمہیوں کی بیعت اختیار کرتا اور ان کے ہم فرائض ہم پیالہ ہونے کو دوست رکھتا ہے۔ والسلام :-

حکیم الامت کون ہے؟

اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی میں شاہ ولی اللہ کی عظمت اور اہمیت زیادہ تر تو ان کی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ علما یا متصوفین کے کسی خاص گروہ کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ اپنے وسیع علم اور تیز فہمیت اور آرا کی مدد سے مختلف فرقہ بین کے نقطہ نظر کو سمجھ کر ان کو باہم تطبیق دیتے ہیں اور

ہندوستان میں اشاعت اسلام کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہاں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ شیعہ سنی خیالات کی تطبیق ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بیشتر سنی ہیں، لیکن ان پر شیعہ اخراجات بھی کثرت سے کار فرما رہے۔ اسلامی ہندوستان کی دفتری اور ادبی زبان فارسی ہی ہے اور ایران میں شیعہ مذہب اختیار ہونے کے بعد وہاں سے متحدہ شیعہ علماء شعرا، فلسفی ہندوستان آتے رہے اور بعد میں خود ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جن کا اثر ان کی تعداد کے تناسب سے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر شیعہ سنی مسئلے میں کوئی عالم اسی طرح غلو کرے۔ جس طرح نجد یا ماوراء النہر میں کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے فرقوں کا نقطہ نظر سمجھے بغیر ایک فریق کے خیالات پر شدت سے مصر ہو تو وہ قوم میں اختلافات بٹھائے گا اور ہندوستان میں اسلام کی نشوونما تاریخی اتفاقات کی وجہ سے جن اصولوں پر ہوئی ہے ان کے سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ خوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ نے اس معاملے میں ایک احسن طریق عمل اختیار کیا، جو دونوں طبقوں کے نقطہ نظر اور اس بحث پر تمام تاریخی مواد اور نبوی احکام مطالعہ کرنے کے بعد مطلقاً ہوا ہے اور جس کو خواہ دونوں فرقوں کے خالی طرفدار پسند نہ کریں، لیکن اہل انصاف اس کی ضرورت قدر کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر جن کی وجہ سے شیعہ سنی اختلافات پیدا ہوئے، کئی سیر حاصل کتابیں لکھیں۔ ازالۃ الخفا میں انھوں نے بالتفصیل مختلف خلفاء کے خصائل اور ان کے حق خلافت پر تبصرہ کیا اور اپنی رائے یہ ظاہر کی کہ رسول کریم کے قطعی اشاروں کے مطابق خلفاء کی ترتیب وہی ہونی چاہیے تھی جو فی الواقع ہوئی۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل گنتے میں آپ کسی شیعہ سے پیچھے نہیں رہے بلکہ فیوض الحرمین میں کہتے ہیں (ترجمہ) میری طبیعت اور میرے فکر کو جب اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو دونوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فضیلت دیں اور دونوں کو حضرت خدیجہ محبت ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ تفضیل شیعیں (یعنی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ فاروق کی خلافت کے معاملے میں اولیت) کا عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے ذاتی میلانات کے خلاف مجھے اس کے ماننے کا حکم ہوا۔ افسوس ہے کہ

مجھ میں اس طرح کی متناقض اور متضاد باتیں ہیں، لیکن مجھ میں جو شدید جامعیت (یعنی تمام باتوں کو درمیان میں رکھنے کی خاصیت) ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔

”جامعیت“ کے علاوہ شاہ صاحب کے معتدلانہ نقطہ نظر کا باعث ان کا متوازن دل و دماغ ہے، جس کی وجہ سے قوم کے ذہنی نظام میں انہیں مرکزی حاصل ہے۔ اس معاملے میں جس دوسرے بزرگ کا نام لیا جاسکتا ہے، وہ سرکارِ سرہند حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ہیں۔ جن کے احسانات سے اسلامی ہندوستان کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اور جن کا مرتبہ کئی اہم امور میں شاہ صاحب کے بہت بلند تھا، لیکن وقت و وقت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک نے کشتِ ملت کو دشمنوں کے تغلب سے بچایا۔ دینی اور ملی تحفظ کے لیے تیغ و تفنگ کا کام دیا۔ دوسرے نے کشتِ ملت میں بل چلایا اور غم ریزی کی۔ دونوں کے حالات اور مزاج مختلف تھے۔ اس لیے ان کے طریق کار اور انداز خیال میں بھی فرق تھا۔ حضرت مجدد کی امتیازی خصوصیت ان کی رنگِ فاروقیم یعنی شدید اسلامی احساس ہے۔ وہ بار بار اپنے مکتوبات میں اس ترکیب کو دہراتے ہیں۔ ”سلمانہ کے خطیب نے خلفائے راشدین کا نام خطبہ میں نہ لیا تو حضرت کی رنگِ فاروقی حرکت میں آئی اور انھوں نے اکابرِ شہر کو لکھا کہ آپ لوگ کیوں اس خطیب کے ساتھ ”شدت و غلظت“ کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اس طرح کے اور سوتھے کئی تھے۔ یہ رنگِ فاروقی ایک بڑی خوبی ہے اور جس وقت فی الحقیقت اسلام خطرے میں ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ جب حضرت مجدد الف ثانی کے زمانے میں ہندو اچاریت نے اسلام کے لیے زبردست خطرہ پیدا کر دیا تو انھوں نے اس کا ترکیبِ برتری جواب دے کر اور اچاریے اسلام کی تحریک چلا کر بیخیر نہیں رہے۔ اسلام ایک نئی زندگی کو آمانی دی۔ لیکن شدتِ احساس میں واقعات کو صاف اعلان کی صحیح صورت میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور غیر معمولی حالات میں جو طریق کار ضروری ہو، عام حالات میں اس پر عمل پیرا ہونے سے بسا اوقات دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً شیعوں کی نسبت حضرت مجدد کی رائے (علمائے ماورائے نہر کی طرح)

انتہا پسندانہ تھی۔ وہ انھیں کافر سمجھتے تھے اور ان کے صاحبزادے خواجہ محمد مصحوم نے تو اورنگ زیب کے نام ایک خط میں شیعوں کو واجب القتل ٹھہرایا ہے!

حضرت مجدد الف ثانی کے علم و عرفان، خلوص و جرات اور عظیم احسانات میں شک نہیں۔ جن حالات سے انھیں سابقہ پڑا۔ انھیں دھیان میں رکھتے ہوئے ان کا نقطہ نظر آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کئی اہم باتوں میں اسے قومی پالیسی کی اساس نہیں بنایا جاسکتا اور اگر آج شیعوں کو کافر اور گردن زدنی قرار دیا جائے تو یہ انہیں قوم کرکتنے ممتاز اہل قلم، خادمانِ قوم اور قائدانِ اعظم سے ہاتھ دھونا پڑے!!

شاہ صاحب کی سب سے نمایاں خوبی ”عدل“ و اعتدال ہے، جو کوئی ان کے فلسفہ اور رجحانات پر تبصرہ کرتا ہے۔ اسے ”متوازن دل و دماغ“، ”معتدل مزاج“، ”ہمگیر فطرت“، ”جامعیت“، ”توازنِ صادق“، ”اعتدالِ صحیح“ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت ہر امر میں طبعی توازن (Balance) برقرار رکھنے کی ضرورت

۱۰ رسالہ رد وائل میں حضرت مجددؒ نے بھی یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے اور علمائے ماوراء النہر کے خیالی مکر و ہنگام، نقطہ نظر کے خلاف علمائے مشہد نے جو کچھ لکھا تھا اس کی بالوضاحت تردید کی ہے۔

۱۱ حضرت مجددؒ و الف ثانی قدس سرہ کو اس بات کا بڑا احساس تھا کہ حالات کے مطابق طریق کار بدل جاتا ہے۔ اور انھوں نے بار بار اس کا اظہار اپنے مکتوبات میں کیا۔ دفترِ اول کے مکتوب ۲۳ میں فرماتے ہیں: ”ہر چیز پر امور کے خاص و وقت کہ آں چیز در آن موسم موزوں و زیر بابے باشد۔ و بموجب دیگر قیوع و صاحب بنیش یکے رابر دیگرے قیاس نئے کند۔“ اسی طرح دفترِ دوم کے ایک مکتوب میں ہے ”اس وقت متقدمین اور متاخرین کا فتوے جاری نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہر وقت کے احکام جلا ہیں“ (۱/۲۲۲) اس بنیادی نکتہ کو ان کے سلسلے کے قدیمی بزرگ خوب سمجھتے تھے۔ اور یلہر محض اتفاقی نہیں۔ کہ جب ہندو اچاریت اور اکبر کی ذہنی مطلق العنانی ختم ہو گئی تو ہندوؤں کے ساتھ مصالحت سے رہنے کا سب سے واضح طریق کار مرزا مظہر جانجاناں مجددؒ نے بتایا۔

خوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے اس صفت کو عدل یا عدالت کا نام دیا ہے اور حجۃ اللہ البالغہ ہجرات اور دوسری تصانیف میں اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اجتماعی نظام برقرار رکھنے کے لیے انھوں نے اسے ”اصل“ یا ”معیار“ مانا ہے اور اس کی بہت سی شاخیں گنتی ہیں۔ ہجرات میں اس کے متعلق لکھتے ہیں:-

”خصلت چہارم عدالت است و آن خصلت بہت کہ صدور آقامت نظام عادل و سیاست کلی ازوے باشد۔ و دے راضع بسیار است۔ مثل ادب و کفایت و حریت و سیاست مدنیہ و حسن معاشرت و بالجملہ اس ہمہ یک اصل دارند۔ ایک اور جگہ اس کی توضیح کی ہے (ترجمہ)

عدالت ہی ایک ایسی اساس ہے کہ جب انسانی اطوار زندگی مثلاً نشست و برخاست، خواب و بیداری، رفتار و گھٹکاو، شکل و لباس وغیرہ میں اس کا لحاظ کیا جائے تو اس کو آداب کہتے ہیں اور جب مالی حیثیت یعنی جمع خرچ سے متعلق امور میں اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا نام کفایت ہے اور اگر تدبیر منزل میں اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ آزادی کہلاتی ہے اور اگر تدبیر مملکت میں اس کو بنیاد بنایا جائے تو اس کو سیاست کہتے ہیں اور اگر اس کو باہمی اخوت و محبت اور تعلقات میں اساس بنایا جائے تو اس عدل کو حسن معاشرت کا نام دیا جاتا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ جلد ۲ ص ۲۹)

شیعہ سنی مسئلے پر اہل سنت کے نقطہ نظر کی وضاحت اور تائید کے لیے شاہ صاحب نے بہت کچھ لکھا، لیکن اس معاملے میں بھی ان کی رائے اس طرح انتہا پسندی سے دور تھی کہ جب ایک انتہا پسند سنی نے آپ سے پوچھا کہ کیا شیعوں کو کافر سمجھا جائے تو آپ نے یہ نہ مانا اور کہا کہ اس معاملے میں حنفی علماء میں اختلاف ہے۔ وہ برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو شیعہ ہے! یہ روایت خود شاہ عبدالعزیز کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”شخصے از والدہ جلد مسئلہ تکفیر شیعہ پر رسید۔ آنحضرت اختلاف خفیه کہ دریں باب است بیان کردند چلی مکرر پر رسید، ہماں شنید۔ شنیدم کہ مے گفت شیعہ است۔“ یہ واقعہ تو شاہ ولی اللہ کے ساتھ ہوا۔ شاہ عبدالعزیز نے دوسری باتوں کی طرح اس معاملے میں بھی اپنے والد کی پیروی

کی تھی۔ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا۔ ان کا ایک بچھان شاگرد تھا۔ حافظ اوتاب نام۔ ہمیشہ حاضر درس ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر ہو رہا تھا اور شاہ صاحب نے ان کے بجان و دل فضائل و مناقب بیان کیے تو وہ اتنا بگڑا کہ شاہ صاحب کو شیعہ سمجھا۔ اور ان کے درس میں شریک ہونا بند کر دیا۔

مولانا مناظر احسن گیلانی اس مسئلے پر شاہ صاحب کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ہندوستان میں پہلے تو لانی سنی۔ پھر ایرانی خلیفہ اور آخر میں مشنریوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تینوں تشیع کے سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات از رائے الخلفاء میں ایسے دل نشین طریقے سے مرقب فرمائے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا انزال ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ان غالی سینوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے، جو محض اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کیے۔ یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہاء حنفیہ کے اختلافات کو کیوں بیان کیا۔ ان پر بھی شیعیت کا فتوے صادر کر دیتے ہیں اور اس لیے بجائے مناظر سے اور مجاہدے کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی۔ جس سے بہت سے فتوں کا سد باب ہو گیا۔“

شریعت اور طہارت۔ اسی طرح صوفی اور فقیہ یا صوفی اور ملا کے اختلاف کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں کچھ تو مقامی اثرات سے اور کچھ اس وجہ سے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے ذریعے اشاعت پذیر ہوا۔ اور شاید اس لیے بھی کہ سوئس کے فوٹے ملا اسلام کے اس قدر ظاہری پہلوؤں پر زور دیتے ہیں کہ اصلاح باطن کے لیے بلکہ مذہب حقہ سے کوئی بغض حاصل کرنے کے لیے تصوف کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ ہندوستان میں تصوف نے بڑا فروغ حاصل کیا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض صوفیہ کسی اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے یا جیسا کہ خود شاہ ولی اللہ

یا اب اقبال نے بتایا ہے۔ اصولی باتوں مثلاً مسئلہ استہلاک یا فساد میں کبھی کبھی انسانا غلو کرتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر یا قومی اور انفرادی فلاح کے اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تصوف اور فقہ کے درمیان اختلاف کا دروازہ کھلا جو اس وقت شروع ہوا۔ جب حضرت خواجہ محمد حسین الدین ہشتی کے نائب نے علی خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور شہر دہلی کے قاضی میں اختلاف بلکہ مخالفت کی نوبت آئی اور اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ آج تصوف کے انحطاط اور بعض وقتی اثرات سے تصوف کا پانسہ بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلی صدی تک کسی ہندوستانی مسلمان کو یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ کسی صوفی سلسلے میں منسلک ہوئے سوا اور کسی مُرشد کمال کے بغیر اسلام کی رُوحانی زندگی سے کوئی حصہ لیا جاسکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں تصوف زور و دل پر تھا۔ ضرورت تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے اور اس کے ان اجزاء کو جو شرع اور فقہ کے خلاف ہیں، علیحدہ کیا جائے تاکہ عوام و خواص کی رُوحانی اصلاح کے سلسلے بھی منقطع نہ ہوں اور شرع کی مخالفت بھی جاتی رہے۔ شاہ ولی اللہ اس کام کے لیے بے حد موزوں تھے۔ وہ اسلامی فقہ کی تاریخ سے پوری طرح باخبر اور فقہ کے زبردست عالم تھے۔ اس کے علاوہ وہ باقاعدہ صوفی تھے۔ انھوں نے بیعت کر رکھی تھی اور خود اپنے صوفیانہ مشاہدات اور واقعات کا حال انھوں نے اس طرح لکھا ہے کہ محدود رُوحانی تجربے والوں کو ان کا یقین بھی نہیں آ سکتا۔ انھوں نے اپنے اس علم اور اپنے ذاتی تجربات کو تصوف اور فقہ کے اختلاف مٹانے کے لیے استعمال کیا۔ ان سے پہلے ان کے والد اور ان کے چچا کا بھی یہی طریقہ تھا۔ مولانا عبد اللہ سندھی ان دونوں بزرگوں کی نسبت لکھتے ہیں: ”ہر دو بھائیوں کے نظریوں کا ماحصل ایک ایسی شاہراہ بنانے کی سعی ہے، جس پر مسلمان فلاسفہ (صوفیہ اور متفکمین) اور فقہاء ساتھ ساتھ چل سکیں۔ ان کو ششدری کو شاہ ولی اللہ نے وسعت دی اور تصوف کے مختلف پہلوؤں پر کئی کتابیں لکھیں۔ جن کے متعلق مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں: ”ان کتابوں سے مولا اور صوفی کے جھگڑوں کا بشرطیکہ انصاف سے کام لیا جائے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاہ

ولی اللہ نے تصوف کے مسائل کو خالص اسلامی تعبیروں میں پیش کر کے مولویوں کی اس بھڑک کو مٹا دیا ہے جو ان بے چاروں میں صوفی و صوفیت کے متعلق پائی جاتی ہے۔ تصوف اور شرع کے معاملے میں شاہ ولی اللہ کے طرز عمل کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسہ دیوبند میں جہاں شاہ صاحب کے اصولوں کی تھوڑی بہت پیروی ہو رہی ہے فقط علوم ظاہری کی تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ تلامذہ کی روحانی اصلاح کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اساتذہ میں سے اکثر صحیح تصوف اور تزکیہ نفس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور حال میں مدرسے کے سرپرست مولانا اشرف علی تھانوی نے تصوف کے متعلق جو تفصیلی کتاب لکھی ہے، وہ بھی فی الحقیقت شاہ ولی اللہ کے نقطہ نظر کا اظہار ہے۔

شاہ ولی اللہ نے نہ صرف صوفیہ اور فقہاء کے اختلافات مٹانے کی کوشش کی، بلکہ صوفیہ کے اپنے درمیان جماعتوں کے مختلف اعضاء بھی کم کر نہیں ساعی ہوئے۔ اس کی ایک نمایاں مثال ان کا مکتوب مدنی ہے۔ جس میں انھوں نے ابن العربی کی وحدت وجود اور امام ربانی کی ”وحدت شہود“ کو ایک دوسرے کے مطابق ثابت کیا ہے اس کے علاوہ آپ نے روحانی اختلافات مٹانے کے لیے یہ بھی کیا کہ اگرچہ آپ کو زیادہ تعلق خاطر طریقہ نقشبندیہ باقوتیہ سے تھا، لیکن بیعت کے وقت آپ چاروں خانوادوں کو نام لیتے۔ تذکرۃ الرشید میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا ارشاد درج ہے: ”ہمارے حضرات بیعت کے وقت چاروں مشائخ کا نام لیتے ہیں تاکہ سب برابر عقیدت رہے اور سب بندگان کے فیض سے مستفیض ہوں۔ اور چاروں خانوادوں کے نام لینے کا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے سے نکلا ہے۔“

اختلاف بین المذہب: اس کے علاوہ فقہی مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی طریقوں کے اختلاف کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں تو اس مسئلے نے بہت بچیدہ صورت اختیار نہیں کی، لیکن ہندوستان سے باہر اسلامی ممالک میں اس پر سخت اختلافات رونما ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا بیان ہے کہ چند سال ہوئے وہ اسپین گئے ہوئے اسپینی مراکش میں بھی بغرض سیر و سیاحت چلے گئے۔ ایک مسجد میں گئے تو امام نے

پوچھا۔ ”کیفَ مَذْهَبُکُمْ؟“ تمہارا مذہب کیا ہے۔ ان بچاروں نے مذہب کا مطلب سن کر متانی محاورہ کے مطابق دین لیا اور کہا کہ مسلمان ہوں۔ امام صاحب نے پھر اپنا سوال دہرایا اور بالآخر ایک اور ساتھی کو ترجمانی کرنی پڑی۔ انھوں نے اپنا فقہی مذہب حنفی بتایا تو امام صاحب اتنے مایوس ہوئے کہ شاید ان صاحب کے یہودی ہونے سے بھی نہ ہوتے! شاہ ولی اللہ نے اس مسئلے میں بھی انصاف اور اعتدال اور سلیم الطبعی سے کام لیا ہے کہ وہ خواجہ محمد امین کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”سوم سوال آنکہ عمل اور مسائل فقیر ہر گدام مذہب است۔ گفتہ بقدر امکان جمع می کنم در مذہب مشہورہ“ یعنی مختلف مذاہب کو ایک دوسرے پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم حنفی طریقے پر ہوئی تھی۔ ان کے والد اور چچا دونوں حنفی تھے، لیکن ان کے چاہیتے استاد شیخ ابو الطاہر مدنی شافعی تھے۔ شاہ صاحب نے دونوں سے فیض حاصل کیا۔ اور وہ دونوں طریقوں کی خوبیوں اور ان کے اختلاف کی وجہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان اختلافات کو نمایاں کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس میں کوئی مصلحت ہے۔ شاہ صاحب کا بس چلتا تو وہ چار مذاہب فقہی یا کم از کم دو مشہور طریقوں کو ملا کر ایک کر دیتے۔ تقسیمات میں لکھتے ہیں۔ ”میرے دل میں ایک خیال ڈالا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کے مذہب ائمہ میں سب زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ پیروی ان دو کے پائے جاتے ہیں اور تصنیفات بھی انھی مذاہب کی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت جو امر حق ملا، اعلیٰ کے علوم سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے۔ دونوں کے مسائل کو حدیث نبوی کے مجموعوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ جو کچھ ان کے موافق ہو اس کو رکھا جائے اور جس کی کچھ اصل نہ ہو اس کو ساقط کر دیا جائے۔ پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلیں، اگر وہ دونوں میں متفق علیہ ہوں تو مسئلہ میں دونوں قول تسلیم کیے جائیں۔“

جدید علم الکلام کی ابتدا:۔ یہی حال علم الکلام کے متعلق ہے۔ آپ عام متزین الہ متکلمین کے مخالف تھے اور کئی جگہ ان کے خلاف زور سے اظہار رائے کیا ہے۔

مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں:-

”در علوم شرعیہ پیشیاں چیز با آردند کہ مقتضود و معلوم پیشیاں نہ بود بلکہ در سلف ہمت ازاں اثر سے یافتہ نہ شود۔ جموع کثیر و فلسفہ و حکمت یونانیوں را با علم شریعت اسیمتند و اصل اصول کتاب را از دست دادہ تا آنکہ ظاہر شریعت بنا بر کثرت ایراد و اصراف و تغلیط چیز سے دیگر شد۔ علوم اصول دیں را کہ افضل علوم است۔ بہ میں کہ متکلمین در آن چہ صانع آفریدند۔ و در دلدی جہل و تعمق تا بجا رسیدند؛ حالانکہ سلف امت کبیر عظیم داشتند بریں جنس کلام و آن را خارج از شریعت پنداشتند“

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ اسلامی ہندوستان کے سب سے پہلے متکلم ہیں۔ عباسیہ دور میں علم کلام اس لیے وجود میں آیا کہ اسلامی خیالات کو یونانی فلسفہ کے مطابق ثابت کیے اور دور جدید میں سرسید اور ان کے رفقاء کی کوشش تھی کہ وہ اسلامی مذہب و فلسفہ کو جدید سائنس اور نیچر سے ہم آہنگ قرار دیں۔ شاہ صاحب اس قسم کے متکلمین میں سے نہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو انسانی دنیا کے بنیادی واقعات اور اصولوں سے ہم آہنگ ثابت کرنے کی کوشش ضرور ان کی تصانیف میں ہے۔ ان کی مشہور تصنیف حجۃ اللہ الباقعہ میں یہ کوشش خاص طور پر نمایاں ہے۔ اس میں انھوں نے اسلامی احکام کی مصلحتیں بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ احکام فلاح انسانی کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اور ان کی غرض و غایت ہی انسانی اصلاح و تہذیب ہے۔ شاہ صاحب نے اس کتاب اور دوسری تصانیف میں کسی ایسی باتیں کہی ہیں جن سے متکلمین کی تسمانی ہوتی ہے۔ تقلید کے خلاف انھوں نے بڑی سختی سے اظہار رائے کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں (ترجمہ) ”تقلید سے میری جبلت اور مشرت انکار کرتی ہے اور بالکل اس سے بھڑکتی ہے۔“ ایک اور جگہ عام علما و مقلدین پر بالواسطہ طنز کرتے ہیں۔ ”جیسے کہ سرمایہ علم ایشاں شرح وقایہ و ہدایہ باشد۔ کجا اور اک اس سر دقتن تو انہد کرد۔“ اس کے علاوہ حجۃ اللہ الباقعہ کے دیباچے میں شاہ صاحب کا یہ مشہور فقرہ (ترجمہ)

”مصطفوی شریعت کے لیے وقت آگیا ہے کہ بران اور دلیل کے پر انہوں میں

طبوس کو کے اسے میدان میں لایا جائے۔“

ایک نئے علم الکلام کا پیغام نہیں تو کیا ہے؟

شاہ ولی اللہ کے دیدہ درمحا صریح بھی سمجھتے تھے کہ انھوں نے ایک نئے طریق کار کا آغاز کیا تھا نظام ادویہ
شاہ غلام علیؒ ان کی نسبت کہتے تھے۔ ”ایشاں بسیار بزرگ بودند۔ و طریق نو آورده اند مخرقات
حکیم الامت علمی کا نام“ ان احسانات اور انداز خیال کی خوبیوں کے علاوہ اصل چیز شاہ ولی اللہ کا

علمی پایہ ہے۔ وہ نہ صرف ہندوستانی علماء کے صدقہ نشین ہیں بلکہ اسلامی دنیا کی اہم ترین مستشرقین مثلاً امام
غزالی یا علامہ ابن تیمیہ کے پلورہ پلورہ بیٹھنے کے مستحق ہیں لیکن کاتب القرائن ہی ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر وہ انھیں
کہتے تب بھی انھیں ہمارے علمی غمنوں کی مصیبتوں میں جگر پٹائی کی بجائے انھیں اس پر کٹھن انھیں کی انھیں نے علم اسلامی
کی شائع مثلاً حدیث تفسیر تاریخ فقہ اسرار دین تصوف کو لیا اور ان میں ہندو پایہ اور دنیاوی کتابیں تصنیف کر کے ان علوم
کی ایک مستقل لائبریری بنانا چھوڑی مولانا مودودی ایک مضمون میں شاہ ولی اللہ کی نسبت لکھتے ہیں

”انھوں نے اسلام کے پورے فکری۔ اخلاقی۔ شرعی اور تمدنی نظام کو مرتب صورت

میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس میں وہ اپنے تمام پیشروں سے

بازی لے گئے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی تین چار صدیوں میں بکثرت ایسے ائمہ گزرے ہیں

جن کے کام کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اسلام کے نظام

حیات کا مکمل تصور رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح بعد کی صدیوں میں بھی ایسے عقیدت مند

ہیں جن کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس تصور سے خالی تھے، لیکن ان میں سے

کسی نے بھی جامعیت اور منطقی ترتیب کے ساتھ اسلامی نظام کو بحیثیت ایک نظام کے

مرتب کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ شرف شاہ ولی اللہ ہی کے لیے مقدر ہو چکا تھا کہ

اس راہ میں پیش قدمی کریں۔“

مولانا مودودی شاہ صاحب کے مرتب کردہ نظام اسلامی کی تفصیلات دے کر

لکھتے ہیں:-

”پھر وہ نظام شریعت۔ عبادات۔ احکام اور قوانین کو پیش کرتے ہیں اور ہر ایک چیز کی

حکمتیں سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس خاص مضمون پر جو کام انھوں نے کیا ہے وہ اسی

نوحیت کا بچے جو ان سے پہلے امام غزالی نے کیا تھا اور قدرتی بات ہے کہ وہ اس راہ میں امام مومنون سے آگے بڑھ گئے ہیں۔

ہماری قومی زندگی میں شاہ ولی اللہ کا مرتبہ: شاہ ولی اللہ قومی زندگی کے ایک بڑے نازک دور میں پیدا ہوئے۔ ان کا ظہور اس زمانے میں ہوا جب اسلامی حکومت کی بنیادیں اکھڑ رہی تھیں۔ اور اس ملک میں صدیوں جاہ و جلال سے حکومت کرنے کے بعد مسلمان اس قدر آرام طلب اور کمزور ہو گئے تھے کہ وہ مرہٹوں اور سکھوں کے مقابلے میں تساہل اختیار کرتے تھے۔ شاہ صاحب کو اس صورتِ حالات کا افسوس ہوتا ہوگا، لیکن جو شخص عملی کام کرنا چاہے اسے اپنا دائرہ عمل محدود معین کرنا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب اپنے آپ کو اس امر کے لیے موزوں نہیں سمجھتے تھے کہ وہ عملی زندگی میں دخل انداز ہو کر واقعات کی رُو کو روکیں لیکن جس کام کے لیے وہ موزوں تھے اور جو کچھ کم ضروری نہ تھا یعنی رسول اکرم کی خلافت باطنیہ اس کے لیے انھوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ ان عیوب اور کوتاہیوں سے پوری طرح واقف تھے جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گھر کر گئی تھیں اور جن کی وجہ سے انھیں بیرونِ دہر و بد دیکھنا نصیب ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب نے انھیں پوری طرح بے نقاب کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ذہنی اور روحانی اختلافات مثلاً ناصروں کی ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں ایک جماعت بن جائیں اور اپنے

لے جن نہ رہ سکیں حالات شاہ ولی اللہ کو سابقہ پڑا ہندوستان میں حکومت اسلامی کے آغاز کے بعد کبھی رونما نہ ہوئے تھے۔ شاہ صاحب پر جو گرد زنی ہوئی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں لیکن ٹھوس روحانی تربیت اور بلندیِ مصلحہ اور سلیمِ اطبعی کا فیض ہے کہ ان حالات کی ایک جھلک ان کی تصانیف میں نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی رونا نہیں، کمزوروں کی ہمتیں بھی کمزور رہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جن کی صلاحیتیں تمام تر تعمیری ہوں۔ ان کے پاس آئسوہلنے کے لیے وقت کہاں، نتیجہ یہ کہ اپنی خاموش محنت سے قوم کے گرد و لعلانی دیر تعمیر کر گئے جس پر زمانے کے تھپیڑوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔

والی مصیبتوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ ان کی تمام کوششیں اس پر منعطف رہی ہیں۔ اہل اکرچہ بہ تعاونِ فطرت انسانی تھوڑے بہت اختلافات ہمیشہ رہیں گے، لیکن شاہ صاحب نے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف میں سالہا سال کی محنت کے بعد ایک ایسا دستور العمل مرتب کر دیا، جس سے اختلافات کی گنجائش تھوڑی ہی ہے اور جس پر آج ہندوستان کے سمجھنے والے اور سوچنے والے علما، صوفیہ، فقہاء اور عام مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد متفق ہے۔

خوش قسمتی سے اسلام میں ملک ملک کے لیے علیحدہ مذہبی نظام (National Church) نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخی، نسلی، لسانی، اثرات پھر بھی کار فرما رہتے ہیں اور مختلف ممالک میں مختلف طریقے برسرِ کار آتے ہیں۔ ایران میں شیعیت نے عروج پایا۔ نجد میں مہابیت نے کسی ملک میں شافعی فقہ رائج ہے۔ کسی میں حنفی اور کسی میں جہلی۔ اگر اس نقطہ نظر سے ہندوستانی مسلمانوں کے عقائد، فقہی روایات اور مذہبی میلانات دیکھے جائیں تو یہ نظر آئے گا کہ جو مذہبی نظام اسلامی ہندوستان میں سب سے زیادہ عام ہے، جسے بنگال میں مولوی کرامت علی جوہر پوری، بہار میں صادق پوری خاندان، اور شمالی ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز، مولانا سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے رائج کیا۔ اور جو آج دارالعلوم دیوبند کی بدولت خواص سے گزر کر عوام کو متاثر کر رہا ہے۔ اسے شاہ ولی اللہ نے ترتیب دیا اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں امام الہند یعنی اسلامی ہندوستان کے خاص مذہبی نظام کا مرتب کہا جاسکتا ہے تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ بابرکات ہے۔

۱۵ اس بیان سے پروفیسر محمد فرمان نے خیال کیا ہے کہ اس سے شاہ صاحب کی حضرت مجدد پر فوقیت متصور ہوتی ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ تمام عالم اسلام کے مجدد اہل ثلثی کا مرتبہ ایک خطہ کی خاص ضروریات پوری کرنے والے سے بلند ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد شاہ صاحب کے طریق کا لاہد ان کے خاص مقام کی وضاحت ہے۔ ان کی فوقیت ثابت کرنا نہیں۔

حکیم الامت کو بھی اپنے کام کی اہمیت اور علوم مرتبہ کا احساس تھا۔ البحر الطیغ
میں کہتے ہیں :-

کر باوردار و ایں حروف از فقیر خاکسار من کہ نقل عالم قدس است انکار و قبول او
نذر د باطنش از خوش آئینہ صفت رنگے طلسم حیرت آلود است تمکین و فضول او
شعاع آفتاب از راہ ایں رونق ہی نرزد بجز ایں نکتہ نوراں بہت مضمون و موصول او

حکیم الامت کے فرزند ان ارجمند

شاہ ولی اللہ صاحب نے کسی بلند پایہ کتاب میں یادگار چھوڑی، لیکن جس طرح وہ اولاد
مخوی میں خوش قسمت تھے، اسی طرح اولادِ صلیبی میں بھی خوش نصیب تھے۔ اُن کے
چار بیٹے علم و فضل میں ممتاز ہوئے۔ اور انھوں نے اپنے والد ماجد کے کام کو جاری رکھا
شاہ صاحب کی دودفعہ شادی ہوئی۔ پہلی مرتبہ اپنے ماموں کی صاحبزادی سے
شادی کی، جن سے مولوی شیخ محمد صاحب پیدا ہوئے۔ جو اولادِ فوت ہوئے۔
زوجہ اول کے انتقال کے بعد آپ کی شادی سوتی پت کے سیدنا اللہ صاحب
کی دختر نیک اختر بی بی اودہؑ سے ہوئی۔ ان سے پانچ بچے ہوئے ایک
صاحبزادی بی بی امۃ العزیزہ (جن کا سلسلہ مقالاتِ طریقت کی تصنیف ۱۲۹۲ھ تک
قائم تھا) اور چار فرزندانِ گرامی

شاہ عبدالعزیزؑ | دوسری شادی سے جو اولاد ہوئی، اس میں شاہ عبدالعزیزؑ
آپ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ ۱۱۵۹ھ (۱۷۴۶ء)
میں پیدا ہوئے اور اپنے والد اور ان کے ایک ممتاز شاگرد سے علم حاصل کر کے تترہ ہیں
کی عمر میں والد کی وفات پر ان کے جانشین ہوئے۔ آپ نے ساٹھ سال تک درس دیا
اور علمِ حدیث سے جسے شاہ ولی اللہ نے از سر نو ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ اُس کا

لہ یہ معلومات مقالاتِ طریقت سے اخذ کی گئی ہیں۔

فیض ملک میں عام کیا۔ ہندوستان کے اکثر محدثین کا سلسلہ اسناد آپ تک اور آپ کے ذریعے شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ ”تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے۔ ”بالجملہ دے جامع علوم بلکہ آیتے از آیات الہی بود“ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم آپ کی عظمت کا اندازہ آپ کی تصانیف سے صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ آپ درس و تدریس اور ارشاد و ہدایت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ اس لیے آپ کو تصنیف و تالیف کا بہت وقت نہیں ملا۔ لیکن آپ کی عظمت کا اندازہ کچھ تو آپ کے تلامذہ کی تعداد اور برگزیدگی سے ہو سکتا ہے اور کچھ معاصرانہ تذکروں اور تاریخی کتابوں سے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اپنے زمانے میں آپ کی کس قدر عزت تھی۔ آپ کو کلکتہ میں کمپنی کے مدرسے کے لیے علامہ تھنٹل حسین کی وساطت سے بلایا گیا۔ دہلی میں آپ کے رفدگار کا کوئی مستقل سلسلہ نہ تھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے سادہ زندگی اور علوم اسلامی کی اشاعت زیادہ عزیز سمجھی۔ آپ کے شاگرد بے شمار تھے۔ ذیل میں چند نام درج کیے جاتے ہیں۔ جن میں ہر ایک صاحب علم و فضل تھا اور آپ سے علم حاصل کر کے خود فیض کا سرشمہ بنا، شاہ رفیع الدینؒ۔ شاہ محمد اسحق صاحبؒ۔ مفتی صدر الدین دہلویؒ۔ شاہ غلام علی صاحبؒ۔ مولوی مخصوص اللہ صاحبؒ۔ مولوی عبدالحی صاحبؒ۔ مولانا محبوب علی صاحبؒ۔ مفتی النبی بخش صاحب کاندھلویؒ۔ مولانا فضل حق صاحب خیر آبادیؒ۔ مولانا سید احمد بریلویؒ۔

آپ کی معلومات بے حد وسیع تھیں اور اسلامی علوم تک محدود نہ تھیں۔ آپ خود فرماتے تھے کہ جو علوم میں نے مطالعہ کیے ہیں اور اپنی استعداد کے مطابق مجھے یاد بھی ہیں ان کی تعداد ایک سو پچاس ہے۔ ان میں سے نصف کے قریب ایسے علوم تھے جو اہمیت اسلامی کی تخلیق تھے اور باقی نصف دوسری اُمّتوں کے۔

اور تو اور آپ کو فنِ موسیقی کے علمی پہلوؤں سے بھی واقفیت تھی اور مختلف گیتوں اور راگوں کو سچا پانتے تھے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نہ صرف امور مذہبی اور حدیث و تفسیر اور فقہ میں آپ کی رائے کو بڑی وقعت سے دیکھا جاتا

تھا، بلکہ ادبی معاملات میں بھی آپ کی رائے کی بڑی اہمیت تھی۔ چنانچہ ناظرین آپ حیات کو یاد ہوگا کہ جب شاہ نصیر دہلوی نے ذوق کی غزل درست کرنے سے انکار کر دیا تو ذوق دہلی کے سب سامانہ کو چھوڑ کر آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب آپ نے اس کی غزل کے متعلق تسلی کر دی تو ذوق نے کسی سے اصلاح لینے بغیر بے دھڑک اس غزل کو مشاعرے میں پڑھا۔

اس کے علاوہ سید ناصر زبیر فراق نے لال قلعہ کی ایک جھلک میں لکھا ہے :-
 ”کون نہیں جانتا کہ حضرت شاہ نصیر صاحب دہلوی، اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ اور شیخ ابراہیم ذوق کے استاد تھے۔ جب شاہ نصیر صاحب کا ذوق سے دل کھٹا ہو گیا اور اصلاح موقوف ہوئی تو ذوق ہر جمعہ کو مولانا عبدالعزیز صاحب کے وعظ میں جانے لگے اور وعظ بہت غور سے سُننے لگے۔ کسی دوست نے اس کا سبب پوچھا تو ذوق نے کہا۔ استاد مجھ گنگوڑا سے ناخوش ہو گئے۔ شعر و سخن میں اصلاح ملتی نہیں۔ اس کا بدل میں نے یہ نکالا ہے۔ کیونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب اردو زبان دانی میں شاہ نصیر سے کسی طرح کم نہیں۔ ان کے بیان اور گفتگو کو سنتا ہوں اور اردو کے محاورے روزمرہ یاد کرتا ہوں۔ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد ماجد کے حکم کے بموجب اردو زبان سیکھنے کے لیے خواجہ میر درد صاحب کی خدمت میں چھٹین سے حاضر ہوتے تھے اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے آپ کی تقریر کو سنا کرتے تھے اور محاورات کو دل ہی دل میں پُنا کرتے تھے۔ مولانا ولی اللہ صاحب اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے۔ جس طرح اصول حدیث اور اصول فقہ فن ہے اسی طرح اصول زبان بھی فن ہے اور اردو زبان کے مؤجد اور مجتہد خواجہ میر درد صاحب ہیں آپ کی صحبت کو اس فن کے واسطے سے غنیمت سمجھو۔ کیونکہ خواجہ صاحب پختہ پان میں پانچ شاہ عبدالعزیز صاحب خاص طور پر میر درد صاحب کے شاگرد تھے۔

مستفادوں کی نظروں میں تو مولوی صاحب فقط ایک حلیم الطبع، مرتجاں مرجع اور مسکین عالم تھے، جنہیں تعبیر خواب میں اور چرن بھوتوں کے نکلنے میں خاص ملکہ تھا۔ لیکن آپ کے ملفوظات دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ بڑے زندہ دل

اور حاضر جواب تھے۔ آپ کے زمانے میں شیعہ سُنی مباحثے زوروں پر تھکے اور علی ایوں اور مسلمانوں کے مباحثے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کے پاس بھی لوگ اپنے اعتراف اور سوال لے کر آ جاتے، جنہیں آپ بعض اوقات ٹھوس اور متین دلائل سے رد کرنے کی بجائے اس طرح چٹکیوں میں اڑا دیتے کہ معترض قائل بھی ہو جاتے اور لا جواب بھی۔ چند ایک نمونے ملاحظہ ہوں :-

لطیفہ :- ایک دفعہ ایک پادری صاحب شاہ صاحب کی خدمت میں آئے اور سوال کیا کہ کیا آپ کے پیغمبر حبیب اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کہنے لگا، تو پھر انھوں نے بوقت قتل امام حسین فریاد کی۔ یا یہ فریاد سُنی نہ گئی؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نبی صاحب نے فریاد تو کی، لیکن انھیں جواب آیا کہ تمہارے واسے کو قوم نے ظلم سے شہید کیا ہے لیکن ہمیں اس وقت اپنے بیٹے عیسیٰ کا صلیب پر چڑھنا یاد آ رہا ہے۔

لطیفہ :- ایک شخص آپ کے پاس کسی مصور کی کھینچی ہوئی ایک تصویر لایا اور کہنے لگا کہ یہ تصویر جناب رسالت مآب کی ہے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ حضرت پیغمبر صاحب باقاعدہ غسل کرتے تھے۔ اس تصویر کو بھی غسل دے کر دھو ڈالو۔

لطیفہ :- ایک دفعہ ایک ہندو گاریبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا کہ میری ایک بات بتلاؤ کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں کہوں اُسے خوب سوچ لینا۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہندو ہوتا، تو گنہ گار بھی نہ ہوتا۔

لطیفہ :- ایک شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب، یہ طوائف یعنی کسی عورت میں مری ہیں تو ان کے جنازے کی نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو مردان کے آشنا ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ

لے مقامات طریقت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مزاج میں نہایت خوش طبعی اور ہر بات کا مذاق تھا۔ آپ کی بدنی حالت کی نسبت، اس کتاب میں لکھا ہے "وزارت قدر لاغر اندام، گندم رنگ، کلاں شیم۔ صاف جسم تھے۔ لیکن بعض سخت بیماریوں سے سابقہ پڑا۔ اور بینائی جاتی رہی۔

ہاں پڑھتے ہیں۔ حضرت نے کہا تو پھر ان کی بھی پڑھ لیا کرو!!
 ہنود کے راہنماؤں کی نسبت، مرزا منظر جانجاناں کے خیالات ہم آگے چل کر دیکھ لیں گے
 لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب نے سری کرشن کے متعلق جو رائے ظاہر کرے۔ اس سے خیال
 ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی مرزا صاحب کے ہم خیال تھے۔ آپ سے ایک شخص
 نے دریافت کیا کہ حضور کنہیا جی کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر تو یہ
 ہے کہ ان کے حق میں چُپ ہی رہا جائے، لیکن بھاگوت گیتا سے جو ہندوؤں کی ایک
 معتبر کتاب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کنہیا جی اولیا میں سے تھے۔

مذہبی معاملات میں کئی اہم امور پر آپ کے فتوے یا دواکار میں مثلاً جب ایسٹ
 انڈیا کمپنی نے دہلی کا لُج قائم کیا اور لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے متعلق متائل تھے
 تو آپ نے ان سب کے شبہات کو رفع کیا اور علی گڑھ کالج قائم ہونے سے پچاس سال
 پہلے انگریزی درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کا فتوے دیا۔ اسی طرح اور کئی محرکاتِ اَلارِ
 فتوے ہیں جن میں انگریزوں بلکہ تمام غیر مسلموں کی مناسب نوکری اور دارالحرب میں عربی
 کافروں سے سو لینے کے جواز کے فتوے ہیں۔ آپ کے زلنے میں فیضِ سنی اختلافات
 زوروں پر تھے۔ آپ نے ان مسائل پر عربی فارسی میں کتابیں لکھیں۔ ان میں سے
 تحفہ اشاعہ شریہ ایک مناظرانہ کتاب ہے، لیکن مخالفین بھی اس کی مسانت تہذیب
 اور شائستگی کے مدح ہیں۔ ان کے علاوہ تفسیر عزیزی میں آپ نے قرآن مجید کے
 پہلے سوا پانچے اور آخری دو پاروں کی تفسیر فارسی میں لکھی ہے۔ اصولِ حدیث میں
 حجامہ نافہم اور تاریخِ حدیث میں بستان المحدثین اور چند حواشی اور شرح کی کتابیں آپ سے
 یادگار ہیں۔ آپ کے فتووں کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے۔

تاریخی حیثیت سے آپ کی سب سے اہم کتاب تحفہ اشاعہ شریہ ہے۔ اس کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوا۔

جب شیعہ علماء کے حالات پڑھے اور دیکھا کہ کس کس کثرت سے انھوں نے اس کی تردید
 میں قوتِ بیان صرف کی ہے۔ جنگِ آزادی کے بعد سے پہلے اکابرِ شیعہ علماء کے

سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس کتاب کے اثر کو زائل کرنا تھا اور اس میں بہتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علمائے لکھنؤ میں سب سے ممتاز نام مولوی دلدار علی مجتہد اقل کا ہے۔ انھوں نے چھ کتابیں اور رسالے شاہ عبدالعزیز کی تحریروں کی تردید میں لکھے۔ صوارم الالہیات، حسام الاسلام، احیاء السنہ میں تحفہ اثنا عشریہ کے ان ابواب کا جواب ہے جو بالترتیب انبیاء، نبوت اور معاد و حجت کے متعلق ہیں۔ رسالہ ذوالفقار تحفہ کے باب دوازدہم کے جواب میں ہے۔ خاتمہ کتاب صوارم میں اثبات امامت کا ذکر ہے اور رسالہ غیبت میں شاہ صاحب کے اقوال دربارہ غیبت کا رد ہے۔ علامہ حکیم مزارعہ دہلوی نے تحفہ کے جواب میں نہ صرف نزہت اثنا عشریہ لکھی بلکہ ان مباحث سے غلبہ ہونے کے لیے جو تحفہ کی اشاعت سے پیدا ہوئے تھے انھوں نے اپنی عمر صرف کر دی۔ اسی طرح ہم مفتی محمد قلی خاں کنٹوری کا ذکر مولوی دلدار علی کے تلامذہ کے ضمن میں کریں گے۔ وہ ایک مدت تک میرٹھ میں مفتی عدالت رہے۔ پھر ملازمت ترک کر کے لکھنؤ میں جا مقیم ہوئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ ان کا وظیفہ حیات تحفہ اثنا عشریہ کی تردید معلوم ہوتا ہے۔ تحفہ کے باب ہشتم کا جواب انھوں نے تشہید المطاوع و کشف الضغائن میں دیا۔ ”وآں کتابیست نہایت مبسوط در دو مجلد کبیر“ سیف ناصری میں باب اول کا جواب ہے۔ تغلیب المکائد میں باب دوم کا بیان سعادت میں باب ہفتم کا۔ (کوئی تیس ہزار سطروں کی کتاب ہوگی) اور مصابیح الافہام میں باب یازدہم کا تین چار مشہور شیعہ علماء کی کوششوں کے متعلق یہ معلومات نجوم السماء سے حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ اور کئی کتابیں تھیں جو تحفہ کی تردید میں لکھی گئیں مثلاً مولوی دلدار علی صاحب جانشین سلطان العلماء سید محمد صاحب کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ انھوں نے تحفہ اثنا عشریہ کی تردید میں رسالے لکھے۔ ان مباحث کی گونج دور دور تک پہنچی۔ مثلاً آسودگان دہاکہ میں حکیم حبیب الرحمن دھاکہ کے ایک مشہور رئیس میر اختر علی کی نسبت لکھتے ہیں کہ جب کتاب تحفہ اثنا عشریہ یہاں پہنچی تو میر اختر علی نے دس ہزار روپیہ تحفہ کا جواب لکھنے کے لیے عراق بھیجا تھا۔ میر اختر علی

فارسی کے مشہور شاعر سید محمد آزاد جہانگیری اور اردو کے مشہور ادیب نواب سید محمد کے پروردار تھے، لیکن حکیم حبیب الرحمن کے بیان کے مطابق یہ دونوں صاحبان سنی ہو گئے تھے۔

تحفہ اثنا عشریہ فی الحقیقت ایک محرکہ الہامیہ اور شاہ عبدالعزیز نے اس کی تالیف میں بے حد محنت اور جانفشانی سے کام لیا۔ اس سے پہلے مختلف شیعہ سنی مسائل پر کتابیں تصنیف ہوئیں۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب نے قرۃ العین فی تفضیل الشیخین۔ ازالۃ الخفا اور بعض رسائل میں ان مسائل سے بحث کی تھی، لیکن ایسی جامع اور مانع کتاب کوئی نہ تھی۔ فی الحقیقت تحفہ اثنا عشریہ شیعہ سنی مسائل کا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے۔ کتاب کا مطبوعہ نوکٹشوری ایڈیشن بڑی تقطیع کے تقریباً ساڑھے چھ سو صفحوں پر محیط ہے۔ لیکن چونکہ بیان میں بڑے ایجاز و اختصار سے کام لیا گیا ہے اس لیے مطالب و معانی اور دلائل و حوالے بے شمار آگئے ہیں۔ کتاب کے جامع و مانع ہونے کے علاوہ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روایات و بیانات کے انتخاب میں اصول حق کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے۔ شیعہ مذہب اور خیالات کے بیان میں فقط مستند اور معتبر شیعہ کتب پر انحصار کیا گیا ہے اور تواریخ و تفسیر میں سے فقط انہی چیزوں کو چننا ہے۔ جن پر شیعہ سنی دونوں فریق متفق ہیں۔ کتاب کی زبان اور طرز بیان بھی متین اور مہذبانہ ہے۔

کتاب کے بارہ باب ہیں۔ پہلا باب شیعہ مذہب کی ابتدا اور اس کے مختلف فرقوں کے آغاز کے متعلق ہے۔ دوسرے طویل باب میں ان طریقوں اور حیلوں کو گنایا گیا ہے۔ جن سے دوسروں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور اپنے خیالات کی ترویج و ترقی کا انتظام ہوتا ہے۔ باب سوم میں اسلاف شیعہ و علماء کتب ایشاں کا بیان ہے۔ ابواب پنجم، ششم اور ہفتم بالترتیب۔ الہیات۔ نبوت اور امامت کے متعلق ہیں۔ باب دہم میں خلفائے ثلاثہ اور دوسرے صحابہ کے خلاف الزامات کا بیان ہے۔ باب یازدہم میں شیعہ فرقے کے خیالات اور خصوصیات کا تجزیہ ہے۔ آخری باب تو لا الہ الا اللہ کے متعلق ہے۔

شروع میں شاہ صاحب نے کتاب کی وجہ تالیف بتائی ہے اور لکھا ہے کہ یہاں سے زمانے اور ہمارے شہروں میں شیعہ مذہب کی اشاعت کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس میں ایک دو آدمی اس مذہب کے قائل اور شیعہ خیالات سے متاثر نہ ہوں شاہ صاحب کے اپنے گھر میں ان کے قریبی عزیز اور مشہور فارسی شاعر میر قمر الدین منت نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا لیکن چونکہ یہ صورت حالات ناواقفیت اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کتاب میں اس کے تذکرہ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ مناظرہ کے وقت آسانی ہو۔

نجوم السما میں حکیم مرزا محمد کمال کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ تحفہ اشاعہ عشریہ فی الحقیقت خواجہ نصر اللہ کابلی کی کتاب صواعق کا ترجمہ ہے۔ افسوس ہم اس کی تصدیق نہ کر سکے۔ لیکن نجوم السما کے بیان کے مطابق تحفہ اشاعہ عشریہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ اس میں حکیم مرزا کے متعلق ایک رسالے کے حوالے سے لکھا ہے ”چوں فاضل عزیز تحفہ خور... ظاہر نمود و ضلالت شیوع گرفت و مردم جہال و ناحق میں بطرف آن گردیدند“

امیر الروایات میں جو مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے ایک خادم امیر خاں کی بیان کردہ روایات پر مبنی ہے۔ لکھا ہے کہ نجف خاں نے تحفہ کی تصنیف پر شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے خاندان کی بڑی امانت کی اور انھیں سخت اندیش پہنچائیں۔ یہ بیانات مشتبہ ہیں لیکن شیعہ ذرائع سے بھی پتا چلتا ہے کہ تحفہ اشاعہ عشریہ کی تدوین و اشاعت فقط علمی محنت کا کارنامہ نہ تھا، بلکہ بڑی اخلاقی جرأت کا کام تھا۔ ہم تحفہ اشاعہ عشریہ کے شروع میں اور سرورق پر مصنف کا نام ”حافظ غلام حلیم ابن شیخ محمد قطب الدین احمد ابن شیخ ابو الفیض دہلوی“ پڑھا کرتے تھے اور حیران ہوا کرتے تھے۔ لیکن نجوم السما کے مطالعہ سے یہ حیرت رفع ہو گئی۔ ”فاضل عزیز تحفہ خور اگر ترجمہ کتاب صواعق خواجہ نصر اللہ کابلی است بجمت خوف نواب نجف خاں مرحوم کہ سرآمد علمائے آن روزگار و از شیعیان ائمہ اطہار بود“ آن رابطہ خود نسبت کردہ، بلکہ اسم فاضل غلام حلیم برائے آن تراشیدہ...“ نجف خاں کی نسبت مشہور ہے کہ مرزا جانجاناں کی شہادت میں بھی

اس کی پشت پناہی کو دخل تھا۔ غالباً وہ واقعہ فوری جوش کا نتیجہ تھا۔ نجف خاں کو اس میں دخل نہ تھا، لیکن اس کی عام شہرت کے پیش نظر اس کے زمانہ افتداریں تحفہ اثنا عشریہ کی تصنیف ایک دل لگی نہ تھی۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ سنہ ۱۲۸۵ھ یعنی نومبر ۱۸۶۸ء کے بعد شائع کی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس زمانے کی تلخ بحثیں اب ختم ہو گئیں، لیکن شاید مذہبی تاریخ کا طالب علم یہ خیال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اٹھارہویں صدی میں شیعہ مذہب کا جو فروغ شروع ہوا تھا۔ اسے روکنے میں تحفہ اثنا عشریہ کا بڑا دخل تھا۔

علمی وسعت اور محققانہ نظر کے علاوہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو عربی انشا پر ازی اور شاعری میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ آپ نے کئی عربی نظمیں لکھی ہیں۔ ایک منظوم عربی خط میں جو آپ نے اپنے عزم بزرگوار شاہ اہل اللہ صاحب کو لکھا۔ آپ نے اپنے زمانے کے حالات اور مروجہ اور سکھ حملہ اور ول کے طریقے بڑی خوبی سے نظم کیے ہیں۔ ایک نہایت دلچسپ نظم دہلی کی تعریف میں ہے۔ ایک قصیدے میں آپ نے سوڈان کے حالات و واقعات کا نقشہ کھینچا ہے۔

شاہ عبدالعزیز کی اولاد نرینہ کوئی نہ تھی۔ فقط تین بیٹیاں تھیں۔ ایک مولانا عبدالحی سے بیاہی گئیں۔ دوسری مولانا شاہ رفیع الدین کے بڑے فرزند مولوی عیسیٰ صاحب سے اور تیسری شیخ محمد افضل سے۔ ان کے دو صاحبزادے تھے۔ مولانا محمد اسحق صاحب مہاجر اور مولوی محمد سقوی صاحب۔ شاہ صاحب کی وفات پر لوگوں نے مولانا محمد اسحق صاحب کو آپ کا جانشین منتخب کیا۔ انھوں نے چند سال کے بعد سنہ ۱۲۸۵ھ میں تمام قبائل کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں سنہ ۱۲۹۶ھ میں انتقال فرمایا۔

شاہ عبدالعزیز کی وفات ۷۹ سال کی عمر میں ۷/ شوال ۱۲۳۸ھ ہجری ۷/ جولائی ۱۸۲۳ء کو ہوئی۔ مومن نے جو اپنے اصل نام حبیب اللہ سے نہیں، بلکہ شاہ صاحب کے دیے ہوئے نام مومن خاں سے زیادہ مشہور ہے، تاریخ لکھی ہے۔
دست بیدار اجل سے بے سرو پا ہو گئے فقر و دین فضل و دین نطف و کرم علم و عدل

شاہ رفیع الدین

شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے مولوی شاہ رفیع الدین تھے۔ آپ ۱۱۶۳ھ (۱۷۴۹ء) میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کی انوش عافیت میں علوم متوجہ حاصل کیے اور حدیث شریف کی سند بھی اسی صاحب کمال کے دستِ شفقت سے حاصل کی اور زہد و تقویٰ میں اپنے باپ اور بھائی کے قدم بقدم تھے۔ جب آپ کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب کبرسنی کثرتِ اہرام و ضعفِ مزاج کی وجہ سے دماغی محنت اور تعلیم و تدریس کے متحمل نہ ہو سکے تو زیادہ تر یہ کام شاہ رفیع الدین صاحب ہی کے سپرد کیا گیا۔ آپ سے چند نظمیں اور کچھ نثر بھی یادگار ہے، لیکن آپ کا سب سے اہم کام کلامِ حمید کا تحتِ اللفظ اُردو ترجمہ ہے جو آج تک مقبولِ انام ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں۔ مثلاً راہِ نجات اور دماغِ الباطل۔ آخر تک آپ خدمتِ دین میں منہمک رہے اور ستر برس کی عمر میں ۱۲۳۳ھ (۱۸۱۷ء) میں انتقال کیا اور اپنے والد بزرگوار کے قریب پائیں کی طرف دفن ہوئے۔

شاہ عبدالقادر صاحب

شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے تیسرے صاحبِ زلے مولوی شاہ عبدالقادر صاحب تھے۔ آپ ۱۱۶۳ھ (۱۷۴۹ء) میں پیدا ہوئے اور اپنے وجودِ باوجود سے عالم کو روشن کیا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والدِ مکرّم کے سایہ عافیت میں پائی اور علمِ فقہ و حدیث و تفسیر میں نام پیدا کیا۔ تحصیلِ علم سے فراغت پا کر اکبر آبادی مسجد کے حجرے میں تمام عمر بسر کر دی۔ گوشہ نشینی پسند خاطر تھی۔ اس سبب تصنیف و تالیف کی طرف چنداں توجہ نہ کی۔ لیکن قرآن شریف کا باحی اور ترجمہ یا موضح قرآن (۱۲۰۵ھ) آپ سے یادگار ہے جو عربی بلا مبالغہ ہزاروں کتابیں شمار ہیں۔ یہ ترجمہ کثرت سے رائج ہے اور بہت مقبول ہے۔ آپ نے ۱۲۳۳ھ (۱۸۱۷ء) میں ترسیلِ سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے جدِ امجد عبدالرحیم صاحب کے پائیں مدفون ہوئے۔

شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ۱۲۰۵ھ (۱۷۹۱ء) میں مکمل ہوا۔ موضح قرآن اس کا تاریخی نام ہے۔ شاہ رفیع الدین کے ترجمے کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس سے پہلے ہوا

یابعد میں۔ مقبولیت اور محاورے کی صحت کے لحاظ سے موضع قرآن دوسرے ترجمے سے بہتر ہے۔ اس کی دور برسی خوبیاں ہیں۔ ایک تو اس میں شاہ رفیع الدین کے ترجمے کی طرح اردو عبادت میں عربی جملوں کی ترکیب و ساخت کی نقل نہیں کی گئی۔ صحت مفہوم کے ساتھ ساتھ اردو محاورے کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ دوسرے ترجمے میں کم سے کم لفظوں میں صحیح مفہوم ادا کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں عربی نحوی ترکیب کی پابندی کی گئی ہے اور کئی جملے کانوں کو عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ترجمے میں بعض لفظوں اور ترکیبوں کا ترجمہ شاہ عبدالغفار کے ترجمے سے بہتر اور زیادہ صحیح ہے۔ آج ان دونوں ترجموں سے بہتر ترجمہ مرتب ہوا ہے، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ترجمے اُس زمانے میں ہوئے، جب اردو بشر کی کتابیں انگلیوں پر گنی جاسکتی تھیں اور لوگ اس زبان میں تصنیف و تالیف کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے تو ان بزرگوں کی سمجھا و فرغ و تناسی کی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے اور مذہب کی اشاعت اور وقتی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا۔

شاہ عبدالغنی | شاہ ولی اللہ کے چوتھے بیٹے شاہ عبدالغنی تھے۔ ان کے حالات بہت کم ملتے ہیں، لیکن اگر وہ باقی بھائیوں کی طرح مشہور نہیں ہو سکے تو ان کی کمی ان کے صاحبزادے شاہ اسماعیل شہید نے پوری کر دی، جنھوں نے شاہ عبدالعزیز سے شاہ ولی اللہ کا علم و فضل سیکھ کر جمہور میں عام کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ اس نئے دور کا مطالعہ ہم اپنی تیسری کتاب موج کوثر میں کریں گے۔

علمائے متناہرین

زوالِ حکومت

۱۷۰۸-۱۸۵۷ء

اورنگ زیب کی وفات سلطنتِ عالم میں ہوئی اور اس کے بہت جلد بعد مغلہ حکومت کا زوال نمایاں ہو گیا اور گنگے سے ۹۰ سال کی عمر میں فوت ہوا۔ جب اُس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو وہ خود بوڑھا تھا اور اُسے پانچ سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہ ملا۔ اُس کے زمانے میں پہلے راجپوتوں نے اور پھر سکھوں کے سرگروہ بندہ نے مغلوں کے علاقے کو لوٹا۔ راجپوتوں کی بغاوت تو اُس نے خود دفع کر دی، لیکن بندہ کا قلع قمع فرخ سیر نے کیا، جو ۱۷۱۳ء سے ۱۷۱۹ء تک حکمران رہا۔ کئی لحاظ سے وہ سمجھ دار اور قابل حکمران تھا، لیکن اس کے زمانے میں مسلمان اُمراء کے دو فرق ہو چکے تھے۔ ایرانی اور تورانی (شیعہ اور سُنی) ان کے اختلافات نے اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان قبائلی اور فرقہ وارانہ اختلافات کے علاوہ حکومت کو ضعف اس لیے بھی پہنچا کہ فرخ سیر کو تختِ سید برادران (امیرِ لامرا سید حسین علی اور قطب الملک سید عبداللہ) کی مدد سے ملا تھا۔ وہ بادشاہ کی حیثیت شاہِ شطرنج سے زیادہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سید عبداللہ وزیرِ سلطنت اور حسین علی دکن کا بااقتدار صوبیدار تھا۔ جب فرخ سیر نے سید برادران کا اقتدار کم کرنا چاہا تو حسین علی نے مرہٹوں کو اپنے ساتھ لایا۔ ان سے وعدہ کیا کہ بادشاہ سے تمہیں چوتھ اور سرودیش مکھی کا فرمان لے دوں گا۔ چنانچہ وہ ان کا شکریہ لے کر دہلی کی طرف چلا۔ فرخ سیر معزول کر دیا گیا اور مرہٹوں کو دکن میں چوتھ اور سرودیش مکھی کی اجازت مل گئی۔ خاندانِ مغلہ کے زوال کی سب سے پہلی منزل یہ تھی۔

اس کے بعد سید برادران نے بادشاہِ گری کا سلسلہ شروع کیا اور ۱۸ فروری ۱۷۱۹ء سے ۱۹ اگست ۱۷۱۹ء تک تین بادشاہ ہوئے۔ جب تورانی امر نے ان بھائیوں کے

مظالم دیکھے تو انھیں قتل کر دیا۔ کئی دوروزہ بادشاہوں کے بعد محمد شاہ تخت نشین ہوا جو ۱۷۱۹ء سے ۱۷۴۸ء تک حکمران رہا۔ اس کے زمانے میں نظام الملک آصف جاہ نے امور سلطنت کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن جب ”رنگیلے بادشاہ“ نے یہ گوارا نہ کیا تو نظام الملک بالوکھ ہو کر ۱۷۴۳ء میں دکن چلا گیا۔ وہاں حکومت آصفیہ کی بنیاد ڈالی اور اسلامی حکومت کی تباہی و بربادی میں سے جو کچھ بچ سکتا تھا، اسے محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد حکومت دہلی کا وقار و اقتدار تدریج کم ہوتا گیا۔ مرہٹوں کے علاوہ نوبلیوں اور جاٹوں نے بغاوتیں کیں اور بڑا ظلم یہ ہوا کہ ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ آگیا۔ اس نے دل کھول کر دہلی کو لوٹا اور قتل عام کیا اور دہلی کا خزانہ خالی اور فروج منتشر کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد شاہ دہلی میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ خود مختار صوبیداروں اور دوسرے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ بنگال میں علی ویردی خاں، دکن میں نظام الملک اودھ میں برہان الملک سوات خاں عملی طور پر خود مختار ہو گئے۔

محمد شاہ کی وفات ۱۷۴۸ء میں ہوئی۔ اس کے بعد احمد شاہ تخت نشین ہوا، جس کے زمانے میں ایرانی اور توراتی اختلافات پھر پڑھ گئے۔ ایرانیوں کا سرگروہ نظام الملک جانشین صفدر جنگ تھا اور توراتیوں کا سرگروہ نظام الملک کا پوتا شہاب الدین، جس نے مرہٹوں کو اپنے ساتھ گانڈھ کا طرح طرح کے مظالم شروع کیے۔ ۱۷۵۳ء میں احمد شاہ کو اندھا کیا اور اس کی جگہ عالمگیر ثانی کو تخت پر بٹھایا۔ پانچ سال بعد اسے بھی مروادیا۔ اور ایک اور شہزادے کو تخت نشین کیا۔ ایرانی اور افغان امرانے احمد شاہ ابدالی سے شہاب الدین اور اس کے مرہٹے ساتھیوں کی شکایت کی۔ احمد شاہ لاہور پر قابض ہو گیا تھا، لیکن مرہٹوں نے اس کے گورنر کو لاہور سے نکال دیا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کے حامی ایرانیوں کے سرگروہ شجاع الدولہ ابن سعادت علی خاں اور افغانوں کے سرگروہ نجیب الدولہ تھے۔ مرہٹوں کے ساتھ کونج مل جاٹ۔ ابراہیم گاروی اور دوسرے لوگ تھے۔ ۱۷۶۱ء میں پانی کے میدان میں بڑا معرکہ ہوا۔ جس میں مرہٹوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی

ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر سکتا تھا، لیکن وہ شاہ عالم کی بادشاہت تسلیم کر کے نہیں چلا گیا اور شاہ عالم عنانِ حکومت سنبھالنے کے قابل نہ تھا۔ ۱۷۵۷ء میں پلاسی کا معرکہ ہوا تھا اور بنگال انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کے چند سال بعد آ رہ کے مقام پر مشرقی صوبوں کی دیوانی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گئی، لیکن شمالی ہندوستان میں زیادہ اقتدار نہیں رکھتا تھا۔ پانی پت کی شکست کے بعد وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ انگریزوں کا اچھی طرح مقابلہ کر سکیں، لیکن اس قابل ضرور تھے کہ دہلی کے شاہِ شجاع کو اپنے قابو میں رکھیں شروع شروع میں ان کا اقتدار بہت مؤثر نہ تھا۔ لیکن جب مرہٹوں کی بغاوت ہوئی اور غلام قادر سہیلے نے بادشاہ کو اندھا کر کے تخت سے اتار دیا اور اس کے بعد مرہٹوں نے غلام قادر سہیلے کو شکست دی اور اُسے قتل کر کے ۱۷۸۸ء میں شاہ عالم کو پھر تخت پر بٹھا دیا۔ تو وہ ۱۷۸۸ء تک بادشاہ رہا۔ لیکن اُس کی حالت مُردہ بدست زندہ سے بہتر نہ تھی۔ ۱۷۸۵ء میں لارڈ کلک نے مرہٹوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا اور شاہ عالم کو تخت نشین رہنے دیا۔ اس کے بعد ۱۷۸۶ء سے ۱۸۳۷ء تک اکبر شاہ ثانی اور ۱۸۳۷ء سے ۱۸۵۷ء تک بہادر شاہ تختِ دہلی پر مقیم رہے، لیکن ان کی حیثیت بھی شاہِ شجاع سے زیادہ نہ تھی۔ درحقیقت دہلی کی اسلامی حکومت ۱۷۸۸ء ہی میں ختم ہو چکی تھی، جب غلام قادر سہیلے نے شاہ عالم کو اندھا کیا تھا اور وہ مرہٹوں کی مہربانی سے دوبارہ تخت نشین ہوا تھا۔

اس دوران میں مشرق کی طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت وسیع ہو رہی تھی۔ پنجاب میں احمد شاہ ابدالی کا پوتا شاہ زمان راجا رنجیت سنگھ کو لاہور کی گدی دے گیا تھا۔ وہ خود مختار ہو گیا ۱۸۱۲ء کے قریب اس نے کشمیر اور پشاور فتح کر لیے۔ چنانچہ ۱۸۱۹ء تک یہ علاقے سکھوں کے ہاتھ میں رہے۔ شمالی ہندوستان میں شاہانِ اودھ مقابلہِ زلیوہ دیر تک محفوظ رہے اور ۱۸۵۶ء تک جب یہ علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت نہ آ گیا، شجاع الدولہ کی اولاد یہاں حکمران رہی۔ سندھ کے امیروں کا خاتمہ ۱۸۴۳ء میں ہوا۔ جنوب میں سلطان حیدر علی نے میسور میں ایک نئی حکومت قائم کی تھی، لیکن ۱۷۹۹ء میں

ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مرہٹوں اور نظام کی متحدہ افواج نے شیو کورسکست دی اور اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان ہنگاموں میں فقط نظام دکن کا تاج و تخت سلامت رہا۔ ۱۹۴۸ء تک ریاست حیدرآباد مغللیہ حکومت اور تہذیب کی آخری یادگار سمجھی جاتی تھی جس پر اب انڈین یونین نے قبضہ کر لیا ہے۔

زوالِ حکومت کے اسباب

زوالِ حکومت کے بیان کے ساتھ اس سانحہ کے اسباب کا ذکر بھی متوقع ہے، لیکن یہاں ان کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں۔ بنیادی طور پر تو زوالِ حکومت کا اصل باعث وہ علمی، ذہنی اور عسکری کوتاہیاں تھیں جنہیں ہم نے عہدِ اکبری کی محدود ترقیاں والے باب میں وضاحت سے بیان کر دیا۔ ان امور میں مغلوں کی جو وزراء و فزول کمزور یاں تھیں ان کا قدرتی نتیجہ تھا کہ کسی نہ کسی وقت وہ ایک ایسی طاقت سے مغلوب ہو جائیں جو ان باتوں میں ان پر فوقیت رکھتی تھی۔ عہدِ اکبری کے بعد ایک اور ملک خرابی و رونمائی ہوئی یعنی دربار اور امر کی فضول خرچیاں، نمود و نمائش اور عیش کو سشیاں۔ بنیادی طور پر تو اس کی وجہ فتوحات سلطنت کی وجہ سے دولت و ثروت کی فراوانی تھی۔ لیکن اکبر ایک شاہانہ نظام قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ طبیعت کا سادہ اور کفایت شعار تھا۔ جہانگیر کا مزاج دوسرا تھا۔ اور نور جہاں تو خیر نور علی نور۔ اس کے علاوہ فرنگستان سے آنے والے سامانِ زیب و نمائش نے نمود و نمائش کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل امر نے نہایت اونچا معیار زندگی قائم رکھنا شروع کیا اور دولت و ثروت کی نمائش اور اخراجات کی فراوانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قدم مارنے لگے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ یعنی فضول خرچی، تعیش کو شہی اور اسے نباہنے کے لیے رعایا اور زیر دستوں پر سختی اور رشوت ستانی اور اخلاقی انحطاط۔ اس سلسلے میں عالمگیر نے صورتِ حالات سدھارنے کی کوشش کی، لیکن جو مزاج کمی پشتوں سے بگڑے ہوئے تھے وہ درست نہ ہوئے۔ بلکہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی حالات لے اس سلسلے میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ والے باب کا پہلا اندراج (۱) ملاحظہ ہو۔

پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اس کی وفات کے پانچ سال بعد تختِ دہلی پر اس کا پوتا معز الدین جہاندار اورنگ نشین ہوا۔ جس نے لال کنور کے ساتھ اس طرح رنگ ریلیاں منائیں اور اس کے اقارب کو اتنے بڑے عہدے دے دیے کہ بادشاہت اور امارت کا دقار ختم ہو گیا۔ فرخ سیر کے زمانے میں حالات ذرا سنبھلے، لیکن یہ سنبھالا عارضی تھا۔ اس کی وفات کے ایک سال بعد محمد شاہ تخت نشین ہوا جو تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے جہاندار شاہ کی طرح بدعنوانیاں نہیں کیں اور اس کے عہدِ حکومت کے بعض روشن پہلو بھی ہیں (مثلاً اردو شاعری کی نشوونما، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا آغاز وغیرہ) لیکن اب عیش کوشی اور اخلاقی انحطاط معاشرے کا جزو ہو گیا تھا۔ یہ کمزوریاں برقرار رہیں۔ رہی سہی کسر مرہٹوں اور نادر شاہ کے حملوں نے پوری کر دی۔ اور بادشاہت کا فقط ایک کھوکھلا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔

شاید اسبابِ زوال کے متعلق آخری شاہانِ دہلی کے ایک ممتاز عہدہ دار کا تجربہ دلچسپی سے پڑھا جائے، جسے اردو کی ایک قدیمی کتاب میں حکیم مومن خاں مومن کے ایک شاگرد نے درج کیا ہے اور جو اٹھارویں صدی کے طور طریقوں کی ایک دلائلِ تصویر پیش کرتا ہے۔

نتائج المعانی میں آغا محمود بیگ راحت لکھتے ہیں:-

ایک روز ابو نصر محمد آبر شاہ ثانی کے دربار میں ذکرِ زوالِ سلطنت آگیا۔ بخشی محمود خاں نے عرض کی۔ چار آدمیوں نے مملکت کو تباہ کر دیا۔ اول حکیموں نے فرمانروایانِ بیدار مغز کو وہ مقویات کھلائیں کہ تاب تحمل نہ ہو سکی۔ مزاجِ عشرت طلب ہو گیا۔ دوسرے کلاں تمل نے ان کے گھر میں جو خیز ہوئی، اس کو پیش کیا۔ اور اس میں اپنا افتخار پیدا کیا۔ سلاطین کو قس و سرود میں مائل رکھا۔ دُوم ڈھاڑی مدار المہام ہوئے۔ انتظامِ فرمانروائی میں خلل واقع ہوا۔ دشمنوں نے سراٹھایا۔ بدخواہوں نے پیر پھیلانے۔ جا بجا خود سر ہو گئے۔ خرفا کو دربار میں داخل نہ ہوئی۔ ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ وقت پر ان لوگوں نے طرح دی غیم کی بجائی۔ تیسرے کثرتِ عیال نے ادھر از واج کی کثرت ہوئی۔ ادھر اولاد کی ترقی ہوئی۔ نزاع خانگی

سے غلبہ ہوئی۔

جو تھے مشلخ و پیر زادوں نے جب کبھی حاضر ہوئے اور کچھ ذکر سلطنت آیا۔ اپنے تئیں عرش پر بنیاد یا مسائل تصوف بیان کرنے لگے۔ کچھ عزت کی خوابیں عرض کرنے لگے۔ خون بند گاہی خدا سے ڈرانے لگے۔ جب شیخ حبیہ شیخی گجھار چکے پھر اپنی کرامت بتانے لگے۔ ہم دُعا کرتے ہیں۔ دُعاؤں کا لشکر حضور کی فتح و نصرت کو کافی ہے۔ دشمن ادھر مرنے بھی نہیں کرنے کا۔ خود پاپاں سم سمندان لشکر دعا سے دولت و اقبال ہوگا۔ فرمانروا ان کے دم میں آگئے۔ پیر جی کی دُعا پر نکلیے کیا۔ چار بالشِ عفت پر نکلیے نشین ہوئے۔ اراکین گوشہ گزین ہوئے۔ غنیم نے قہر پایا، اقصیٰ پر زور لایا۔ دُعا کی فرج آتی رہی، حکومت باقی رہی۔ لیکن زوالِ حکومتِ علومِ اسلامی کی اشاعت میں ضعف آیا۔ بلکہ ان کا زیادہ فروغ ہوا (ص ۱۸۴)

علومِ اسلامی کا فروغ

سید سلیمان ندوی ایک مضمون میں لکھتے ہیں:-

فرنگی محل

”..... اکبر کے زمانے میں حکیم فتح اللہ شیرازی نے یہاں معقولات کا فروغ دیا۔

شاہجہان اور عالمگیر کے زمانے میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اور میرزا ہادی نے منطق اور فلسفے کا درس عام کیا اور انھیں کے علاوہ سے شاہ ولی اللہ، فرنگی محل اور خیر آباد کی درگاہوں میں متاخرین کے معقولات اور شروع حواشی کی بہار آئی۔ حکیم فتح اللہ شیرازی المتوفی ۹۹۶ھ کے شاگرد عبد السلام لاہوری اور ان کے شاگرد ملا عبد السلام اودھمی۔ ان سے ملا قطب الدین سہاروی۔ ان ملا قطب الدین صاحب قسملی بلوچی، ملا امان اللہ بناری اور قاضی محمد بناری نے اور ملا قطب الدین سہاروی کے صاحبزادہ ملا نظام الدین نے ملا امان اللہ بناری سے

۱۔ شاگرد میر فتح اللہ شیرازی فقیہ و مفتی گرد۔ از شاگردان و سے ملا عبد السلام ساکن دیوہ مخاض کھنڈ مشہور است۔
۲۔ برتیسر بیاضی حاشیہ برجہ دارو۔ بسال ۱۲۰۶ھ (۱۷۹۲ء) اوقات یافتہ ۷
۳۔ ملا عبد شاہجہان کے ایک شاگرد افروز فاضل تھے۔ چلنے اپنے اُستاد کی جگہ مدرسہ لاہور میں مدرس اعلیٰ رہے۔
پھر بادشاہی لشکر میں آئی ہوئے۔ ان کے تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو۔ مذکورہ مشاہیر کا گوری

پڑھا۔ مگر نظام الدین کے وارث ملا تاج العلام ہوئے۔ بحر العلوم سے خیر آباد کا علمی خاندان چلا۔ میرزا ہدایت کا فیض شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی کو اور ان سے شاہ ولی اللہ صاحب کو۔ ان سے شاہ عبدالعزیز صاحب کو پہنچا اور ان سے ملک میں عام ہوا۔

مولانا نے جو سلسلہ ترتیب دیا ہے۔ اس میں کئی بحث طلب امور ہیں، لیکن ان کے باوجود مولانا سلیمان ندوی کا مرتب کردہ سلسلہ تاریخ علوم اسلامی دلچسپ اور مفید ہے اور علوم اسلامی کی تاریخ میں فرنگی محل کے بزرگوں کی اہمیت اس سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے! فرنگی محل لکھنؤ کا ایک محلہ ہے۔ شروع میں وہاں ایک فرانسیسی تاجر مقیم تھا، جس کے تعلق کی وجہ سے یہ علاقہ فرنگی محل کہلاتا تھا۔ جب وہ تاجر اپنے وطن کو واپس چلا گیا تو یہ زمین ”نرول“ یعنی برکاری ہو گئی۔ اورنگ زیب کے زمانے میں ملا قطب الدین نے فروغ حاصل کیا۔ وہ قصبہ سہالی میں رہتے تھے، جہاں انصاریوں اور عثمانیوں میں زمینداری پر کچھ جھگڑا تھا۔ ملا قطب الدین انصاری تھے۔ ۳۰۳ھ (۱۹۱۱ء) کی ایک رات کو چند عثمانی ان کے گھر پر چڑھ آئے اور ملا کو شہید کر کے ان کا گھر جلا دیا۔ ان کے صاحبزادے ملا محمد سعید سہالوی نے عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی تو فرنگی محل کا علاقہ انھیں معافی میں دیا گیا۔ ملا قطب الدین نے ملا عبد السلام دیوی کے شاگرد ملا دانیال اور شیخ محب اللہ آبادی کے شاگرد قاضی گھاسی سے علم حاصل کیا تھا۔ آپ کی تصانیف میں سے ایک شرح عقائد علامہ دوانی پر حاشیہ تھا جو آپ کے گھر کی تباہی میں تلف ہو گیا۔

اولاد کے معاملے میں آپ بڑے خوش قسمت تھے۔ آپ کے چار بیٹے تھے۔ ایک سے ایک بڑھ کر، اور انھیں کی وجہ سے ہندوستان میں آپ کا فیض جاری رہا۔ تذکرہ علمائے ہند میں لکھا ہے: ”عمر عزیزش تشغل درس بسر بُود۔ کوئی ریاست علمی بجوار لکھنؤ برو ختم شد و سلسلہ تلمذ اکثر علمائے ہند برو منتہی می شود۔“

ملا قطب الدین کے بیٹوں میں سے سب کے برگزیدہ ملا نظام الدین تھے۔ جن کے نام پر ”درس نظامی“ مشہور ہے۔ تعلیم آپ نے اپنے والد حافظ امان اللہ بناری اور

اس عہد کے ایک اور مشہور اور قابل ذکر استاد مولوی غلام نقشبند لکھنوی سے حاصل کی تھی۔ تصانیف آپ کی کئی ہیں۔ جن میں حاشیہ شرح ہدایت الحکمت - شرح مسلم ثبوت - حاشیہ شمس بازغہ - حاشیہ شرح عقائد دوانی بہت مشہور ہیں۔ آپ شاہ عبدالرزاق بانسوی کے مرید تھے۔ ان کے ملفوظات بھی آپ نے مرتب کیے۔ آپ کی وفات ۱۲۸۹ھ میں یعنی نادر شاہ کے حملے سے تھوڑی دیر بعد ہوئی۔ آپ کی زیادہ شہرت بطور مدرس کے تھی۔ تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کے درس و تدریس کے مقابلے میں باقی سب علما کے درس بے رونق ہو گئے اور ہندوستان میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی شاگردی کا سلسلہ آپ کے شاگردوں یا فرزندوں میں سے کسی تک نہ پہنچتا ہو۔

درس نظامی | درس نظامی میں جو ان کے نام سے مشہور ہے۔ مندرجہ ذیل کتب اور علوم کی تعلیم ہوتی تھی۔

(۱) صرف :- میزان - منہج - صرف میر - پنج گنج - زبدہ - فصول الکبریٰ -

شافیہ -

(۲) نحو :- نحو میر - شرح مائتہ عامل - ہدایت النہو - کافیہ - شرح جامی -

(۳) منطق :- صغریٰ - کبریٰ - ایساغوجی - تہذیب - شرح تہذیب -

قطبی مع میر سلم العلوم -

(۴) حکمت :- مہندی - صدرا - شمس بازغہ -

(۵) ریاضی :- خلاصۃ الحساب - تحریر اقلیدس مقالہ اول - شرح الافلاک -

رسالہ قرشیہ - شرح چمنی باب اول -

(۶) بلاغت :- مختصر معانی - مطول تاما اتاقلت -

(۷) فقہ :- شرح وقایہ اولین - ہدایہ آخرین -

(۸) اصول فقہ :- نور الانوار - توضیح تلویح - مسلم الثبوت (مبادی کلامیہ)

(۹) کلام :- شرح عقائد نسفی - شرح عقاید جلالی - میرزاہد - شرح مواقف -

(۱۰) تفسیر :- جلالین - بیضاوی -

(۱۱) حدیث - مشکوٰۃ المصابیح -

مولوی ابوالحسنات ندوی اس نصاب کو درج کر کے لکھتے ہیں۔ ”اس کے بانی ملا نظام الدین تھے۔ انھوں نے اس کی بنیاد ایسے زبردست ہاتھوں سے رکھی کہ باوجود امتداد زمانہ آج تک اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ درس نظامی کی پائنداری کی وجہ اس کی خوبیوں سے زیادہ کچھ تو علما سے فرنگی محل کا اثر واقعہ ارتقا اور کچھ علما سے متاخرین کی عقیدت مندانہ روش۔ ظاہر ہے کہ جس نظام کے ماتحت علما نے خود تعلیم پائی ہو۔ اس سے انھیں انس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علما نے کوئی ایسا مجتہد بھی تک پیدا نہیں کیا تھا جو پرانے عربی مدرسوں کے نصاب میں مناسب تبدیلیاں کر کے اُسے تبدیل شدہ حالات کے مطابق مفید بنا دے۔

شاہ سلیمان سجادہ نشین پھلواری شریف کا تو خیال ہے کہ درس نظامی ایک خود در نظام تعلیم ہے جس کا ہیوئی ملا فتح اللہ شیرازی نے ترتیب دیا اور جس پر بعد میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ اس موضوع پر الندوہ کے ایک نمبر میں لکھتے ہیں:-

اور اس درس موجودہ کو حضرت قبلہ ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس کہنا سراسر گستاخی و بے ادبی ہے۔ حضرت ملا صاحب (قدس سرہ) نے نہ یہ موجودہ کتابیں پڑھائیں اور نہ اکثر کتابیں ان کے وقت میں تالیف ہوئی تھیں۔ نہ ان کتابوں کی جناب کے مزاول تھی۔ اس درس کو خود وہ درس کہنا نازیبا نہیں۔ کچھ تو بعضے اُستادوں نے اپنے مذاق کے موافق کتابیں پڑھائیں اور کچھ طالب علموں کے مذاق اور کہنے نے اضافہ کیا۔ حضرت ملا صاحب علیہ الرحمۃ کا دامن اس سے پاک ہے۔ ہاں اگر ملا فتح اللہ شیرازیؒ اس درس کا بانی کہا جائے تو بیجا نہیں..... حضرت ملا صاحب (نظام الدین) علیہ السلام صرف صافی صافی عالی مشرب تھے۔ اگر وہ اس نظام درس کو درست فرماتے تو تصوف یا اخلاق کا کوئی کتاب اس میں ضرور داخل کرتے۔ حالانکہ اس درس نظامی میں تصوف و اخلاق کی کوئی ایک کتاب نہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس درس سے فائدہ نہ کر سکتے ہیں وہ تصوف و اخلاق سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان اگر کسی درویش صوفی کی

صحبت اختیار کی اور اس کے معتقد ہوئے تو کچھ قصوف و اخلاق کا اثر ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس اب تو درویش و مشائخ بھی اقل و قلیل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصورے دونوں سے غیر معتقدین اور واپسوں کی تعداد مولویوں کی جماعت میں زیادہ ہو گئی ہے۔ کاش اگر قصوف کی کوئی کتاب بھی ابتدا میں انھیں پڑھائی جاتی تو یہ خیالات فاسدہ ان کے دلوں میں پیدا نہ ہوتے۔

درس نظامی کی نسبت مولانا یاز فخر پوری لکھتے ہیں۔ "اس میں سب بڑا نقص ایک تو یہ ہے کہ صرف و نحو کی تعلیم میں بہت فضول وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ادب و لغت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اس کے ساتھ منطق۔ الہیات کی حقینی کتابیں اس میں شامل ہیں، وہ بھی اب تقویم پارسینہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ اس لیے میری رائے میں صرف و نحو کی کتابوں کو کم کر کے زبانی خطبات کے ذریعے سمجھانا چاہیے اور مخصوص طور پر ایسی کتابیں لکھنا چاہئیں کہ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کے اندر قواعد پر عبور ہو جائے اور ایسی کتابیں محصر میں رائج ہیں۔ اسی طرح منطق و الہیات کی بھی بقدر ضرورت تعلیم دینی چاہیے۔ فقہ و اصول فقہ، حدیث و اصول حدیث بے شک نہایت ضروری ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان فنون کے متعلق جو کتابیں رائج ہیں، وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے ناکافی ہیں۔ ان میں بھی رد و بدل ضروری ہے۔ محانی و بیان اور لغت و ادب کے لیے کتابوں کا معقول اضافہ کرنا چاہیے اور ہندسہ و ہسیت کے ساتھ علم الکیمیا۔ طبعیات۔ طبقات الارض۔ تاریخ اقتصادیات و سیاسیات کی تعلیم ضروری ہے۔"

دینی نقطہ نظر سے درس نظامی کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں تفسیر و حدیث پر پوری توجہ نہیں اور منطق۔ حکمت۔ صرف و نحو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت درس نظامی مذہبی اور روحانی تعلیم کا نظام نہ تھا، بلکہ دنیوی نظام تعلیم تھا، جس میں فقہ وغیرہ پر اس لیے توجہ ہو گئی تھی کہ اس کی طلباء کو اسلامی حکومت کے دوران میں قاضی، مفتی اور محتسب بننے کے لیے ضرورت تھی۔ ورنہ زیادہ توجہ

منطق گرامر اور فلسفہ پر تھی اور نظام تعلیم کا مقصد طلباء کی عام عقلی تربیت اور ذہنی ترقی تھا۔

نام نہاد معقولات پر ضرورت سے زیادہ توجہ علمائے پورب کا پُرانا مرض ہے اور اس کے اثرات درس نظامی میں بھی نمایاں ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے طریق تعلیم میں معقولات کی نسبت جو طرز عمل ہے اس کا اندازہ دارالعلوم دیوبند کے سابق سرپرست مولانا رشید گنگوہی کی رائے سے ہو سکتا ہے۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے: ”اسی طرح منطق و فلسفہ کے ساتھ آپ کا تنفر عداوت کے درجہ پر پہنچا ہوا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو مرید اور شاگرد فلسفہ کا شغل رکھے گا، وہ میرا مرید اور شاگرد نہیں۔“ حضرت امام ربانی بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اس منطق و فلسفہ سے تو انگریزی بہتر کہ اس سے دنیا کے نفع کی امید تو ہے۔“

فلسفہ اور معقولات کی اسلام کے کئی دوسرے اہل نظر بزرگوں نے بھی مذمت کی ہے۔ شیخ عطار لکھتے ہیں:

فلے کفر ایں جا بہ حق المعرفہ دوست تو دارم ز فائے فلسفہ
گرازاں حکمت دے افروختے کے چناں فاروق برہم سوختے
حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی مختلف علوم کے مدارج معین کرتے ہوئے اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔

”استادِ علم کلام وفقہ اولے است از استادِ علم نحو و صرف۔ و استادِ نحو و صرف اولے است از استادِ علوم فلسفی۔ بآنکہ علوم فلسفی داخل علوم معنویست۔ اکثر آں مسائل لاهائل است و بے حاصل و اقل مسائل آنکہ از کتب اسلامیہ اخذ نموده اند و تصرفات در آن کردہ از جہل مرکب خالی نیستند۔“

لیکن اصلاحِ نصابِ تعلیم کے مسئلے پر سب سے تلخ تبصرہ مولانا محمد اسلم جبراج پوریؒ کا ہے، جو مقالاتِ اسلم میں لکھتے ہیں:-

دوسری یہ کہ نہ صرف عقائد و اصول وفقہ بلکہ منطق و فلسفہ دہیئت وغیرہ پر بھی جو غرضی

علوم ہیں۔ قدامت کے تقدس کا ایک غلاف چڑھا دیا گیا ہے اور جو کچھ بھی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، اساتذہ کی نگاہوں میں آخری الفاظ، بلکہ مُسَلَّمات ہیں۔۔۔۔

اب اگر پوچھیے تو ایک مدت تک غور و فکر کرنے اور نتائج کو دیکھنے کے بعد ان درسی علوم کی نسبت جو مشرقی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر مُردہ علوم کی لاشیں ہیں، جن کو ہمارے اساتذہ صدیوں سے اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور جن کی عنفونت سے عقل اور دین کو سوں بھانستے ہیں۔

میں اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا فائل نہیں ہوں، بلکہ کلی انقلاب چاہتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ طلباء و لوعربی زبان پختہ طور پر پڑھا کر خالص قرآن و مُنتِ متواتر یعنی عمل بالقرآن کی تعلیم دینی چاہیے اور بس۔ اس کے بعد ان کو زندہ دُنیاوی علوم سکھانے چاہئیں۔ جن سے وہ روزی پیدا کر سکیں اور دین کو دُنیا کا نئے اور طبع میں تفرقہ ڈالنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔

مولنا ابوالکلام آزاد نے بھی ایک مرتبہ الذودہ میں اسی طرح زور دار الفاظ میں نصاب تعلیم کی شکایت کی تھی۔

”آج صدیوں سے مسلمانوں کی ذہنی ترقی کو جس چیز نے روک رکھا ہے، اس کا ذرا صرف نصاب تعلیم اور طرز تعلیم ہے۔“

ایک قوم کے بنانے اور بگاڑنے میں تعلیمی نصاب کو جو دخل ہو سکتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں، لیکن ہمارے تعلیمی مصلحین بھی بعض بنیادی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں (۱)، کوئی نصاب تعلیم دوامی نہیں ہو سکتا (۲)، مختلف مقاصد کے لیے مختلف نصاب ہوں گے۔ ایک انجینئر کو اور طرح کی ضرورت ہے۔ ایک مذہبی عالم کی ضرورت اس سے بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے قدیمی مدارس کی قومی نظام میں ایک باعزت جگہ ہے اور ہمارا مذہبی نظام اور قدیم تہذیب برقرار رکھنے میں انھوں نے مفید کام کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ قدیمی نصاب سے چٹھے رہنے کی وجہ سے وہ ہماری مذہبی ضروریات بھی کما حقہ پوری نہیں کر سکتے۔ کئی علوم مثلاً اسلامی تاریخ، کا دروازہ انھوں نے اپنے لیے

بندر رکھا ہے۔ فقہ، حدیث، عربی، ادب اور منطق کے ایسے کتابیں وہ رائج ہیں، جن سے مہینوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے۔ ان باتوں میں کچھ وسعت اور لچک آجائے تو اپنے مقاصد کو یہ مدرسے بہتر طریقے سے پورا کر سکیں۔

علمائے متاخرین

علامہ بحر العلوم: درس نظامی کے بانی ملا نظام الدین کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت ملا عبد العلی بحر العلوم لکھنؤی نے پائی۔ وہ سترو برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد انھیں ایک سانحہ پیش آیا، جس کی وجہ سے وہ لکھنؤ چھوڑ کر پہلے شاہ جہان پور گئے اور پھر وہاں سے رام پور اور بنگال ہوتے ہوئے مدراس پہنچے۔ کرناٹک کے رئیس نواب محمد علی خاں نے ان کی بڑی قدر کی۔ بحر العلوم کا خطاب چار درس کے لیے ایک بڑا مدرسہ تعمیر کیا، جہاں وہ اپنی وفات یعنی ۱۲۳۵ھ (۱۸۱۹ء) تک درس دیتے رہے۔ ان کی کئی تصانیف ہیں۔ ان کا اربعہ در اصول فقہ، شرح فتاویٰ مولانا روم، شرح فقہ اکبر اور رسالہ توحید وغیرہ۔ مولانا سلیمان ندوی نے ایک مضمون میں انھیں ابن خلدوں اور حکیم الامت شاہ ولی اللہ کے ساتھ اس طبقے میں گنا ہے جنہوں نے متاخرین کے دور تقلید میں بھی مجتہدانہ انداز برقرار رکھا ہے۔ مولانا کی رائے بڑے احترام کی مستحق ہے، لیکن بعض باتوں سے خیال ہوتا ہے کہ علامہ بحر العلوم کی اصل جگہ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی۔ علامہ وحید الدین گجراتی اور شیخ نور الدین احمد آبادی کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے علوم دینی میں کمال حاصل کیا اور ان کی ثوب اشاعت کی، لیکن جنھیں ابن خلدوں یا شاہ ولی اللہ کا ہم پایہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

ملا بحر العلوم فرنگی محل چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے بعد بھی یہ جگہ اسلامی علوم کا مرکز بنی رہی۔ ملا صاحب کے اپنے صاحبزادے مولوی عبد الرب کچھ دیر مدراس ٹیچر اور پٹنہ حاصل کر کے لکھنؤ آ گئے۔ ان کے علاوہ یہاں سینکڑوں علماء تحصیل علم و فضل سے فارغ ہوئے۔ گزشتہ صدی میں یہاں کے سربراہ درہ عالم مولانا عبدالحی تھے۔ جنہوں نے

عربی میں متعدد کتابیں لکھیں اور جن کے کئی شاگرد نامور عالم ہوئے۔ حال میں مولانا عبدالباری نے نام پیدا کیا۔ انھوں نے خلافت کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا اور مولانا محمد علی مہسود نے ان سے طریقہ قادریہ میں بحیثیت بھی کی تھی۔

آزاد بلگرامی: لکھنؤ کے قریب بلگرام کا مہم نیر خطہ ہے، جہاں سید عبدالجلیل اللہ ان کے بعد ان کے صاحبزادے سید محمد قابل ذکر علما تھے، لیکن شاید ان سے بھی زیادہ عزت و احترام کے مستحق سید غلام علی آزاد بلگرامی تھے، جنھیں حسان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بلگرام میں ۱۳۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہم عصر تھے۔ سید محمد بلگرامی اور سید طفیل محمد بلگرامی سے تعلیم حاصل کی۔ پچیس سال کی عمر میں حج کو گئے اور مدینہ منورہ میں شیخ محمد حیات سندھی سے ”صحیح بخاری“ پڑھی اور ”صحیح سنہ“ کا اجازہ حاصل کیا۔ پھر ہندوستان واپس آئے اور اورنگ آباد چلے گئے۔ نواب نظام الملک آصف جاہ کے صاحبزادے نواب نظام الدولہ ناصر جنگ نے ان کی بڑی قدر کی اور اپنے پاس رکھا یہاں انھوں نے اپنا وقت تصنیف و تالیف میں گزرا۔ ۱۸۷۷ء میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف کئی ہیں۔ عربی میں ایک کتاب ”صحیح بخاری“ کے چند ابواب کی شرح میں ہے اور ایک اہم کتاب سحیحہ المرحان فی آثار ہندوستان ہے۔ فارسی میں انھوں نے سرو آزاد و خزانہ عالمہ روضۃ الاولیاء اور آثار الکرام لکھیں۔ ان میں سے پہلی کتابوں میں شعر اور روضۃ اللیالیں روضۃ خلایا کے اولیاء کے حالات ہیں۔ آثار الکرام بلگرام کے اولیاء اور فضلاء و شعرا کے متعلق ہے اور ضمناً بلگرام سے باہر کے کئی بزرگوں کے حالات بھی آگئے ہیں۔ آپ کا طرز تحریر سلیحہا ہوا۔ محققانہ۔ تقاضی اور اغراق سے پاک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ یہ کتابیں نہ لکھ جاتے تو مومنین کو اسلامی ہند کی ذہنی، ادبی اور مذہبی تاریخ مرتب کرنے میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتیں، بلکہ سحیحہ المرحان کے شروع میں مولانا آزاد بلگرامی نے اس امر پر بجا فخر کیا ہے کہ ہندوستانی علما و فضلاء کے حالات کو انھوں نے پہلی مرتبہ منضبط کیا۔ ہندوستان میں اولیاء کے تذکرے بہت تھے۔ علماء کا کوئی نہ تھا۔ سحیحہ المرحان اور آثار الکرام میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش ہوئی۔

سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی۔ جس وقت مولانا آزاد مآثر الکرام میں بزرگانِ بلگرام کا تذکرہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اس کا ان جواہر کا ایک محلِ بے بہا، یمن میں جا کر چمکنا شروع ہوا تھا اور اس کی تابانی اور درخشانی نے عالم اسلام کو اس طرح مسخر کر دیا کہ شاید ہی کسی ہندی نژاد نے کیا ہوا

یہ فخر ہندوستان بزرگ، علامہ مرتضیٰ تھے، جو یمن کے تعلیمی مرکز زبیدی میں اتنی دیر تک مقیم رہے کہ وہ بلادِ عرب میں زبیدی مشہور ہوئے اور مصر و عرب میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ یمنی نہیں، ہندوستانی تھے۔ سید مرتضیٰ بلگرامی میں پیدا ہوئے (۱۲۵۵ھ) ابتدائی تعلیم کے بعد الہ آباد آ گئے۔ اور ملاحِ فاخر الہ آبادی سے کچھ دیر فیض حاصل کیا پھر دہلی پہنچے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے زانوئے شاگردی کر دیا۔ اس کے بعد غفوانِ شباب میں ہی حج کے لیے مکہ معظمہ گئے اور وہاں سے زبید کا رخ کیا۔ جہاں انھوں نے مختلف بزرگوں سے تعلیم حاصل کی۔ قیامِ عرب کے دوران میں ان کی ملاقات سید عبدالرحمن بن مصطفیٰ عیدروس سے ہوئی، جنھوں نے انھیں سلسلہ حمیدوسیہ میں داخل کیا اور اب علامہ کے علمی ساز کے ساتھ روحانی سوز شامل ہوا۔ مرشد کے زیرِ ہدایت انھوں نے مصر کا رخ کیا۔ اور تالیف و تصنیف کو اپنا شغل قرار دیا۔ ان کی وفات ۱۳۵۰ھ (۱۹۰۹ء) میں بعارضۂ طاعون ہوئی۔

علامہ مرتضیٰ نے بیسیوں کتابیں لکھی ہیں۔ جداگانہ علوم و فنون میں، لیکن ہر ایک اپنی اپنی جگہ بے نظیر ہے۔ ان کی ایک کتاب قاموس کی شرح تاج العروس ہے جو پورے سال میں لکھی گئی اور بہت بڑی تقطیع کے چار پانچ ہزار صفحوں کا محیط ہے، لیکن فنِ نخت سے بھی زیادہ شہرت آپ کو علمِ حدیث میں حاصل ہوئی۔ اس علم میں فورے سینکڑوں طالبوں کے علاوہ خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید اول اور ترکی کے صدرِ اعظم علامہ راغب پاشا نے آپ سے سندیں اور اجازت نامے حاصل کیے۔ تصوف میں بھی آپ کا بڑا درجہ تھا اور نہ صرف بہت سے لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے، بلکہ آپ نے امام غزالیؒ کی اسیلے علوم الدین کی ایسی بلند پایہ شرح لکھی کہ مصر اور بلادِ عرب میں اصل کتاب کو

نئے سرے سے مقبولیت حاصل ہو گئی۔ ڈی۔ بی۔ میکڈانلڈ جس نے اسلامی دینیات کی تاریخ لکھی ہے (اور اس میں اپنی واقفیت کے مطابق ایک ہندوستانی عالم کا ذکر نہیں کیا) اعمد حاضر کے مذہبی اور روحانی رجحانات کا تذکرہ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ ”دوسری تحریک غزالی کے اثر کا احیا ہے۔ یہ اثر کسی وقت بھی قطعی طور پر مڑو نہ ہوا تھا اور یمن میں تو شاید خاص طور پر کار فرما رہا۔ اسلامی دنیا کے اس کونے میں صوفیہ کی کمی مفلسیں بلا مزاحمت اپنا کام کرتی رہیں اور یہ اس ملک کا ایک باشندہ سید مرتضیٰ زبیدی تھا۔ جس نے اسیلئے علوم الدین پر ایک محرکہ الآراء شرح لکھ کر دہرہ حاضر میں اس کتاب کو نئے سرے سے مطالعہ کرنے کی بنا ڈالی۔ یہ شرح بڑی تقطیع پر دس جلدوں میں بھی ہے اور اس کے دواڈیشن چھپ چکے ہیں۔“

چونکہ سید مرتضیٰ کے علمی کمالات پر ہندوستان سے باہر نکل کر بہلا آئی۔ اس لیے یہاں اکثر لوگ ان کے علمی پایہ سے ناواقف ہیں، لیکن اہل نظر ان کی قدر و قیمت خوب پہچانتے ہیں۔ مولوی عبدالحق سیکرٹری انجمن ترقی اردو ماثر الکرام کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: ”مخاکب بلگرام میں ایک اور ایسا جید عالم ہو گزرا ہے جسے فخر علماء ہند کہنا بجا ہو گا۔ علماء ہند کے حالات میں کوئی کتاب اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی، جب تک اس میں علامہ سید مرتضیٰ صاحب تاج العروس کا تذکرہ نہ ہو۔ مولانا مناظر احسن جنہوں نے علامہ کی ایک تصنیف نفخہ قدسیہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کی نسبت فرماتے ہیں: ”وہ مصر میں ہی نہیں، بلکہ اپنے زمانہ میں دنیائے اسلام کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے نحوی اور آخر میں ایک مترادف صاحب باطن ولی اللہ تھے۔“ تذکرہ علماء ہند میں جہاں علامہ کی پچاسھ کتابوں کے نام درج ہیں۔ مولوی رحمان علی خاں لکھتے ہیں: ”بالجملہ بوفور علم و فشر علوم بتوسط تلامذہ و تصانیف کتب کہ بہ حیاتش مصیبت و سوائے اکتاف عالم را در گرفتہ۔ اگر و سوائے لا محذور صدی سیر و ہم گویند رواست۔“

سید مرتضیٰ سے پہلے اور بعد میں کسی ہندوستانی علمائے عربی زبان میں تصنیف

و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن افسوس کہ ان کو حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ نہ ہی ان کی تصانیف کی عرب اور مصر کے علمائے قدرانی کی اور ہندوستانی مسلمانوں کا بھی معتد بہ حصہ ان علماء کے خیالات سے فیضیاب ہونے سے محروم ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے عام علماء، بلکہ ہمارے ادبی اداروں کے بلاو اسلامی کے علمی حلقوں سے اس قدر مختصر روابط ہیں اور عام طور پر ہمارے علماء کو جن کی زندگیاں ہندوستان میں گزریں، عربی زبان میں وہ مہارت حاصل کرنا جو اہل زبان کا حصہ ہے۔ اس قدر مشکل ہے کہ ہمیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سوائے چند مستثنیات کے ہمارے بہترین علماء کی عربی تصانیف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہیں اور عام طور پر ان کا اثر دنیا سے اسلام کی علمی زندگی پر بہت محدود ہوا ہے [حجۃ اللہ البالغہ اب الزہری میں شامل درس ہو گئی ہے، لیکن جن مصری طلباء سے ہیں قیام انگلستان میں ملنے کا اتفاق ہوا وہ سید امیر علی کی سپرٹ آف اسلام سے تو بخوبی واقف تھے، لیکن حجۃ اللہ البالغہ کا انھوں نے نام بھی نہ سنا تھا۔] لیکن سید مرتضیٰ نے ثابت کر دیا کہ ذہن ہندی تو ایسا ہے کہ جن ہندوستانیوں کو اہل زبان میں رہ کر عربی زبان حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور وہ ان کے درمیان تصنیف و تالیف کرتے ہیں، وہ اہل زبان سے بھی باندی لے جاتے ہیں اور عربی زبان میں ایسی

لے شاید ہمارے اہل عربی کی تعلیم میں بھی کچھ ترمیم کی ضرورت ہے۔ عام طور پر پاکستان و ہند میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کتابی ہے اور قدیم اور ایک زندہ زبان میں بہت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم سے پروفیسر گب نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ مستشرقین کی ایک کانفرنس میں ہندوستان کے ایک صاحب اپنا مضمون عربی میں لکھ کر لائے ہوئے تھے اور انھوں نے اسی زبان میں پڑھا۔ لیکن مصر شام اور دوسرے عرب ممالک کے نمائندوں نے بعد میں کہا کہ وہ اس مضمون کے کچھ سے قطعاً ناواقف رہے۔ پروفیسر موصوف نے فرمایا کہ چونکہ مجھے اور میرے بعض انگریز ساتھیوں کو ہندوستانی طلبہ کے پڑھانے کا تجربہ تھا اور ان کے لب و لہجہ اور لسانی خصوصیات سے واقفیت تھی۔ اس لیے ہم تو پھر بھی مضمون کو کسی حد تک سمجھ سکے، لیکن مسلمان عرب علماء اس سے یکسر محروم رہے۔

دسترس حاصل کر لیتے ہیں کہ بلگرامی کو خود اہل زبان چینی سمجھنے لگتے ہیں !

عربی زبان میں تصنیف و تالیف میں جو شہرت علامہ
زبیدی نے حاصل کی وہ غالباً کسی دوسرے ہندوستانی

شیخ محمد حیات سندھی

کو زمانہ رحال میں نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن ایسے ہندوستانی علما کی تعداد بہت ہے۔

جنہوں نے مدینہ منورہ یا عرب کے دوسرے شہروں میں درس و تدریس کی محفلیں جمائیں

اور ایک عالم کو سیراب کیا۔ افسوس کہ ایسے علما کا جُدا گناہ تذکرہ مرتب نہیں ہوا۔ ورنہ

ان علمی اثرات کا پورا اندازہ ہوتا جو ہندوستانی علما نے عرب اور دوسرے اسلامی

ممالک پر ڈالے، لیکن اس فہرست میں بڑے بڑے برگزیدہ نام شامل ہیں خوش قسمتی

سے ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہم علما میں سے شیخ علی شفیق اور شیخ عبدالوہاب شفیق

کا ذکر کر چکے ہیں اور صوفیہ میں شیخ تاج الدین سنبھلی (خلیفہ خواجہ باقی باللہ) اور شیخ

صبغت اللہ بروہی کے کارنامے گنا چکے ہیں جنہوں نے حجاز کو اور حجاز کے راستے

باقی عالم کو تشبندی اور شرطی سلسلوں سے روشناس کیا۔ اس وقت بھی یہ سلسلہ

جاری تھا جو علما تکمیل تعلیم کے بعد حجاز متقیم ہو گئے تھے اور اپنی قابلیت اور شغف علمی

کی بدولت وہاں مرجع خاص و عام بن گئے۔ ان میں سندھ کے کئی فاضل تھے جن میں

مولانا محمد حیات سندھی مدنی سب سے ممتاز تھے۔ وہ عادل پور (سندھ) کے قریب پیدا

ہوئے۔ عنقریب ان شباب ہی میں حج کے لیے گئے اور حج کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم

ہو گئے۔ مولانا ابوالحسن سندھی مقیم مدینہ اور مولانا عبداللہ بن سالم بصری سے تکمیل تعلیم

کی اور اپنے آپ کو درس حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا شمار اپنے زمانے

کے سب سے نامور محدثوں میں ہوتا تھا۔ آپ مسجد نبوی میں صبح کی نماز سے قبل وعظ

کرتے اور ایک حجم غفر آپ کے ارشادات سُنانے کے لیے حاضر ہوتا۔ آپ کے

شاگردوں میں میر غلام علی آزاد بلگرامی۔ مولانا فاخرالہ آبادی بلکہ شیخ محمد بن عبداللہ اب

نجدی کے نام لیے جاتے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲۵۷ھ میں ہوئی۔

مولوی سلام اللہ محدث : شیخ عبدالحی محدث دہلوی کا فیض ان کے بیٹے

شیخ نور الحق نے جاری رکھا۔ ان کے دو پوتوں شیخ سیف اللہ اور شیخ محب اللہ نے تصنیف و تالیف اور علم حدیث سے وابستگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور بالترتیب کمال ترمذی اور صحیح مسلم کی شرحیں لکھیں۔ شیخ محب اللہ کے صاحبزادے حافظ فخر الدین نے صحیح مسلم کی فارسی شرح لکھی تھی۔ ان کے بیٹے مولوی شیخ الاسلام صدر الصدور دہلی بھی کئی کتابیں مصنف تھے۔ جن میں صحیح بخاری کی مبسوط فارسی شرح مشہور ہے۔ مولوی سلام اللہ نے بھی حدیث کی اشاعت کے لیے بڑی کوشش کی۔ صحیح بخاری اور شمائل ترمذی کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اصحابی حدیث پر عربی میں ایک کتاب اور موطا کی شرح لکھی، جو شاہ ولی اللہ کی شرح موطا سے زیادہ جامع سمجھی جاتی ہے۔ شیخ سلام اللہ کی وفات ۱۲۸۷ھ میں ہوئی۔

شیخ سلام اللہ کے بیٹے شیخ نور الاسلام نے حقیقت زمان و مکان پر دور رسالے لکھے تھے۔

خیر آبادی خاندان :- خیر آباد کے علمی خاندان کا آغاز اسی زمانے میں ہوا پہلے قابل ذکر بزرگ مولوی فضل امام خیر آبادی تھے جو دہلی میں صدر الصدور ہوئے۔ اُن کا آدنا ماب بھی فارسی کے طلباء استعمال کرتے ہیں۔ اُن کے صاحبزادے مولوی فضل حق خیر آبادی تھے، جو غالب کے عزیز دوست اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ جنگ آزادی کے بعد آپ رنگون جلاوطن ہوئے اور وہیں ۱۸۵۹ء میں فوت ہو گئے۔ آپ نے علم طبیعیات پر کئی کتابیں لکھیں اور عربی میں ایک کتاب جنگ آزادی ہند پر بھی مرتب کی تھی۔ آپ کا سلسلہ فیض مولوی عبدالحق خیر آبادی نے جاری رکھا، جو رامپور میں تھے۔ وہ علامہ شبلی کے استاد اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

شیعہ فرقہ کا فروغ

اٹھارھویں صدی میں اٹھارھویں صدی میں شمالی ہندوستان میں شیعہ مذہب نے بڑا فروغ حاصل کیا۔ مغربی مستشرقین (مثلاً ہسٹر) کا شیعیت کا فروغ

اندازہ ہے کہ اورنگ زیب کے اہلکار کی اکثریت اس فرقہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اگرچہ اپنے عقائد پر بعضوں نے احتیاط و مصلحت کوئی کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ جب عالمگیر کی آنکھیں بند ہوئیں تو اس احتیاط کی بھی ضرورت نہ رہی۔ نئی روش میں پہلا وزیر کے بیٹے اور جانشین نے کی۔ جس نے حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں علی ولی اللہ صی رسول اللہ کے الفاظ اضافہ کیے جائیں۔ اگرہ۔ احمد آباد اور بعض دوسرے شہروں میں اہل سنت والجماعت نے اس حکم کی مخالفت کی۔ احمد آباد میں خطیب نے اس پر عملدرآمد کیا تو ہجوم نے برا فروختہ ہو کر اسے تہ تیغ کر ڈالا۔ لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر اڑا ہوا جی کہ لاہور میں صورتِ حالات بہت نازک ہو گئی۔ یہاں بادشاہ نے سنی علماء کو بحث مباحثہ کے لیے بلایا اور زور سے اپنے فیصلے کی تائید کی۔ ان علماء کے سرگروہ حاجی یار محمد تھے، جو اس زمانے میں فضلاء لاہور میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ انھوں نے بہادر شاہ کو کھری کھری سنائیں۔ جب بادشاہ نے کہا کہ کیا تم میرے غضب سے نہیں ڈرتے تو انھوں نے جواب دیا کہ میری چار آرزوئیں تھیں۔ حصولِ علم۔ حفظِ قرآن۔ حج اور شہادت۔ خدا کے فضل سے پہلی تین تو پوری ہو گئیں۔ اب رہے قسمت، اگر چوتھی بھی حاصل ہو جائے۔ یہ بحث کئی روز جاری رہی اور بالآخر بادشاہ نے تو بیچانہ کے افسر کو حکم دیا کہ وہ بروز جمعہ (دوم اکتوبر ۱۰۸۸ھ) بادشاہ کے مسجد کے منبر سے نئے احکام کے مطابق خطبہ پڑھے، لیکن لاہور کے عوام اور پٹھان سپاہیوں نے طے کیا کہ اس اقدام کا وہ پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور قریباً ایک لاکھ کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب جمعہ کے روز بادشاہ نے دیکھا کہ لاہور کے بازاروں میں لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہیں تو اس نے اپنا حکم منسوخ کر دیا۔ اور سلطنت میں خطبہ کے لیے وہی طرز اختیار کی گئی جو عہدِ عالمگیری میں رائج تھی۔ اہل لاہور کے اس کامیاب مظاہرے کے بعد کسی مغل بادشاہ نے شیعہ عقائد کی

۱۰ آخری مغل بادشاہ، بہادر شاہ ثانی ظفر کی نسبت ایک زمانے میں لکھنؤ میں مشہور ہو گیا تھا۔ کہ اس نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہے، لیکن جب سنی علماء و اکابر نے اس پر مواخذہ کیا تو [باقی اگلے صفحہ پر]

پشت پناہی نہیں کی۔ لیکن اٹھارہویں صدی میں جونہی ریاستیں اور حکومتیں قائم ہوئیں ان میں بھاری اکثریت شیعہ حکام کی تھی۔ ان میں پہلی ریاست مرشد آباد کی تھی جس کی بنیاد عالمگیر کے معتمد اور محبوب دیوان بنگالہ مرشد قلی خاں نے رکھی۔ اس وسیع حکومت کے بڑے تہذیبی مرکز مرشد آباد عظیم آباد اور جاٹگیر نگر (ڈھاکہ) تھے۔ شاہان اودھ کے مورث اعلیٰ (برہان الملک سعادت خاں میر محمد امین نیشاپوری) کے خاندان کی پشت پناہی نظامت مرشد آباد نے کی۔ برہان الملک کے بھائی میر محمد باقر نظامت سے وظیفہ ملتا تھا۔ اس بھائی اور اپنے والد سے ملنے کے لیے میر محمد امین نیشاپور سے بنگالہ میں آئے اور پھر محمد شاہی دربار سے بڑا مرتبہ حاصل کر کے حکومت لکھنؤ کے بانی ہوئے۔ بالآخر لکھنؤ شیعہ حکومت اور خیالات کا بڑا مرکز ہو گیا۔ نوابان رامپور میں بھی اکثریت اہل تشیع کی تھی۔ سندھ میں ریاست خیرپور کے بانی اور رؤسا بھی خیالات کے تھے۔ ان حکومتوں کے علاوہ عام عہدوں اور جاگیروں میں بھی شیعہ حضرات کا بڑا اثر اور رسوخ تھا۔ آخری مغل بادشاہوں کے کئی وزیر بھی عقائد کے تھے۔ مثلاً بہادر شاہ کا وزیر عظیم منعم خاں جس کے مشورے پر بادشاہ نے خطیب کے الفاظ بدلنے چاہے۔ خود اورنگ زیب کے وزیر اعظم اسد خاں اور سپہ سالار ذوالفقار خاں کے عقائد کے متعلق شبہ ہے۔ سادات بارہہ جن میں بادشاہ گر سید برادر خان (قطب الملک سید عبداللہ خاں اور امیر الامرا سید حسین علی خاں) نے ایک زمانے میں بڑا اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ وزیر الممالک صفدر جنگ۔ امیر الامرا نجف خاں تو قیضاً شیعہ خیالات کے تھے۔ عام عہدہ داروں کا تو کوئی شمار نہیں۔ علمی اور ادبی معاملات میں حضرات شیعہ کا مرتبہ اس سے بھی بلند تھا۔ خود اورنگ زیب نے اپنی بیٹی زینب النساء کی تعلیم ایک ممتاز شیعہ فاضل ملا محمد سعید اشرف ماژندران کے

[بقیہ صفحہ ۶۱۷]

بادشاہ نے اس افواہ کی تردید کی اور مرزا غالب سے ایک فارسی مثنوی لکھوا کر عوام و خواص کو اپنے سنی ہونے کا یقین دلایا۔

سپر دکر رکھی تھی۔ وہ مشہور شیعہ عالم، مولانا محمد تقی مجلسی اصفہانی کے نواسے تھے شیعہ علماء کی مستند تاریخ نجوم السما میں ان کا اپنا علاحدہ تذکرہ ہے۔ شہزادی کی بارگاہ میں انھیں جو خصوصیت حاصل تھی اس کا کچھ اندازہ اس قصیدے سے ہو سکتا ہے جو ایران واپس جانے کے وقت پر انھوں نے شہزادی سے رخصت لینے کے لیے پیش کیا۔

یکبار از وطن نتوان برگرفت دل در غم اگر چه فزون است اعتبار
پیش تو قرب و بعد تفاوت نمی کند گو خدمت حضور نباشد مرا شعار
نسبت بہ باطن است چہ دلی چہ منہاں دل پیش تست تنی چہ بہ کابل چہ در قندھار

وطن میں قیام کے بعد وہ پھر ہندوستان واپس آئے۔ اس وقت عالمگیری کی وفات ہو چکی تھی لیکن اس کے پوتے شہزادہ عظیم الشان حاکم عظیم آباد نے ان کی بڑی قدر کی اور وہ بالآخر مؤگیری میں فوت ہوئے۔ اورنگ زیب کے دربار کا سب کا میاب شہنشاہ اور شاعر نعمت خاں عالی شیعہ تھا اور اس زمانے کے متعدد ممتاز شعرا کا یہی مذہب تھا۔ فارسی شعر و ادب میں ایک ایسے فرقے کا امتیاز جس میں کثرت سے ایرانی الاصل اہل قلم شامل ہوں عجیب نہیں۔ لیکن مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں علم تاریخ کے میدان میں بھی یہ فرقہ پیش پیش تھا۔ علامہ شبلی نے مضامین عالمگیری میں بڑے شکایت آمیز لہجے میں اس امر کا اظہار کیا ہے کہ عہد عالمگیری کے سب سے برگزیدہ مؤرخ شیعہ تھے اور انھوں نے اس زمانے کے واقعات جس انداز سے لکھے ہیں ان کی بنا پر عالمگیری سے انصاف نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ مرحوم کا یہ اظہار کئی لحاظ سے افسوسناک ہے۔ ایک تو یہ خیال کہ مستقبلات کو چھوڑ کر عہد عالمگیری کے ذمہ دار شیعہ مؤرخین نے واقعات جانبداری سے اور اصول فن کو نظر انداز کر کے لکھے ہیں، غلط ہے۔ دوسرے اہل سنت اہل علم کے لیے بھی کس قدر نفوس کا مقام ہے کہ تاریخ کے فن میں عالمگیری کے طویل عہد میں ان کا ایک نامور تاریخ نگار نہ ہو۔ اردو ادب کی ابتدا اور ترقی میں بھی شیعہ اہل قلم کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری علمی اور ادبی زندگی میں شیعہ حضرات کا حصہ ان کی تناسب تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو اس فرقے میں کثرت سے ایسے (سادات یا ایرانی النسل، اعلیٰ

خاندانوں کی شمولیت ہے، جنہوں نے ہر میدان میں ایک بلند محیار پیش نظر رکھا ہے۔ دوسرے چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شیعہ حضرات کی عقیدت و محبت کی ایک اہم بنیاد ان کا باب مدینۃ العلم ہونا ہے۔ اس لیے اس فرقے میں علم کی محبت ایک مذہبی فرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اہل علم کا خاص احترام ہوتا ہے اور اٹھارہویں صدی میں (مثلاً میر غلام علی آزاد اور دوسرے سادات بلگرامی کی کوششوں میں) اس خصوصیت کے بڑے کامیاب مظاہرے نظر آتے ہیں۔

سیاسی اقتدار اور علمی اور ادبی امتیاز کے علاوہ اٹھارہویں صدی میں شیعہ حضرات کا تجارتی کاروبار میں بھی بڑا عمل دخل تھا۔ بالخصوص سورت اور بنگلہ کی بحری تجارت میں ان کا حصہ بہت تھا۔ سورت میں دوسرے اور نوجے تجارت میں پیش پیش تھے اور بنگالہ کے شیرازی اور اصفہانی تاجر خاندانوں کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا۔

حاجی محمد محسن | اٹھارہویں صدی کے شیعہ اکابر میں ایک نہایت مبارک نام حاجی محمد محسن کا ہے جو ایک ایرانی تاجر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ لیکن جن کی اپنی عمر دوسرے مشاغل میں گزری اور جن کی محیرانہ کوششیں مسلمانان بنگالہ کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہیں۔ ان کے دادا آغا فضل اللہ بے شغل تجارت ایران سے آئے۔ پہلے مرشد آباد میں کچھ عرصہ ٹھہرے اور پھر بنگلہ میں اقامت اختیار کی جو کلکتے کی آبادی سے پہلے مشرقی ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ تھا۔ یہاں ان دنوں ایک اور ایرانی اہل ثروت آغا مظہر مقیم تھے جنہیں مشرقی پاکستان کے موجودہ ضلع جھوڑا اور بعض دوسرے علاقوں کی زمینداری اور تنگ زریب کی طرف سے ملی تھی۔ آغا مظہر نے اپنے حسن انتظام سے اپنی جائیداد میں بڑا اضافہ کیا، لیکن ان کی اولاد زریبہ کوئی نہ تھی۔ عمر کے آخری حصے میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انھوں نے منوجہ نام رکھا۔ لڑکی کی عمر سات برس کی تھی جب آغا مظہر نے وفات پائی۔ لیکن مرنے سے پہلے انھوں نے اپنی تمام جائیداد بیٹی کے نام منتقل کر دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوہ نے آغا فضل اللہ کے بیٹے حاجی فیض اللہ سے شادی کر لی۔ ان کی واحد اولاد

حاجی محمد محسن ^{۱۳۷۷ھ} میں پیدا ہوئے۔ محمد محسن اور منوجان خانم سوتیلے بھائی بہن تھے، لیکن بہن نے جو عمر میں آٹھ سال بڑی تھیں، انھیں سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھا۔ اور تعلیم و تربیت میں بھی ان کی نگہبانی کی۔ ان دونوں کے استاد رنگلی کے آغا شیرازی تھے، جو نہ صرف ایک زبردست فاضل، بلکہ جہاندیدہ سیاح تھے۔ اور انھوں نے اپنے سفر کی کہانیوں سے خرد سال محسن کے دل میں بھی سیر و سیاحت کی لگن پیدا کر دی۔ رنگلی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مرشد آباد گئے اور وہاں کے مشہور مدرسے میں تکمیل تعلیم کی۔ اس کے بعد وہ رنگلی واپس آ گئے اور اپنی ہمیشہ کے کاموں میں اس کی مدد کی۔ اس کے بعد وہ تین بیٹوں کی عمر میں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر سخت تکلیف اٹھائی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قید کر لیا۔ ان سے گلو خلاصی ہوئی تو عراق کا رخ کیا۔ اور تحصیل علم اور عراق اور ایران کی سیر و سیاحت میں سالہا سال صرف کیے اور ساٹھ سال کی عمر میں اصفہانیوں کے ایک قافلہ کے ساتھ ہندوستان واپس آئے۔ دہلی لکھنؤ۔ بنارس۔ عظیم آباد۔ مرشد آباد ہوتے ہوئے رنگلی پہنچے۔ کبھی قیام ڈھاکہ میں رہتا۔ کبھی مرشد آباد۔ کبھی رنگلی۔ بڑی سادہ زندگی تھی اور آنا دانہ بسر کرتے تھے کبھی شادی نہیں کی تھی اور ایک سوتیلی بہن کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ منوجان خانم کے شوہر مرزا صلاح الدین لاؤلف فوت ہوئے تھے۔ انھوں نے حاجی محمد محسن کو اپنی تمام جائداد کا مختار بنایا۔ انھوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انتظام کیا اور بہن نے مرتے وقت اپنی تمام جائداد ان کے نام منتقل کر دی۔

منوجان خانم کی وفات کی اکیاسی سال کی عمر میں ^{۱۳۸۷ھ} میں ہوئی اور ان کی وسیع جائداد کے وارث حاجی محمد محسن ہوئے، لیکن ان کی سادہ زندگی میں ذرہ بھر فرق نہ آیا۔ تین سال بعد انھوں نے وہ تمام جائداد جس کی سالانہ آمدنی اُس زمانے میں پینتالیس ہزار تھی، امور خیر کے لیے وقف کر دی۔ ذاتی مصارف کے لیے اتنی جائیداد رکھی جس کی ماہوار آمدنی سو روپے سے زیادہ نہ تھی۔

حاجی محمد محسن نے ۲۰ اپریل ^{۱۳۸۷ھ} کو وقف کی باقاعدہ رجسٹری کرائی، اس کے

بچھ سال بعد تک وہ زندہ رہے اور یہ زمانہ انھوں نے وقف کے معاملات کو خوش اسلوبی سے سلجھانے میں گزارا۔ ان کی وفات بیاسی برس کی عمر میں نومبر ۱۸۱۲ء میں ہوئی۔ قاضی القضاۃ مولوی سراج الدین علی خاں نے تاریخ لکھی۔

عارف کامل زمانہ برقت

حاجی محمد حسن نے جائیداد وقف کرتے وقت اس کی سالانہ آمدنی کے نو حصے رکھے تھے۔ تین حصے تو امام بارگاہی کی نگہداشت، مجالس محرم اور دوسرے مراسم کے اخراجات اور فاتحہ خوانی کے لیے تھے۔ دو حصے متولیوں کے گزارہ کے لیے اور چار حصے ادارے اور وظائف کے لیے۔ لیکن واقف کی وفات کے بعد جانشین متولیوں نے جو بدعنوانیاں کیں اور جس طرح جعل سازی سے جائیداد اپنے نام و وامی پڑھ لینے کی کوشش کی، اس نے بورڈ آف ریونیو کو مجبور کر دیا کہ جائیداد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے اور بلاآخر پریوی کونسل کے فیصلے کے بعد ۱۸۳۵ء میں گورنمنٹ نے طے کیا کہ وہ وقف کی بجا آوری کی ذمہ داری لے۔ گورنمنٹ نے صرف ایک متولی مقرر کیا اور آمدنی کا چھ حصہ بچالیا۔ وظائف وغیرہ کے لیے چھ چار حصے مقرر ہوئے تھے (اور جنہیں واقف کے مقرر کردہ متولیوں نے دستاویز کے مطابق صرف نہیں کیا تھا) انھیں حکومت نے عام تعلیمی اخراجات کے لیے منتقل کر لیا اور محسن فنڈ کی مدد سے ۱۸۳۶ء میں مگلی کالج قائم کیا اور سینتیس سال تک اسے محسن فنڈ کی مدد سے چلایا، لیکن مسلمان اس پر اعتراض تھے کہ ایک اسلامی وقف کو ایک ایسے کالج کے لیے کیوں استعمال کیا جائے جس سے قائدہ اٹھانے والے بیشتر غیر مسلم تھے۔ ڈاکٹر ہنٹر نے ”دی انڈین مسلمانز“ میں با اثر طریقے سے اس استدلال کی حمایت کی۔ نواب عبداللطیف نے بھی کوشش کی ۱۸۴۳ء میں فیصلہ ہوا کہ مگلی کالج کے اخراجات کا گورنمنٹ انتظام کرے۔ محسن فنڈ کی آمدنی ڈھاکہ چٹاگانگ۔ راجشاہی اور مگلی میں مدرسے قائم کرنے پر خرچ ہو اور کچھ حصہ مسلمان طلباء کے لیے وقف ہو۔ تاکہ جو مسلمان بنگال کے کسی انگریزی سکول یا کالج میں تعلیم پائے اس کی فیس کا دو تہائی حصہ اس فنڈ سے دیا جائے۔

حاجی محمد محسن کے مذہبی عقائد کی نسبت طبقاتِ محسنیہ میں لکھا ہے۔ ”در عقائد مذہبی طبعش بسوئے مذہب جعفری خیلے متوجہ بود۔ اکثرے سنیان کہ ملازم او بودند حسب ہدایت و فراموش مذہب امامیہ اختیار کردند۔ ازل گروہ رجب علی خاں و شاگر علی خاں متقلبان سابق بودند کہ شیعہ شدند۔“

دکن کے شیعہ علما | شمالی ہندوستان میں شیعہ اقتدار کے مرکز قائم ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں نامور شیعہ علما ایران سے آنے شروع ہوئے یا مقامی باشندوں میں اسی فروغ پانے لگے۔ اس سے پہلے (قاضی نور اللہ ثورتی اور ملا محمد یزدی کو چھوڑ کر) شیعہ علما کے نام دکن کی شیعہ سلطنتوں کے ضمن میں آتے ہیں۔ مثلاً میر محمد مومن استرآبادی جو شاہ طہماسپ صفوی کے دربار میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے اور ایک شہزادہ اقتدار کی کشمکش میں ناکام رہا تو انھیں بھی اس سے قریبی تعلقات کی بنا پر ایران چھوڑنا پڑا۔ وہ شمالی ہندوستان کے رستے دکن چلے گئے اور سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گولکنڈہ کی ملازمت اختیار کی اور رفتہ رفتہ وکیل السلطنت ہو گئے اور کوئی پچیس سال اس عہدے پر فائز رہے۔ نجوم السماء کے مطابق ۱۲۵۰ھ میں وہ زندہ تھے۔ اسی طرح میر نظام الدین احمد بن محمد معصوم الحسینی شیرازی تھے۔ ان کے والد شاہ عباس ثانی صفوی کے ہاں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ جب بادشاہ کی ہمیشہ جج کھیلے گئیں تو انھیں مناسک حج کی تعلیم کے لیے ساتھ بھیجا گیا۔ کچھ اتفاقات ایسے پیش آئے کہ اس سفر میں ہی ان کی شادی اپنی شاگردہ سے ہو گئی۔ اب بادشاہ کے در سے دونوں ایران تو واپس نہ جاسکتے تھے۔ اس لیے مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کی۔ وہیں میر نظام الدین احمد پیدا ہوئے اور تعلیم پائی۔ جب ان کے کمالات کا شہرہ ہوا تو میر حجلہ نے جو ان دنوں والی حیدر آباد عبداللہ قطب شاہ کا وزیر تھا، انھیں اور نجف اشرف کے سید سلطان کو بلا بھیجا تاکہ ان عالی خاندان سیدوں سے اپنی دو بیٹیاں بیاہ دے۔ اتفاق سے عبداللہ قطب شاہ کی دو بیٹیاں تھیں۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ ان عالی النسب سیدوں سے ان کی شادی ہو۔ اس پر میر حجلہ برا فروختہ ہو کر حیدر آباد سے چلا گیا اور

اورنگ زیب سے جو ان دنوں دکن میں گورنر تھا جلالہ عبداللہ شاہ کی ایک بڑی کی شادی میر نظام الدین سے ہوئی۔ لیکن انھوں نے اپنی سالی کی سید سلطان سے شادی کی مخالفت کی اور بالآخر اس لڑکی کی شادی ابوالحسن تانا شاہ سے ہوئی جو گوکنڈہ کا آخری بادشاہ تھا۔ میر نظام الدین ایک شاعر اور عالم اور شاعروں کے قدردان تھے۔ ان کی وفات ۱۶۶۷ء یا ۱۶۶۸ء میں بمقام حیدر آباد ہوئی۔ دکن میں آنے سے پہلے ان کی حجاز میں شادی ہو چکی تھی اور اس سے ان کے ہاں ایک بیٹا مولانا صدر الدین علی المعروف سید علی خاں مدنی مدینے میں پیدا ہوا تھا جو علم و فضل میں اپنے باپ سے بھی باڑی لے گیا۔ وہ سنیہ میں پیدا ہوئے اور حصول تعلیم کے بعد والد سے ملنے حیدر آباد چلے گئے، لیکن اس کے جلد بعد عبداللہ قطب شاہ چل بسا اور اس کے ایک سال بعد ان کے والد بھی وفات پا گئے۔ اب ابوالحسن تانا شاہ تخت نشین تھا۔ اس نے میر نظام الدین کے متعلقین کو درق کرنا شروع کیا۔ سید علی حیدر آباد چھوڑ کر برہان پور میں اورنگ زیب جاملے جو اب بادشاہ تھا اور معاملات دکن کو سلجھانے کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ انھیں ایک اعلیٰ منصب ملا۔ اور ایک زمانے میں یہ برہان پور کے دیوان بھی مقرر ہوئے۔ لیکن بالآخر انھوں نے اورنگ زیب سے اجازت لی اور وطن کا رخ کیا۔ پہلے اصفہان میں سلطان حسین صفوی کے پاس پہنچے لیکن جب اس نے کماحقہ قدر نہ کی تو اپنے وطن شیراز کا رخ کیا۔ اور وہاں مدرسہ منصور یہ میں تعلیم و تدریس میں زندگی کے باقی دن گزار دیے اور وہیں اپنے بزرگوں محبتی امیر صد الدین محمد اور امیر غیاث الدین منصور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ مشہور شاعر حزین جس نے ان سے اصفہان میں ملاقات کی۔ ان کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ وہ عربی اور فارسی کے بڑے شاعر تھے۔ اور نثر میں دوسری تصانیف کے علاوہ انھوں نے اپنے زمانے کے ادیبوں کا ایک بیش قیمت تذکرہ سلافتہ العصر فی محاسن اعیان العصر کے نام سے عربی میں لکھا۔

مرشد آباد شمالی ہندوستان میں پہلا اہم شیعہ ثقافتی مرکز مرشد آباد

تھا۔ شروع میں اس کا نام مخصوص آباد تھا، لیکن جب مُرشد قلی خاں دیوان بنگالہ نے
 سلطنت میں شہزادہ عظیم الشان ناظم بنگالہ سے حقیقت کی بنا پر صوبائی دار الحکومت تھا کہ
 کوئی یاد کیا اور نئے مقام میں کمال اور دفاتر قائم کر کے اسے دیوانی کا صدر مقام بنایا تو
 اس کا نام بھی اپنے نام پر مُرشد آباد رکھا۔ بعد میں وہ ناظم بنگالہ بھی ہو گیا اور بہار و اتر
 بھی اس کے تحت دے دیا گیا اور اس طرح یہ شہر بنگال، بہار، اتریسہ کی نیم جزیرہ حکومت
 کا دارالسلطنت ہو گیا۔ دھاکہ بنگالہ عظیم آباد اور کھلی اس کے تابع تھے۔ افسوس کہ مُرشد آباد
 کی ثقافتی تاریخ نہیں لکھی گئی۔ اس موضوع کی اپنی دلچسپی بھی بہت ہے۔ اس کے علاوہ
 مُرشد آباد شمالی ہندوستان اور مشرقی بنگال (دھاکہ) کے درمیان ایک ثقافتی سنگم
 تھا اور مشرقی پاکستان کی ثقافتی تاریخ اس کے مطالعہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پھر
 لکھنؤ کے فروغ سے پہلے جب دہلی، نادرہ اور ورائی حملوں میں برباد ہوئی تو اہل علم
 کے لیے بڑی جگہ بنیاد مُرشد آباد تھا۔ مثلاً مشہور شاعر سوز، میر درد کے صاحبزادے
 الم، فدوی دہلوی، شاہ رکن الدین عشق، اشرف علی خاں فخر، شاہ قدرت اللہ خاں
 قدرت اس سلسلے میں دہلی سے مُرشد آباد پہنچے۔ ان میں سے کچھ تو حالات سدھرنے پر
 دہلی واپس چلے گئے۔ بعض نے عظیم آباد کو ترجیح دی، لیکن شاہ قدرت اللہ کی وفات
 مُرشد آباد میں ہوئی۔ (۱۹۷۱ء) مشہور شاعر انشا کا خاندان بھی نروال دہلی کے زمانے
 میں وراں گیا اور انشا خود مُرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ بعد ازاں دہلی واپس چلے گئے۔
 لیکن ان کی شاعری اور شخصیت میں کئی عناصر ایسے ہیں، جن میں مُرشد آباد کا اثر صاف
 نظر آتا ہے۔

ہماری تہذیبی تاریخ میں مُرشد آباد کا ایک خاص مقام ہے، لیکن شیعیت کی تاریخ
 میں مُرشد آباد (اور اُس کے ثقافتی جانشین عظیم آباد کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔
 بد قسمتی سے اب نظامت بنگالہ کی مذہبی تاریخ کے متعلق مواد دستیاب نہیں ہوتا۔
 فقط سیر المتأخرین میں غلام حسین خاں طباطبائی نے علی ویدی خاں کی وفات کے سلسلے
 میں چند شیعہ علماء و مشائخ کے نام گنائے ہیں اور تذکرہ گلشن ہند میں اس علاقے کے

اُردو شعر کے نام ملتے ہیں۔ سیر المتاخرین میں بعض اہم نام مصنف کے اپنے خاندان کے ہیں۔ مثلاً اس کے دادا سید علیم اللہ طباطبائی رجب ۱۰۲۷ھ میں عظیم آباد آئے اور ۱۰۴۲ھ میں وہاں وفات پا گئے۔ ان کے حالات اور کرامات پر غلام حسین خاں نے ایک علیحدہ مثنوی بشارت الامت کے نام سے لکھی ہے۔ شاہ حیدری اس کی حقیقی دادی کے چچا تھے۔ در تشیع نہایت مجاہد و بے باک۔ وہ بھگلپور میں مقیم تھے۔ جب یہاں پر ایک رئیس محمد غوث خاں سخت بیمار پڑے۔ شاہ حیدری ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم شیعہ ہونے کا وعدہ کرو۔ میں تمہاری شفا کا ذمہ لیتا ہوں۔ انھوں نے قبول کیا۔ اتفاق سے وہ اچھے ہو گئے اور تمام عمر شاہ حیدری کے حلقہ بگوش رہے۔ بعض علما باہر سے آئے تھے اور بعض نے یہاں سے ایران جا کر تعلیم حاصل کی۔ مثلاً شیخ محمد بن جو (مشہور شاعر حوزہ کی طرح) ایران پر افغانوں کے غلبے کے بعد ہندوستان آئے۔ میر قاسم ناظم بنگالہ نے انھیں عظیم آباد میں زمین عطا کی۔ جہاں ان کا مزار ہے۔ سب بزرگ و با اثر علماء سید محمد علی تھے۔ جن کی بیداشت دکن میں ہوئی، لیکن تعلیم ایران کے علمائے کبار سے حاصل کی۔ حج کے لیے مکہ معظمہ جاراہے تھے کہ جہاز طوفان میں تباہ ہو گیا اور یہ سندھ کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں سے احمد آباد۔ سورت۔ اورنگ آباد۔ ہنگلی۔ لکھنؤ۔ عظیم آباد ہوتے ہوئے پھر حج کو گئے اور حج اور زیارتوں کے بعد مرشد آباد پہنچے۔ سراج الدولہ نے ان کی قدر نہ کی بلکہ مکان سے نکال دیا۔ لیکن علی ویردی خان ان کا بڑا مداح و معتقد تھا۔ اس کے چچا حاجی احمد کا ایک بیٹا ملرج اللہ کی مخالفت کی پروا نہ کرتے ہوئے برہنہ پا ان کی خدمت میں پہنچا اور دریا کے کنارے ایک مکان ان کی اقامت کے لیے نذر کیا۔ سید محمد علی نے یہاں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ انھوں نے عربی اور فارسی میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔ مقفے عربی میں قدیم محققین و عرفا کے طریقے پر حضرت شیخ بن پاک کے حالات لکھے اور ملا حسن کاشانی کی علم فقہ کی دو کتابوں کی عربی اور فارسی شرح لکھی۔ علم نجوم میں بھی ایک نامکمل فارسی رسالہ لکھا اور انخوان الصفا کے کئی نسخے جمع کر کے تحقیق و مقابلہ کے بعد ایک

صحیح نسخہ مرتب کیا۔ سیر المتأخرین کا مصنف سنہ ۸۰۰ھ میں عظیم آباد سے کلکتے جاتے ہوئے مرشد آباد ٹھہرا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ مرشد آباد کے بیشتر اکابر سید محمد علی کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفید ہوتے تھے۔

جن مقامی علما نے ایران میں تعلیم حاصل کر کے امتیاز حاصل کیا۔ ان میں شیخ پورہ (بہار) کے مولوی نصیر اور ان کے صاحبزادے تھے۔ جس زمانے میں امیر الامراء علی حاکم بنگالہ تھے، اس وقت یہاں ایران سے اخوند ملاشاہ محمد شیرازی تشریف لائے، لیکن جلد واپس چلے گئے۔ مولوی نصیر تحصیل علم کے لیے ان کے ساتھ ایران روانہ ہوئے۔ اودان کی سواری کے ساتھ پایادہ چل کر ہر روز سبق حاصل کرتے۔ ایران میں وہ چوٹی کے علما کی خدمت میں پہنچے اور فقہ و احادیث اور علوم دینی، بالخصوص ہیئت، ہندسہ اور حساب میں امتیاز حاصل کیا۔ ایران میں ان کی بڑی عزت تھی، لیکن وہ ہندوستان واپس آئے اور عظیم آباد میں مقیم ہو گئے۔ ان کے بیٹے داؤد علی خاں ان سے تعلیم حاصل کر کے ان کے جانشین ہوئے۔ کچھ دیر بعد زیارتوں کے لیے گئے اور اس میں اتنا شغف حاصل کیا کہ ان کا لقب ہی زائر حسین خاں ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے محمد علی خاں ہوئے۔ مرشد آباد میں ایک قابل ذکر سنی قاضی غلام مظفر کی محنتی جھنیں علی دیردی خاں نے اپنا وارو غم عدالت مقرر کیا تھا۔ ”مرد خوش تقریر باکثر فنون علمی ماہر و در نظم و نثر سلیقہ لائق داشت“

شایان اسلام کا عام دستور یہ ہے کہ خواہ دلی لگاؤ کی خاطر خواہ عوام میں اپنی علم نوازی کا سکہ بٹھانے کے لیے علما سے خاص امتیاز کرتے۔ بلبن، بایں، ہمہ طنطنہ و تکبر پورے کو کبیر شاہی کے ساتھ برگزیدہ علما کے گھر جاتا۔ علما کو تمام شاہی دعوتوں میں بلانے اور ان سے علمی اختلاط کے لیے وقت نکالنے کا رواج تو عام تھا۔ مرشد آباد میں بھی اس پر عمل درآمد تھا۔ علی دیردی خاں محض صوف نظام اوقات میں علمی مجالس کے لیے بھی وقت تھا۔ جب وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوتا تو علمی اور دینی مجلس برپا ہوتی۔ فاضل وابرہ مثل سید الانا فاضل میر محمد علی فاضل اداام اللہ عزمہ و نقی قلی خاں و حکیم ہادی خاں و

مرزا محمد حسین صفوی و فاضلے دیگر ملتانے (جس کا نام مؤلف سیر المتاخرین کو یاد نہیں رہا)۔ دیوان خانے میں تشریف لاتے سید محمد علی کا اس محل میں جو احترام ہوتا تھا دیکھنے کی چیز ہے۔ دیوان خانے میں ناظم کی مسند کے بالمقابل ان کے لیے مستقل مسند رکھی تھی جس پر ایک بڑا تکیہ پڑا ہوتا تھا۔ جب وہ باہر کے دروازے میں داخل ہوتے اور چوڑے پر قدم رکھتے۔ علی ویردی خاں اپنی مسند پر کھڑا ہو جاتا اور جب چوڑے اور صحن کا فاصلہ طے کر کے وسیع دیوان عمارت میں داخل ہوتے تو بعد وفا صلہ کے باوجود علی ویردی خاں مسند سے اتر کر ان کو یا ادب سلام کرتا۔ وہ جواب دیتے اور اپنی مسند معینہ پر جا بیٹھتے۔ اس وقت علی ویردی خاں اپنے پہلو سے ایک تکیہ کوچک ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ پھر علما کے لیے حقے لائے جاتے اور قہوے کا دور شروع ہوتا۔ علی ویردی خاں حقہ نہیں پیتا تھا، لیکن قہوے میں شریک ہوتا۔ ابتدائی مراسم ختم ہو جاتے تو فاضل ملتانے کے سامنے تکیہ دھرا جاتا۔ جس پر امامیہ مذہب کی ایک نہایت اہم کتاب رکھی جاتی۔ وہ اس میں سے چند اجزا پڑھتے، جن کی تشریح و تفہیم سید محمد علی کرتے۔ پھر علمی اور دینی مسائل پر گفتگو ہوتی۔ دو گھنٹے تک یہ مجلس قائم رہتی۔ پھر سید محمد علی رخصت ہوتے اور اسی احترام و مراسم کے ساتھ جن سے ان کا خیر مقدم ہوا تھا، علی ویردی خاں انھیں خیر باد کہتا۔ آہستہ آہستہ دو گھنٹے علما تشریف لے جاتے اور یہ مجلس ختم ہوتی۔

مرشد آباد کے تمدن میں فقط خوبیاں اور نیکیاں ہی نہ تھیں۔ جو باتیں دوزخ وال میں قائم شدہ اکثر شخصی ریاستوں میں عام تھیں، مرشد آباد ان سے مستثنیٰ نہ تھا، لیکن مرشد قلی خاں جو ۱۲۶۷ء تک برسر اقتدار رہا اور علی ویردی خاں جو ۱۲۶۷ء سے ۱۲۷۵ء تک ناظم تھا، دو بڑے قابل اور منظم حاکم تھے اور انھوں نے مرشد آباد کو ایک اہم سیاسی اور ثقافتی مرکز بنادیا تھا۔

مرشد آباد کے ساتھ ساتھ عظیم آباد کا ذکر بھی واجب ہے جو ۱۲۷۵ء عظیم آباد میں مرشد آباد کے تابع آگیا۔ لیکن اپنے محل وقوع اور مرشد آباد

کے تیز سیاسی زوال کی وجہ سے زیادہ اہم اور پائدار ثقافتی مرکز ثابت ہوا۔ اس کی اہمیت اس وقت شروع ہوئی جب سندھ میں شہزادہ عظیم الشان حاکم بنگالہ نے دھاکہ کی جگہ پٹنہ کو اپنا صدر مقام چنا۔ کئی عمارتوں اور محلوں کا اضافہ کیا اور شہر کا نام اپنے نام پر عظیم آباد رکھا۔ بعد میں ناظم بنگالہ کا دار الحکومت مرشد آباد ہوا، لیکن بہار کا ناظم یا نائب ناظم عظیم آباد میں رہتا تھا اور شہر کا ثقافتی تسلسل برقرار رہا۔ مرشد آباد کے اثر سے یہاں کئی اہم شیعہ خاندان آباد ہوئے اور اب بھی موجود ہیں۔ لیکن اس محلے میں یہاں کیفیت مرشد آباد سے کسی قدر مختلف رہی اور یہ محض اتفاق نہیں کہ نادر علی حملہ کے بعد جب دہلی کے شاعر اور ادیب منتشر ہوئے تو مظہر جانجاناں کے اکثر نامور تلامذہ و مرید جن میں سے بعض مثلاً ہدایت علی خاں حسرت۔ میر محمد باقر حرّی۔ محمد فقیہ دردمند ساکنہ فن میں شمار ہونے کے لائق ہیں۔ مرشد آباد نہیں گئے۔ عظیم آباد آئے۔

عظیم آباد کی ثقافتی تاریخ لکھنا یہاں ممکن نہیں۔ صرف چند اہم ناموں کو گنایا جاسکتا ہے۔ شاید ان میں سرفرست سیر المتاخرین کے مصنف غلام حسین خاں طباطبائی کا نام ہے۔ ان کے والد علی دیر دی خاں کے قراتدار تھے اور کچھ دنوں عظیم آباد میں صوبیدار رہے، لیکن بیٹے کا اسل طرہ افتخار سیر المتاخرین کی تصنیف ہے۔ اس میں کئی فنی نقص ہیں۔ مصنف کا تعصب مذہبی تو صاف ظاہر ہے۔ لیکن خلوت کے عہد و آل کی اس سے زیادہ مکمل تاریخ کوئی نہیں۔ مصنف کی معلومات و بیج تھیں اور نگہ ناظر اور نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کاموں اور اصولوں پر انھوں نے جس ثبات اور وساطت فہمی سے تبصرہ کیا ہے، وہ اسلامی ہندوستان کے سیاسی ادب میں دسرتید کے اساطیر کی طرح ایک معرکے کی چیز ہے۔ انھوں نے اپنے دادا شاہ علیہم اللہ ولہی کے حالات میں ایک مثنوی بشارت الامت اور مثنوی مولنا روم کی ایک شرح بھی لکھی۔ جو مرتبہ طباطبائی کا سیاسی تاریخ نگاری میں ہے، قریب قریب وہی رتبہ نواب علی ابراہیم خاں کا ادبی تاریخ میں ہے۔ ان کے ادبی اور سیاسی کارناموں کا ابھی صحیح

جائزہ نہیں لیا گیا، لیکن وہ ایک غیر معمولی شخصیت اور مستعدی کے انسان تھے۔ وہ عظیم آباد کے قریب شیخ پور میں پیدا ہوئے۔ مرشد آباد میں نشوونما پائی۔ وہ ایک زمانے میں عظیم آباد کے نائب ناظم ہو گئے اور میر قاسم کے وزیر یا بدبیر اس زمانے میں تھے، جب وہ انگریزوں سے برسرِ پرغاش تھا۔ اس کے باوجود انگریز ان کی قابلیت کے معترف تھے۔ آخر میں وہ مرشد آباد میں خانہ نشین ہو گئے تھے (مذکرہ مترت افزا) لیکن ۱۸۵۸ء میں جب دارن ہسٹنگز کلکتہ سے مغرب کی طرف تسخیر ممالک کے لیے چلا تو راستے میں مرشد آباد سے نواب علی ابراہیم خاں کو بعد اعزاز و اکرام اپنے ساتھ لیا اور جب راجا چیت سنگھ والی بنارس کو برطرف کیا تو نواب ابراہیم کو عدالت دیوانی منسلع بنارس کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا۔ لارڈ کلاؤنس کے عہد میں وہ وہاں کے گورنر بھی رہے۔ قیام بنارس کے دوران میں انھوں نے ادبی اور سیاسی تاریخ نگاری کی طرف توجہ کی۔ ان کی مشہور ترین تصنیف اردو شعر کا تذکرہ گلزارِ ابراہیم ہے جس کا اردو ترجمہ (گلشنِ ہند) انجمن ترقی اردو نے شائع کیا ہے۔ اس کا زیادہ حصہ مرشد آباد میں لکھا گیا۔ مرشد آباد اور عظیم آباد کی ادبی تاریخ جاننے کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فارسی شعرا کا تذکرہ مصحفِ ابراہیم انھی خوبوں کا مخزن ہے جو اردو تذکرے کا ماہر الامتیا رہیں۔ لیکن یہ زیورِ طبع سے محروم ہے۔ خلاصۃ الکلام منظوم نگار فارسی شعر کا تذکرہ ہے۔ ان کے علاوہ کئی تاریخی کتب اور خطوط ان سے یادگار ہیں۔ ۱۸۹۳ء میں بمبائے بنارس وفات پائی۔ نواب کی دیودھی کے نام سے ایک محلہ اب تک ان کے نام سے وہاں آباد ہے۔

اٹھارھویں صدی میں عظیم آباد کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت یہاں کے بعض ہندو کاؤستھ رو سا کا فروغ ہے جنھوں نے اردو ادب کی سرپرستی کی۔ مثلاً ہمارا جانشا بیگ جو عظیم آباد کے نائب صوبہ اور مرشد آباد کے نائب دیوان تھے۔ ان کے دوبار سے اشرف علی خاں فخان جیسے شاعر وابستہ تھے۔ بڑے انقلابوں کے بعد ۱۸۵۷ء میں وفات پائی۔ ان کے بیٹے ہمارا جاکلیان رائے عاشق بھی صاحبِ دیوان شاعر تھے۔

ان سے پہلے میر جعفر کے زمانے میں ہمارا جادرام نرائن موزوں عظیم آباد میں ناظم تھے۔ وہ فارسی میں حزیں کے شاگرد تھے اور اردو میں بھی صاف خوشگوار شعر کہتے تھے۔ میر قاسم نے انھیں محضول کر کے ۱۷۶۲ء میں نگاں غرق کر دیا۔

عظیم آباد کی دوسری ادبی ہستیوں میں راسخ تھے جنھیں بہار کا میر کہا جاتا ہے۔ ۱۸۲۵ء میں وفات پائی۔ ان کے ہم عصر بلکہ پیشرو شاہ رکن تھے۔ انیسویں صدی کی قابل فکر ہستیوں میں شاہ اُلفت حسین فریاد تھے جو ۱۸۰۷ء میں پیدا ہوئے اور ۱۸۸۱ء میں وفات پا گئے۔ ۱۸۳۷ء میں وہ مرشد آباد چلے گئے۔ اور مرشد آبادوں کے تالیق مقدر ہوئے چار سال بعد وہ ناظم مرشد آباد کی طرف سے سفیر ہو کر کلکتہ گئے اور ۱۸۷۷ء تک وہیں رہے۔ ان بتیس سالوں میں وہ سولہ برس تک عمدہ سفارت پر مامور رہے۔ بعد میں استعفیٰ دے دیا، لیکن کلکتہ میں علمی اور ادبی زندگی میں ان کا بڑا مقام تھا۔ انھوں نے فارسی زبان میں کئی اخبارات مثلاً آئینہ گیتی نما نکالے۔ اکابر کلکتہ ان کا بڑا ادب کرتے تھے، بلکہ اکثر مثلاً خان بہادر عبداللطیف بانی محفل طبری ایسوسی ایشن۔ عبیدی سرور دی۔ مولانا عبدالرؤف وحید آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کی مفصل سوانح عمری (حیات فریاد) آپ کے فخر استاد شاگرد جناب شاد عظیم آبادی نے اپنی وفات سے ایک سال پہلے ۱۹۲۶ء میں مکمل کی۔ فی الحقیقت یہ کتاب عظیم آباد۔ مرشد آباد۔ کلکتہ کی علمی اور ادبی زندگی کا مرقع ہے۔ شاد خود متعدد تاریخی اور ادبی کتب کے مصنف اور ایک قادر الکلام شاعر تھے۔

انیسویں صدی میں بہار کے جن بزرگوں نے نام پایا، ان میں صفیر بلگرامی تھے، جو اگرے میں بس گئے تھے اور دوسری کتب کے علاوہ جلوہ خضر کے مولف تھے۔ ان کے علاوہ فرد۔ میر وزیر علی جہرتی۔ شاہ فرزند علی صوفی۔ سید شاہ امین احمد فردوسی شوق۔ آفا حسین قلی عاشقی۔ مولف تذکرہ نشتر عشق بھی قابل یاد ہیں، لیکن شاید بہار کا اس صدی کا سب سے اہم ثقافتی کارنامہ بانی پور لائبریری کا قیام ہے۔ جس کا آغاز خان بہادر مولوی خدا بخش کے والد نے کیا تھا، لیکن جسے انھوں نے بے انتہا

دست دے کر اسلامی دنیا کا ایک اہم کتب خانہ قائم کر دیا اور ۱۸۹۰ء میں اسے وقف کیا۔ اسی صدی میں عظیم آباد کے محلہ صادق پورہ نے شہرت پائی جو مولانا سید احمد شہید بریلویؒ کے سفر عظیم آباد ۱۸۲۱ء کے بعد دینی اور علمی سرگرمیوں کا بڑا مرکز ہو گیا تھا۔ ان دینی سرگرمیوں کا ذکر سیم موج کوثر میں کریں گے۔ علمی حیثیت سے اس مرکز کے نمائندے حکیم مولانا عبدالحمید پریشان تھے جن کے والد ماجد مولانا احمد اللہ صاحب کو ۱۸۶۵ء میں جس دوام عبور دریاے شوریٰ سزا ملی تھی۔ حکیم صاحب کا علمی فیض ان کے نواسہ ڈاکٹر عظیم الدین عظیم نے جاری رکھا جن کے بیٹے ڈاکٹر حکیم الدین احمد اردو تنقیدی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔

لکھنؤ کے اکابر شیعہ علما

شمالی ہندوستان میں شیعیت کا سب سے اہم مرکز لکھنؤ ہے۔ وہاں کی ادبی اور ثقافتی تاریخ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ شیعہ علما پر بھی کتابیں ممتاز لکھنؤی اہل قلم نے لکھی ہیں، لیکن ان کی زیادہ شہرت نہیں ہوئی۔ اور شیعہ علما کے حالات سے عام طور پر بے خبری ہے۔

مجتہد العصر مولانا دلدار علی صنا | شیعہ علما میں سب سے اہم مولانا سید دلدار علی صاحب تھے۔ وہ ہندوستان کے پہلے مجتہد تسلیم کیے جاتے ہیں اور نجوم السما میں لکھا ہے کہ ان علاقوں میں جو کوئی شیعہ مذہب کا پرچار ہے۔ وہ ان کی بدولت ہے (و آنچہ دریں دیار قدرے از دین و اسلام است۔ ہمہ از برکات آنجناب غفران مآب است) انھوں نے پہلی مرتبہ شمالی ہند میں شیعہ جماعت کی مذہبی تنظیم کی۔ ان کی علیحدہ نماز جمعہ اور باجماعت نماز کا سلسلہ شروع کیا اور شاعت و ترویج شیعیت پر پوری توجہ کی۔ وہ نصیر آباد میں ۱۲۵۸ھ پیدا ہوئے۔ ہندوستان کے فضلاء سے علوم عقلیہ حاصل کرنے کے بعد وہ عراق تشریف لے گئے اور مکمل تعلیم کا کوئی دقیقہ فروگذاست نہ کیا۔ کربلائے معلیٰ اور نجف اشرف میں جو مشہور ائمہ تھے

ان کی خدمت میں پہنچے اور فقہ و حدیث و اصول کی تعلیم حاصل کی۔ پھر مشہد گئے اور وہاں کے بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ ہندوستان واپس آکر اہل و عیال کو لکھنؤ بلا لیا اور یہیں اپنے آپ کو تصنیف و تالیف اور اشاعت و تبلیغ شیعیت کے لیے وقف کر دیا۔

اس زمانے میں فیض آباد میں (جو لکھنؤ کے فروغ سے پہلے کچھ عرصہ تک اور دھکا دار الحکومت رہا) ملا محمد علی کشمیری کا بڑا شہرہ تھا۔ وہ ملا عبدالحکیم کشمیری کے شاگرد تھے اور کشمیر سے آکر فیض آباد میں مقیم ہو گئے تھے۔ ان کی زیادہ توجہ علم فقہ پر تھی۔ انھوں نے فضیلتِ نمازِ جماعت پر ایک رسالہ لکھا جس میں نواب آصف الدولہ کی توجہ اس طرف دلائی کہ اس کے ملک میں مولانا سید دلاور علی حبیب الدین دار اور مجتہدین کو بلا و مشہد کا مانا ہوا عالم موجود ہے جو پیش نماز ہونے کے ہر طرح لائق ہے۔ اگر نواب نماز پنجگانہ اس کے پیچھے پڑھیں تو ہر جگہ نماز باجماعت کا رواج ہو جائے گا۔ نواب نے ملا محمد علی کشمیری کا یہ مشورہ قبول کیا اور مولانا دلاور علی کو نمازِ جماعت میں پیش امام بننے پر آمادہ کر لیا اور اودھ میں ایک نئی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا۔

مولانا دلاور علی کی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً مرآۃ العقول (مطبوعہ بمبئی) جو باریک ضخیم جلدوں میں لکھی گئی۔ پہلی جلد مباحثِ توحید کے متعلق دوسری مباحثِ عقل اور متعلقہ مسائل کے بیان میں۔ تیسری نبوت۔ چوتھی امامت اور پانچویں معاویہ جہانی و روحانی کے متعلق تھی۔ نجوم السماء میں لکھا ہے ”الحق کتابیت کہ گوش فلک نظیرش نشنیدہ و چشم روز کا عدیش ندیدہ“ اساس الاصول بھی اسی طرح کی ایک ٹھوس کتاب ہے۔ ان دو کے علاوہ آپ نے چھ کتابیں اور رسالے شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تحفہ اشاعرہ کے مختلف ابواب و بیانات کی تردید میں لکھیں۔ تصوف کے مخالف تھے۔ شہاب ثاقب میں آپ نے مذاہبِ مبتدعہ صوفیہ پر نکتہ چینی کی ہے اور ان مشہور صوفیہ کی تردید کی، جو وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اس مستقل کتاب کے علاوہ آپ نے مولوی محمد سمیع صوفی کے جواب میں ایک رسالہ لکھا۔

جس میں تصوف کا بطلان کیا ہے اور شیعہ علماء کو اس سے پاک ثابت کیا ہے۔ ان کے علاوہ کئی رسالے فقہی مسائل کے متعلق تھے۔ مثلاً رسالہ ذہبیہ جو ظروفِ ذہبی کے احکام کے متعلق ہے۔ رسالہ ارضیٰ جس میں املاک و اراضی اور ان معاملات کے جو کفار ہندو وغیرہ سے پیش آتے ہیں۔ مسائل بیان ہوئے ہیں وغیرہ۔ مولانا دلدار علی نے ۴۴ مئی ۱۸۷۲ء میں وفات پائی۔ مزار لکھنؤ میں ہے۔

سلطان العلماء سید محمد صاحب مجتہد العصر۔ مولانا دلدار علی صاحب کے کام کی اہمیت صرف ان کی تصانیف اور ذاتی تنظیمی کوششوں میں نہیں، بلکہ ان کے تلامذہ اور فرزندوں نے ان کا کام جاری رکھا اور اس کی بنیادیں گہری اور پختہ کر دیں۔ ان کے شاگرد تلامذہ میں سے مفتی سید محمد قلی خاں کنتوری۔ مرزا محمد خلیل زائر۔ سید احمد علی الحمد آبادی اور میر مرتضیٰ کے نام ایسے جاتے ہیں۔ مولوی یاد علی نے جو آپ کے چچے بھائی اور شاگرد تھے، کلام مجید کی فارسی تفسیر شیعہ نقطہ نظر سے لکھی، لیکن آپ کا اصل فیض آپ کے فرزندوں نے جاری رکھا۔ ان میں سب سے بڑے اور والد کے جانشین اور دومی سلطان العلماء مولانا سید محمد تھے۔ "مرجع خلافت در ریاست دینی و دنیوی بود" شاہانِ اودھ کے عہد میں ان کا دومی مرتبہ تھا جو بعض شیعی ممالک میں شیخ الاسلام کا ہوتا ہے۔ شاہانِ اودھ کی رسم تاج پوشی کے وقت سلطان العلماء ہی ان کے سر پر تاج رکھتے۔ مملکت کے تمام شرعی اور مذہبی امور آپ کی رائے سے طے پاتے۔ محکمہ افتا آپ کے سپرد تھا اور آپ کی سفارش پر ہی مفتی اور اس محکمہ کے دوسرے ملازم مقرر ہوتے۔ آپ کے مشورے سے ایک مدرسہ شاہی قائم کیا گیا۔ بادشاہ آپ کی رائے کا بڑا پاس کرتے اور وہ اپنا اثر و رسوخ شیعہ ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے اور شیعہ مذہب کی اشاعت و تقویت کے لیے استعمال کرتے۔ غالب کے فارسی خطوط پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اسے شاہانِ اودھ سے عطیہ اُس وقت وصول ہوا، جب اس نے سلطان العلماء کو اپنا ذریعہ واسطہ بنایا۔ اور جب بہادر شاہ نے غالب سے ایک فارسی مثنوی لکھو کر اپنی شخصیت کی ترویج کرانی تو غالب کو مجتہد العصر سلطان العلماء سید محمد صاحب کے سامنے اس کے لیے

جواب دہ ہونا پڑا۔ اس خاندان کے ساتھ غالب کے خاص مراسم تھے۔ جب سلطان العلماء کے بھائی سید العلماء سید حسین نے وفات پائی تو غالب نے ایک بڑا پرہیزگار و مرنیہ لکھا۔

گشت داغ غم حسین علی
تازہ در ماتم حسین علی

جس دبدبے اور اخلاقی جرأت کے انسان سلطان العلماء تھے، اس کا اندازہ اس کے ہوسکتا ہے کہ جب چند روز کی دہشت رومی کے بعد واجد علی شاہ عیش و عشرت میں منہمک ہو گیا تو مجتہد العصر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ پیش کیا، لیکن واجد علی شاہ نے اصرار کیا کہ یا تو خود یہ فرائض بجالائیں یا اپنے خاندان سے کسی دوسرے کو نامزد کریں اور فرقہ امامیہ کی ضروریات کی طرف توجہ دلائی تو مجتہد العصر کو استعفیٰ واپس لینا پڑا۔ (۱۸۴۸ء) ہنومان گڑھی کے واقعہ پر بھی آپ نے مولوی فضل حق خیر آبادی اور مولوی سعد اللہ سے زیادہ جرأت ایمانی کا ثبوت دیا اور لکھا "قصاص مسلمانان از کافران و قصاص کلام اللہ و بنا نہادین مسجد بر حکام وقت بر تجویز حاکم شرع واجب است" (تاریخ افدہ تصحیح ۲۲۳ و ۲۳۶) شاہان اودھ (بالخصوص امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ) کے زمانے میں سلطان العلماء جو اقتدار حاصل تھا۔ وہ ان کے والد بزرگوار کے جتنے میں بھی نہ آیا، لیکن ان کے جتنے میں تلخ لمحے بھی زیادہ تھے۔ اودھ کی حکومت کا خاتمہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور جنگ آزادی کے بعد جب لکھنؤ پر دوبارہ انگریزی قبضہ ہوا۔ تو آپ کو لکھنؤ سے ہجرت کر کے قریب کے ایک قصبہ میں پناہ لینا پڑی اور اپنے خاندان اور عیال و اطفال کے ساتھ تشویش اور پریشانی کا ایک پر آشوب زمانہ دیکھنا پڑا۔

آپ کی وفات ۲۴ جولائی ۱۸۶۷ء کو ہوئی اور اپنے خاندانی قبرستان میں مدفون ہو گئے۔

آپ کی کتابوں کے مصنف تھے۔ تحفہ شاعریہ کے ایک حصہ (باب امامت) کا بھی آپ نے جواب لکھا جو نظر ثانی نہ ہو سکنے کے باعث شائع نہ ہوا۔ لیکن ایک رسالہ اس

کتاب کے بعض اندراجات کی تردید میں عام طور پر ملتا ہے۔ ایک رسالہ فوائد نصیریہ کے نام سے آپ نے احکام زکوٰۃ خمس کے متعلق لکھا اور غالباً آپ کے اثر سے ہی شاہان اور وہ میں پہلی مرتبہ امجد علی شاہ نے باقاعدہ زکوٰۃ دینی شروع کی جو تین لاکھ سالہ کے قریب تھی اور آپ کی نگرانی میں محتاجوں اور مستحقوں کو نصیب ہوئی۔

آپ کے جانشین آپ کے صاحبزادے سید ابوالحسن ہوئے جنہیں امجد علی شاہ نے مٹیابراج کے قیام کے دوران میں ملاذ العلماء اور حکومت انگلشیہ نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔

سید ولد ار علی صاحب کے دوسرے بیٹے بھی علم و فضل میں ممتاز تھے۔ سید علی ۱۸۶۶ء میں پیدا ہوئے اور عراق میں تعلیم پائی اور تصنیف و تالیف اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انھوں نے کئی مباحثوں اور مناظروں میں حصہ لیا اور واقعہ مذکور۔ متعہ۔ جواز تحریر واری کے متعلق رسائل لکھے۔ لیکن ان کا اہم ترین کام کلام مجید کی اردو زبان میں تفسیر ہے جو دو جلدوں میں مکمل ہوئی اور امانیہ نقطہ نظر کی ترجمان ہے۔ تفسیر کی تکمیل کے بعد وہ اپنے بعض دوستوں کے ساتھ زیارتوں کے لیے عراق کی طرف روانہ ہوئے اور اس سفر کے دوران میں ۱۸۷۱ء میں کربلائے معلیٰ میں وفات پا گئے۔ ایک اور صاحبزادے سید حسن تھے۔ انھوں نے اصول دین پر دوسری کتب کے علاوہ اردو زبان میں ایک مبسوط کتاب لکھی۔ ان کی وفات ۱۸۷۳ء میں بمقام لکھنؤ ہوئی۔ پانچویں صاحبزادے سید احمدی تھے۔ وہ تیس برس کی عمر میں اپنے والد کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ مولانا ولد ار علی کو اس ہونہار بیٹے کی جوانمردی کا بڑا رنج ہوا جس کا اظہار انھوں نے ایک کتاب مسکن القلوب میں کیا ہے۔

مولانا سید ولد ار علی اور ان کے خاندان کی شمالی ہندوستان میں اثناعشری خیالات

لکھنؤی شیعیت کی خصوصیات

کی تحظیم و اشاعت میں قریب قریب وہی حیثیت ہے جو عام مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی ہے۔ لیکن تصوف کی جس طرح مولانا نے مخالفت کی۔ اس سے

کئی شیعہ اہل الرائے متفق نہیں۔ مثلاً حیاتِ فریاد میں سید علی محمد شاد صفوی بادشاہوں کی ان کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے جبر سیاسی اور دوسری مصلحتوں کی بنا پر اصولِ تصوف کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینے کے لیے کہیں لکھتے ہیں :-

”اس شیعہ گروہ علماء ریاضت، متصوفین، بادرین و دیانت کے مشاڈاٹنے اور ان کی جڑ بنیاد کھود ڈالنے کے لیے ایک زمانہ میں جبکہ شاہ سلطان حسین صفوی بادشاہ ایران تھا اور جناب علامہ طوسی قاضی القضاۃ تھے، بارہ سو فاضل صرف اس امر کی تحقیق میں سرگرم تھے کہ دریافت کریں کہ کون الیات و ریاضیات میں مشغول ہے تاکہ اس کی تردید کریں۔ علماء ظاہر و شریعت محض کا نہایت سختی سے بڑاؤ تھا۔ طہارت جسمانی کے آگے طہارت باطنی کا دھیان اور خیال تک نہ رہا تھا۔ ان باتوں کی طرف متوجہ تھے کہ یوں ہاتھ کو غوطہ دو اور یوں پاؤں کا مسح کرو۔ اور اس قسم کے بیانوں میں بال کی کھال کھینچی جاتی، اصل جڑ طہارت باطنی و صفائی قلب مجھے خیال کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ ہندوستان کی شیعہ جماعت تو تابع اور شاگرد علماء عراق و ایران کے ہے۔ یہی حالت ہندوستان بھر کے شیعوں کی ہو گئی کہ باطنیت کا کہیں نام تک نہیں رہا۔ بقول جناب آقا احمد مجتہد بہانی کے شاخ کو کاٹ دیا۔ اور جڑ کھود ڈالی جس زمانے میں جناب محفران ماب مولانا سید ملا علی مغفور تحصیل علوم دینی کے لیے عراق تشریف لے گئے تھے تو علماء باطن میں سے ایک بھی عراق و ایران میں نہ تھا اور اگر کوئی ہوگا تو بالکل پوشیدہ پہاڑوں میں پھنسا ہوگا۔ حضرت محفران ماب جو بسنت وہاں سے پڑھ آئے تھے یہاں کے شیعوں نے طوطوں اور میناؤں کی طرح دھنسنے شروع کیے۔ پھر انیس سو سو کے اس مصرعہ کو ”جس پھول کو ٹوٹ گھٹا اُٹھو تو تیری ہے“ خلاف شریعت کیوں نہ سمجھا جاتا۔ راقم موجودہ شیعوں کے اعتقادات کو ہرگز بُرا نہیں جانتا، جو ظاہر شرع کے مطیع و معتمد ہیں۔ مگر یہ ضرور کہوں گا کہ تصوف ہر مذہب کی رُوح و جان ہے۔ اگر اس کو نکال دیا تو مذہب بے رُوح ہو کے رہ گیا۔“

سید علی محمد خود شیعہ تھے۔ اس لیے ہم نے ان کی رائے کو تفصیل سے نقل کر دیا لیکن تصوف کے متعلق یہ رائے ان تک محدود نہیں۔ ہندوستان میں تصوف کا رنگ عام طور پر

اس طرح چھایا ہوا ہے کہ شیعہ حضرات بھی اس سے پوری طرح آزاد نہیں مغربی پاکستان بالخصوص سندھ اور جنوب مغربی پنجاب میں کئی صوفی خانوادے ایسے ہیں جن کے بزرگ شیعہ خیالات کے ہیں۔ خود دہلی میں غالب شیعہ تھا اور مولانا دلدار علی کے خاندان سے اس کے خاص مراسم تھے، لیکن وہ وحدت الوجود کا قائل تھا اور حشمتی خاندان کے ایک بزرگ کا مرید تھا۔ خاص طور پر متشرع اور ثقہ حلقوں اور مرکزوں کے باشرعیت اور تصوف کے اس امتزاج نے فرقہ وارانہ اختلافات کم کر دیے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس برعظیم میں بالخصوص ان علاقوں میں جو اب پاکستان میں ہیں شیعہ سنی تعلقات خوشگوار رہے ہیں۔

دوسرے علمائے شیعہ

مولانا سید دلدار علی کے خاندان کے علاوہ اس زمانے میں کئی اور نامور شیعہ علما تھے۔ ان میں ملا محمد علی کشمیری کا ہم ذکر کر چکے۔ ایک اور سرگرم شیعہ بزرگ مرزا محمد کمال بن عنایت احمد خاں کشمیری مقیم دہلی تھے۔ وہ ایک حاذق طبیب تھے، لیکن شیعہ سنی مباحث میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز سے ان کی تحفہ اثنا عشریہ سے پہلے ہی بحثیں ہو کر تھیں اور جب یہ کتاب عام ہوئی تو مرزا نے اس کے جواب میں نزہت اثنا عشریہ لکھی۔ اس کا ذکر ہم تحفہ اثنا عشریہ کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مرزا نے متعدد کتب تصنیف کیں۔ مثلاً تاریخ العلماء، منتخب کنز العمال، ملا علی متقی کے دلائل احادیث ملکہ برائمت جناب امیر و دیگر ائمہ ہدیٰ و مشالب و معائب خلفائے ثلاثہ و دیگر اصحاب، انتخاب فرمودہ۔ ایک اور کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی کی ایک تالیف سے اخذ کی گئی تھی اور اس میں

اے خود واجد علی شاہ کی نسبت مولوی عبدالحلیم شرکاء بیان پڑھنے کے قابل ہے۔ بادشاہ اگرچہ شیعہ تھے مگر مزاج میں مطلق تعصب نہ تھا۔ ان کا پڑانا متورقہ میری دعا لکھوں میں سے ایک شیعہ چلا اور ایک سنی ہے۔ ”دکھو بکھنور“ (شیابرج کلکتہ کے قیام میں واجد علی شاہ کا سارا انتظامی کاروبار کمونیوں کے ہاتھ میں تھا۔ وزیر اعظم (منعم الدولہ) منشی السلطان وغیرہ سنی تھے شیعہ ملائی تقریبات کا انصرام بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔

صحاح ستہ کی قابل اعتراض باتیں جمع کی تھیں یہ کتاب تنبیہ اہل الکمال والانصاف علی اختلاف رجال اہل الخلافہ دران اسماء رجال کذابین ووضاعین و مجہولین و مضعفا و خوارج و مہمب قدرید و مرید را کہ اباب صحاح ستہ کہ بقول اصح عبارت از صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و مالک و نسائی و ابو ذر است۔ در کتاب صحاح خود آورد و اند۔ اس کتاب را از تقریب ابن حجر عسقلانی استخراج فرمودہ "ایک اور کتاب میں اہل سنت کے تعصبات اور قابل اعتراض خیالات کو جمع کیا تھا۔

مرزا محمد کی وفات بڑے افسوسناک حالات میں ہوئی اور اس سے اُس زمانے کے مذہبی مناقشات پر روشنی پڑتی ہے۔ نجوم السما کے بیان کے مطابق اس زمانے میں بادشاہ وقت کا ایک رشتہ دار امیر نواح دہلی میں رہتا تھا۔ وہ بڑا متعصب سنی تھا اور مرزا کی تصانیف پڑھ کر خون کے گھونٹ پیاکر مارتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بیماری کا بہانہ کیا اور بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ اس کے شفا پانے کی واحد صورت یہ ہے کہ مرزا محمد کو اس کے علاج کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ نے باصرار انھیں جانے کے لیے کہا وہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے حکم سے مجبور ہو گئے۔ روانگی کے وقت وہ کہتے تھے کہ میرے لیے یہ سفر موت کا بلا واسطہ اور سب حق بخشنا کر روانہ ہوئے چنانچہ یہی ہوا۔ انھیں زہر دے دیا گیا اور دہلی میں لاکھ بیچہ شریف میں جہاں شیعہ اکابر کی قبریں ہیں، دفن کیا گیا۔ یہ واقعہ ۱۸۷۸ء میں روپیہ ہوا۔

علامہ تفضل حسین کاشمیری | مذکورہ بالا بزرگوں کے علاوہ اور کئی شیعہ علما نے اس زمانے میں شہرت پائی۔ لیکن یہ

عجیب اتفاق ہے کہ اس زمانے میں جب فرقہ وارانہ اختلافات زوروں پر تھے، سب زبردست شیعہ عالم ایک ایسا بزرگ تھا، جس نے اختلافی مسائل پر کچھ نہیں لکھا۔ یعنی علامہ تفضل حسین خاں کشمیری۔ وہ شیعہ خیالات کے تھے۔ نجوم السما میں ان کی نسبت لکھا ہے "ور شیع خالی و نور ولائے ائمہ اطہار صلوٰۃ اللہ علیہم از سیمائے اولامع"۔ وہ کشمیری الاصل تھے۔ لاہور میں پیدا ہوئے۔ دہلی میں تربیت

پانی۔ فلسفہ و حکمت میں تکمیل تعلیم بنارس جاکر شیخ علی حزیں سے کی اور تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ وہ علوم ریاضی کے بڑے ماہر تھے۔ عربی فارسی انگریزی، لاطینی اور یونانی خوب جانتے تھے حکماء مغرب کی کئی کتابیں انھوں نے عربی میں ترجمہ کیں اور جبر و مقابلہ مغربی علم ہدیت ہندسہ اور طبیعیات کی کئی مستقل کتابیں خود لکھیں۔ نمازِ ظہر سے پہلے فقہ امامیہ اور اس کے بعد فقہ حنفی کا درس دیا کرتے تھے۔ آصف الدولہ نے انھیں لکھنؤ بلا کر اپنا نائب مقرر کر دیا، لیکن وہ اس کام سے خوش نہ تھے اور دنیا داروں کا طریقہ اختیار کرنے سے انھوں نے انکار کر دیا۔ انھوں نے زیارت کے زمانے میں بھی اپنی سادگی برقرار رکھی۔ اور دروازے پر دربان تک مقرر نہ کیا جو عرضدار آتا سیدھا ان تک پہنچا اور ہر وقت حاجتمندوں کا ہجوم رہتا۔ آصف الدولہ کی مسند پر نواب سعادت علی خاں بیٹھا تو اس نے بھی آپ کی نیابت کو برقرار رکھنا چاہا۔ لیکن آپ استعفیٰ دے کر کلکتہ چلے گئے اور گوشہ سعادت میں اپنے علمی مشاغل اور مطالعہ میں مصروف ہو گئے، لیکن اب دماغی محنت اور کثرتِ کار کی وجہ سے آپ کی صحت تباہ ہو چکی تھی۔ ۱۷۹۹ء میں آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور دماغ بھی متاثر ہو گیا جب کلکتہ میں علاج سے فائدہ نہ ہوا تو تبدیلی آب و ہوا کے لیے لکھنؤ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن لکھنؤ پہنچنے سے پہلے موت کا پیغام آپ پہنچا اور یکم مارچ ۱۸۰۰ء کو وفات پا گئے۔

اسماعیلی فرقے

ہم نے شمالی ہند کے علمائے شیعہ کے حالات کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیے، لیکن یہ سب آٹھ عشری تھے شیعوں کا ایک دوسرا اہم فرقہ اسماعیلی ہے جو ایک زمانے میں آٹھ عشری فرقے سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا اور شاید آج بھی پاکستان کے شیعہ حضرات میں اس فرقے کی تعداد کافی ہے۔ افسوس ہے ان کے علما و زعماء کے حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ تواریخ کی کتب سے آنا پتا چلتا ہے کہ عبدالمکیری میں جب ترویج شرعی کی کوششیں ہوئیں تو گجرات کے اسماعیلیوں سے مواخذہ کیا گیا۔ بعض بوہرہ سرگروہوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اپنے سرور کے جو قریں وہ وصول کرتے تھے، انھیں بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اورنگ زیب بعد

یہ پالیسی برقرار نہ رکھی گئی۔ بلکہ شاہ عالم اول نے بوہرہ داعی کو جس کا صدر مقام اس وقت اجین تھا، امتیازی خطابات دیے اور اجین شہر کا قاضی مقرر کر دیا! (ڈانلڈ سن)
لیکن شاید اسماعیل تاریخ میں دورِ آخر کا سب سے اہم واقعہ یہ تھا کہ خوہوں کے سرگروہ ایران سے ترک وطن کر کے ہندوستان میں آ مقیم ہوئے۔ آغا خان اولؒ نے اس فتح علی شاہ قاجار سے بگڑ کر ہندوستان میں پناہ گزین ہوئے اور اُس وقت سے آغا خانی خوہوں کی نئی تنظیم کا آغاز ہوا۔ بوہرہ جماعت کے داعی نے بھی مسئلہ میں سورت کو اپنا صدر مقام بنایا، جو ان کی جماعت کے لیے زیادہ سازگار ثابت ہوا۔

اٹھارہویں صدی کے مشائخ

عبدالمکیری میں کئی اہل اللہ ہوں گے اور رقاۃ عالمگیری میں دو تین ایسے بزرگوں (مثلاً شیخ عبداللطیف برہانپوریؒ) کے نام آتے ہیں جن کا اورنگ زیب بڑا متلاص تھا، لیکن شاید سید مرتضیٰ ملتانی کے سوا جن کی عبرت آموز داستان خانی خاں نے تفصیل سے لکھی ہے اور جنہیں عبدالمکیری کا شیخ علانیؒ سمجھنا چاہیے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ذکر تاریخی کتب میں تفصیل سے آتا ہو۔

زوالِ حکومت کے زمانے میں البتہ تصوف کو بھرپور فروغ ہوا۔ اور خانقاہ نشین بزرگوں میں نہ صرف بعض سربراہانِ دروہ ہستیاں پیدا ہوئیں، بلکہ کئی نقشبندی بزرگوں (مثلاً وحدت گلشن۔ مظہر نے فارسی ادب میں نام حاصل کرنے کے علاوہ مقامی زبان کی سرپرستی کی اور اس عمل کو تقویت دی، جس کی بدولت ان کے شاگردوں (مثلاً دلی احمد آبادی۔ میر درو۔ یقین۔ تاباں) نے دکنی اور بھاشا کی پایلٹ کر جدید اردو کی بنیاد رکھی اور اس زبان کا آغاز کیا جو قومی خیالات اور احساسات کے اظہار کے لیے فارسی کی جگہ لینے والی تھی۔

چہشتیہ سلسلے کا احیاء

اس زمانے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ چہشتیہ سلسلے نے دو تین سو سال کے بعد باوجود

رونی پائی اور اس کا باعث اس طریقے کے دو تین زندگ تھے جو یکے بعد دیگرے اس
 زمانے میں ظہور پذیر ہوئے۔ ایک شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی ہیں جو شاہجہاں آباد میں
 پیدا ہوئے اور سفر حج کے دوران میں شیخ نجفی مدنی سے ہیئت ہوئے۔ انھوں نے
 واپس آکر وطن میں چشتیہ سلسلے کی اشاعت شروع کی۔ کہتے ہیں کہ اورنگ زیب کا
 بیٹا بہادر شاہ شیعہ عقائد سے تائب ہونے کے بعد آپ کا مرید ہوا تھا۔ آپ کی وفات
 ۱۰۲۹ھ میں ہوئی۔ آپ کے جانشین شیخ نظام الدین دلی اورنگ آبادی تھے، جو
 شمالی ہندوستان کے رہنے والے تھے، لیکن جنھیں آپ نے تعلیم دے کر اورنگ آباد
 دکن میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہاں شیخ نظام الدین کو بڑا فروغ ہوا، بلکہ
 مشہور ہے کہ نظام الملک آصف جاہ آپ کے مرید ہو گئے تھے۔ سلسلے کی خدمت
 میں ان کے بیٹے مولانا فخر الدین فخر جہاں شاہجہاں آبادی ان سے بھی بڑھ گئے۔ وہ
 اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی کوششوں کا میدان شمالی ہندوستان تھا۔
 یہاں دہلی میں بیٹھ کر آپ نے اطراف ملک میں خلفا بھیجے، جنھیں اپنے کام میں بڑی
 کامیابی ہوئی۔ پنجاب میں آپ نے مولانا نور محمد مہاروی کو بھیجا تھا، جنھوں نے خٹاؤ
 تونسہ (ضلع ڈیرہ غازی خان) کے بانی خواجہ سلیمان تونسوی اور گورنر (ضلع راولپنڈی)
 جلالپور (ضلع گجرات) اور چاچڑال کے بزرگوں کو مرید کیا۔ روہیل کھنڈ میں ان کے مرید اور
 مشہور صوفی شاعر مولانا نیاز احمد صاحب نیاز بریلوی نے چشتیہ نظامیہ سلسلے کو چمکایا۔ بادشاہ
 دقت اکبر شاہ ثانی بھی آپ کا مرید تھا اور آپ کے حالات نظام الملک کے پوتے، نواب
 غازی الدین خاں وزیر سلطنت نے مناقب فخریہ کے نام سے جمع کیے ہیں۔ میاں
 کالے صاحب جن کا بہادر شاہ ظفر مرید تھا اور جو مشہور شاعر غالب کے مرنے والے تھے،
 مولانا فخر الدین کے پوتے تھے۔ مولانا کی وفات ۱۱۹۹ھ میں ہوئی۔

نقشبندیہ سلسلہ | اس سلسلے کے کئی بزرگوں نے اردو زبان اور شاعری کی تشکیل
 اور نشوونما میں مدد دی۔ جب بندہ بیراگی نے سرسبز کو تباہ و برباد کر دیا تو جو حضرات

یہاں سے ترک مکان کر کے دہلی چلے گئے، ان میں ایک بزرگ شیخ عبدالاحد سرہندی معروف بہ شاہ گل و وحدت حضرت مجدد الف ثانیؒ کے پوتے تھے۔ وہ دہلی میں علما و مشائخ کے اس حلقے میں داخل ہوئے جس میں حکیم الامت شاہ ولی اللہ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم اور چچا شیخ ابوالرضا محمدؒ کا آنا جانا تھا۔ انھیں العارفین میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے اور شاہ ولی اللہ نے ان کے بعض مکاتیب بھی درج کتاب کیے ہیں۔ ان کے ایک مرید حاجی محمد افضل تھے، جن سے حکیم الامت نے حدیث پڑھی۔

شاہ گلشن دہلوی :- ان کے دوسرے مرید شیخ سعد اللہ گلشن دہلوی تھے جن کا وطن برہانپور تھا، لیکن دہلی اس طرح جا کر بسے کہ دہلوی ہو گئے۔ وہ خود شاعر اور بہت سے شاعروں کے مُرشد اور اُستاد تھے۔ کلمات الشعرا میں سرخوش نے انھیں اپنا شاگرد بتایا ہے۔ گو بعد میں ہنجالی کی کشتش سے انھوں نے تبدیل کی صحبت اختیار کر لی تھی یہ فخر المیزان میں ان کی نسبت لکھا ہے۔ ”آپ شیخ عبدالاحد کے خلیفہ ہیں۔ شعر بہت عمدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اکثر شعر آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ باطنی حالات بھی آپ کے اعلیٰ تھے۔“ آپ نے اپنے مُرشد کے عُرف شاہ گل کی مناسبت سے اپنا تخلص گلشن رکھا۔ شاہ صاحب ایک تارک الدنیا بزرگ تھے۔ جامع مسجد دہلی میں رہتے۔ کئی کئی دن کے بعد کھانا کھاتے اور اکثر ترکاریوں کے چھلکوں اور پتوں پر گوارہ کرتے۔ آپ شاہ ولی اللہ کے ہم عصر تھے اور شاہ صاحب نے انھیں العارفین میں آپ کی زبانی بعض روایتیں نقل کی ہیں آپ سیر و سیاحت کے سلسلے میں ایک عرصہ احمد آباد گجرات جا کر رہے تھے۔

سرور آزاد میں آپ کے ایک سیر ضخامت دیوان کا ذکر ہے اور میخانہ درد میں دو لاکھ اشعار کا اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن ہمیں مختلف تذکروں سے فقط چند شعور کتاب ہوئے ہیں۔ تذکرہ نشرِ عشق میں لکھا ہے کہ آپ نے علم موسیقی میں ایسی تحقیقات کی کہ

لہ سرخوش کھٹا ہے، طبعے درست دارو۔ مومتے پیش فقیر مشق کردہ جنونے ہم رساندہ از دارالخط
برآمد۔ الحال در گجرات بسرے بُرد۔ ملاحظہ ہو طغوفات شاہ غلام علی (قلی) لکھنؤ
لابرری (مجموعہ دہلی) کی غیر مطبوعہ فہرست دیکھنے سے پتا چلا کہ وہاں دیوان کے دو قلمی نسخے ہیں۔

آپ کو دوسرا امیر خسرو کہتے تھے۔ بائیس سال بلا و دکن کی سیر کی اور بیس برس دہلی
 میں مقیم رہے۔ تذکروں میں آپ کے جو اشعار ملے ہیں۔ وہ ملاحظہ ہوں۔

بدر شمس رفتہ سجدہ ہا کر دم منت پائے ماست بر سرِ ما
 سخت جانانِ مستند از چارہ سالکِ کلمیاب مومبائی نفع کے بخشند تسکست سنگ را
 کلاب من صورت کشِ مصدعی رنگیںِ دوست گر کند گلشنِ مخلصِ مبلِ طعمِ رواست

بہ چشمِ خوش نگر، سحرِ سامری این است
 نظر بہ آئینہ کن شیشہ پری این است

گشتم شہید تیغِ تغافلِ کشیدنت جانم ز دست بُرد غزالانہ دیرنت
 سر دیوانگی سلامت باد راز مارا چہ پردہ پوشی کرد
 حیرت بہارِ گلشنِ نظارہِ خودیم آئینہ خانہٴ دل صد پارہٴ خودیم
 بہ دقت سے توانِ خمید مضی ہائے نازاؤ کہ شرحِ حکمتِ العین است مژگانِ مرازو

ز شوقِ ہر زخسار یکہ چشمِ گرمِ پیرا شد
 چو گوہرِ درگرہ ہر اشکِ منِ ہارِ دسحرِ گاہے

مکن بادِ بحرِ فتنہ قطعِ الفتِ کرد شوخِ من کہ چونِ مقراضِ این ظالمِ زباں زیرِ زباں اورد
 ماہِ و سالِ بے تودِ روزِ زیباہِ مستور بُود بچوں نگاہِ کورِ عمرِ من شبِ دیجدِ بُود

آدمِ الشعر لے اُردو ولی دکنی شاہِ گلشن کا شاگرد تھا اور شاید دہلی میں نہیں، بلکہ
 شاہ صاحب کے طویل قیام احمد آباد کے دوران میں ان سے فیضیاب ہوا۔ ولی نے
 شاہِ گلشن ہی کے ایما پر اپنا دیوان فارسی دواوین کے طرز پر مرتب کیا اور اس میں وہ
 مضامین باندھے جو فارسی شاعری سے مخصوص تھے۔ اس سے پہلے زیادہ تر اردو میں
 بھاشا کے مضامین ہوتے تھے (ملاحظہ ہو سروِ آزاد کا تہمہ) یا ریختہ کی مشترکہ لگی اور غیر ملکی
 خیالات۔ شاہ صاحب نے ولی کو مشورہ دیا۔ ”تم زباں دکنی راگزاختہ ریختہ را موافق
 اُردو کے معنی شاہجاں آباد موزوں بکنید کہ تا موجبِ شہرت و رواج قبولِ خاطرِ صاحب
 طبعانِ عالی مزاج گردد“ (تذکرہ قدرت) اور ایں ہمہ مضامین فارسی کہ بے کار افتادہ نہ

دریختہ بکار برہ۔ از تو کہ محاسبہ خواہد گرفت ”وئی نے آپ کے مشوروں پر عمل کیا اس وقت سے اردو شاعری فارسی کے نقش قدم پر چلی اور آہستہ آہستہ بے زبان فارسی کی جانشین ہوئی۔

شاہ صاحب کے ایک اور شاعر میردین خواجہ محمد ناصر غدلیب تھے، جن کے صاحبزادے خواجہ میر درد اردو کے بہترین صوفی شاعر ہونے کے علاوہ کئی ضخیم صوفیانہ کتابوں کے مصنف تھے۔ میر درد ایک شعر میں اپنے معنوی بزرگوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

قد ر ایں ناچیز را داند جناب غدلیب

گر چہ جز کا ہے نیم، اما گیہ گلشنم

شاہ گلشن کی وفات ۱۰۶۲ھ میں ہوئی۔ مزار دہلی میں ہے۔

مرزا مظہر جانجاناں :- ایک اور نقشبندی شاعر اور اردو زبان کے محسن مرزا مظہر جانجاناں تھے، جو ۱۰۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۷۸ھ میں ایک شیعہ کی گولی سے ہلاک ہوئے۔ وہ طبقہ امرا کے رکن تھے۔ ان کی پیدائش پر اورنگ زیب عالمگیر نے ان کے والد مرزا جان کے نام پر ان کا نام جان جان رکھا، لیکن جانجاناں نے زیادہ شہرت پائی۔ انھوں نے ترک دنیا کر کے تصوف اور شعر و ادب کے لیے زندگی وقف کر دی اور شیخ عبدالاحد سرہندی المتخلص وحدت والمعروف شاہ گل کے کئی خلفا سے فیض حاصل کیا۔ آزادانہ مظہر جانجاناں اور خواجہ میر درد کے حالات میں کسی قدر عجول سے کام لیا ہے اور ان نقشبندی بزرگوں سے اُن خیالات کا انتقام لیا ہے، جو اس سلسلے کے کئی قدیمی بزرگ حضرات شیعہ کی نسبت رکھتے تھے، لیکن محاصرہ بنگالوں سے پتا چلتا ہے کہ غیر معمولی نازک مزاجی اور دل گدازگی کے باوجود مرزا صاحب، دقیقہ رسی، علمیت، فراق سلیم، انصاف پسندی اور تصوف میں یکجہ روزگار تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب ان کی نسبت لکھتے ہیں :-

”آنچه قدہ ایشان ما مردم میدانیم۔ شما چه دانید۔ احوال مردم ہند برا معنی نیست کہ خود

مولد و منش فقیر است و بلاد عرب را نیز زویدہ ایم و سیر نموده۔ احوال مروجہ و ولایت از ثقات
آنجا شنیدہ ایم و تحقیق کردہ کہ عزیزے کہ بر جادہ شریعت و طریقت و اتباع کتاب و سنت
ہمچنین استوار و مستقیم باشند و در ارشاد طالبان شان عظیم و نفس قوی دارد۔ درین جزوئی
مثل ایشان در بلاد مذکور یافتہ نمیشود۔ مگر درگزشتگان بلکہ در ہر جزو زمان و جہد این جنس
عن یزائ کمتر بودہ است۔ چہ جائے این زمان کہ پُرفتنہ و فساد است ؟

مرزا صاحب کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان میں سے آپ کے مکتوبات خاص غور
و فکر کے مستحق ہیں۔ بعض مکتوبات میں حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق اعتراضات کا
جواب دیا ہے بعض میں صوفیانہ اور شرعی مسائل کی توضیح ہے۔ بعض خطوں سے اس
زمانے کی بد نظمی اور بے تربیتی پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک طویل خط میں ہندوؤں کے آئین و
مذہب کی نسبت اپنی رائے لکھی ہے۔ اور چونکہ ایک مسلمان بزرگ کے قلم سے اس مسئلہ پر
اس قدر تفصیلی اظہار ارشاد و نادرہی کہیں نہوا ہوگا۔ اس لیے ہم اس کا پورا ترجمہ درج
ذیل کرتے ہیں :-

”آپ نے پوچھا تھا کہ ہندو کسے کافر عرب کے مشرکوں کی طرح بے اصل دین رکھتے ہیں
یا اس دین کی کوئی اصل تھی اور اب منسوخ ہو گیا ہے؟ دیگر ان لوگوں کے بزرگوں کے
حق میں کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے !

واضح رہے کہ اہل ہند کی قدیم کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ نوع انسانی نے پیدا ہونے
شروع میں رحمت الہیہ نے ان لوگوں کی محاورہ و معاش کی اصلاح کے لیے ایک کتاب بھی
دینے جس میں چار دفتر ہیں اور امر و نہی کے احکام اور ماضی و مستقبل کے واقعات ہیں۔ ایک
فرشتے برہما نام کے وسیلے سے ہر ایجاد عالم کا واسطہ ہے نازل کی۔ اس زمانے کے بعد ان

لہ علامہ اقبال کا بھی ایک زمانے میں یہی خیال تھا۔ جب مخزن میں انھوں نے ہندوؤں کے مقدس مہین گائتری
کا ترجمہ شائع کر لیا (۱۹۰۲ء) تو اس میں ایک شعر تھا :-

ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو زائیدگان نور کا ہے تاجدار تو

”زائیدگان نور“ کی ترکیب کے متعلق اقبال نے ایک نوٹ دیا تھا۔ زائیدگان نور یعنی دیوتے۔ ذاتی کائنات

اس کتاب سے چھ مذہب استخراج کیے اور اصول و عقائد کی بنائیں پر قائم کی۔ اس کو فنی دھرم شاستر کہتے ہیں یعنی فنی ایمانیات جس سے علم مراد ہے۔ اسی طرح مجتہدین نے نئے نوع کے چار فرقے بنائے اور ہر فرقے کے لیے الگ مسلک مقرر کیا اور فرض و اعمال کی بنا اس پر قائم کی۔ اس فنی دھرم شاستر دکھا۔ یعنی فنی عملیات جسے علم فقہ کہتے ہیں۔

یہ لوگ نسخ احکام کے متذہب ہیں لیکن چونکہ وقت اور طبیعتوں کے مطابق مناسب تفسیر اعلیٰ بنی ضروری ہے اس لیے دنیا کی مسائل و سنت کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا نام لگا رکھا ہے۔ ہر ایک لگا کی علامتیں انھیں چار دھرموں سے اخذ کی ہیں۔ جو کچھ متاخرین نے ان میں اپنے تصرفات کیے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں۔

ان کے تمام فرقے توحید الہی کے بارے میں متفق ہیں۔ عالم کو مخلوق جانتے ہیں۔ فناء عالم نیک و بد کی جزا و جزا حشر و نشر جسمانی اور حساب و کتاب کے قائل ہیں۔ علوم عقلی و نقلی۔ ریاضت و عبادات بحقیق محارف اور مکاشفات میں طے طوئے رکھتے ہیں۔ الہی کی ممت پرستی شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے دوسرے اسباب ہیں۔

ان کے علمائے انسانی عمر کے چار حصے کیے ہیں۔ پہلا تحصیل علم کے لیے دوسرا معاش اور اولاد کی غرض سے تیسرا دینی اعمال اور تہذیب نفس کے لیے چوتھا تجرد و تنہائی کی مشق کے لیے جو کمال انسانی کا انتہائی درجہ ہے اور نجات کبرے جسے ممالکت کہتے ہیں اس پر موقوف ہے۔ ان کے دین کے قواعد و ضوابط میں نہایت اعلیٰ درجے کا نظم و نسق ہے جس نے علوم ہوتا ہے کریم دین باتا عدد مرتب ہوا تھا لیکن پھر مفسوخ ہو گیا۔ ہماری شرع میں یہود و نصاریٰ

بقیہ صفحہ ۶۴۶

سنت میں لفظ دیوتا کے معنی زائیدہ نور کے ہیں۔ یعنی ایسی ہستی جس کی پیدائش نور سے ہوئی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ہندو دیوتاؤں کو دیگر مخلوقات کی طرح مخلوق تصور کرتے تھے۔ ازلی نہیں سمجھتے تھے۔ غالباً ان کا مفہوم وہی ہوگا جن کو ہم لفظ فرشتہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کا وجود بھی نور کی تسلیم کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کو مخلوق مانا گیا ہے۔ پس ہندو مذہب کو شرک کا موجب گردانا میرے نزدیک صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اقبال

کے دین کے نسخ کے سوا اور کسی دین کے نسخ کا ذکر نہیں۔ حالانکہ ان کے علاوہ بہت سے دین منسوخ ہوئے اور کئی دین صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے۔ نیز واضح رہے کہ ان آیات کے مطابق ”وَانْ مِنْ اُمَّةٍ الْاِخْلَافِهَا نَذِيْرٌ“ (ہر ایک گروہ کا نبی گزرا ہے) ”وَالْاَوَّلٰى اُمَّةٌ (سُورَةُ اٰلِ اٰمْرِ)“ اور ہر ایک اُمت کا رسول ہوتا ہے (سورہ بقرہ) ہندوستان میں بھی نبی اور رسول بھیجے گئے جن کے حوال ان کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ ان کے اجداد آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صاحب کمال تھے۔ رحمت عامرانی نے مصلحت انسانی کو اس سر زمین میں فرکراشت نہیں کیا۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر ایک قوم میں پیغمبر مبعوث ہوتا رہا ہے جس کی اطاعت اور فرمانبرداری اس قوم کے لیے لازم تھی اور دوسری قوم کے نبی سے ان کو عرض نہ ہوتی، لیکن جبکہ پہلے پیغمبر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تب سے لے کر جب تک دنیا باقی ہے کوئی اور نبی نہ ہوگا۔ شرق سے لے کر غرب تک تمام دنیا کو آنحضرت ہی کی تابعداری اور فرمانبرداری لازم ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابل تمام باقی دین منسوخ ہیں۔ آغازِ بعثت سے جس کو آج تک ایک ہزار ایک سو اسی سال ہوتے ہیں جو اس دین کی طرف مائل نہیں ہوا۔ وہ کافر ہے۔ نہ کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے گزر چکے تھے۔

نیز حسب تصریح آیت کریمہ ”مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ“ (ان میں سے بعض کا حال تمہارے روبرو بیان کیا اور بعض کا نہیں کیا) جب ہمارے شریعت بہت سے انبیاء کے حال میں ساکت ہے تو ہم کو بھی ہندوستان کے انبیاء کے حق میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ نہ ہم کو ان کے مقلدین کے کفر والحادی پر ایمان واجب ہے اور نہ ان کی نجات کا اعتقاد لازم ہے، لیکن اگر تعصب نہ ہو۔ تو نیک گمان ضرور کرنا چاہیے۔ اہل فساد بلکہ تمام اہم مافیہ کے حق میں جو خاتم النبیینؐ کے ظہور سے پہلے گند چکی ہیں اور جن کی نسبت شرع میں کچھ بیان نہیں کیا گیا اور جن کے احکام و آثار راہِ اعتدال کے مناسب اور موافق اسی قسم کا عقیدہ رکھنا بہتر ہے کسی کو بغیر قطعی دلیل کے کافر نہ کر دینا چاہیے۔ ان (اہل ہند) کی بُت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو

حکیم الہی سے عالم کون و فساد میں دخل رکھتے ہیں۔ یا بعض کاہن کی رُو میں جن جنیم سے لالک ہو کر اس دُنیا میں کچھ تصرف حاصل ہے یا بعض زندہ آدمی جو ان کے زعم میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح تابعدار زندہ رہیں گے یہ لوگ اُن کی مُورتیں یا تصویریں بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس توجہ کے سبب ایک مُدت کے بعد صاحب صورت کے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اور اسی نسبت سے حوائج معاش و محاد کو پُر کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ذکر رابطہ سے مشابہت رکھتا ہے جو اسلامی صوفیہ میں عام ہے اور جس میں ربّ شیخ تصور کیا جاتا ہے اور فیض حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہاں صرف اس قدر فرق ہے کہ صوفیہ شیخ کی ظاہری تصویر نہیں بناتے، لیکن یہ بات کفارِ عرب کے عقیدے سے مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ وہ موت کو متصرف اور مُورث بالذات مانتے تھے نہ کہ تصرف الہی کا فائدہ اور انھیں کو زمین کا خدا مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو آسمان کا خدا۔ مگر یہ شرک ہے۔ ان (اہل ہند) کا سجدہ سجدہ عبودیت نہیں بلکہ سجدہ تحیت ہے۔ جو کر ان کے طریقے میں ماں۔ باپ۔ پیر اور اُستاد کے سلام کے لیے بھی عام ہے اور جسے دُندوت کہتے ہیں۔

تنازع کا اعتقاد رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا۔ والسلام

مرزا ہانچا ناں کے خلفاء میں سے قاضی تنار اللہ بانی پتی بہت مشہور ہیں۔ شاہ عبدالعزیز انھیں بہت ہی وقت کہا کرتے تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان میں سے فقہ کے مسائل کی کتاب مالا بد منہ اب بھی مستعمل ہے۔ ان کے علاوہ انھوں نے سات جلدوں میں تفسیر مظہری لکھی۔ اس زمانے میں شاہانِ اودھ کی وجہ سے شیعہ سُنی مسئلہ پھر پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ قاضی صاحب نے شیعہ عقائد کے خلاف ہلیف الرسول کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ اس کے علاوہ ارشادِ اطہار میں حقوق الاسلام شہنشاہِ قبا اہد و دوسرے رسائل آپ کی یادگار ہیں۔ آپ کی وفات ۱۲۸۰ھ میں ہوئی۔

مرزا مظہر جانجاناں کے سب سے نامور مُرد
شاہ عبدالقادر المعروف شاہ غلام علی دہلوی

خاتم الاولیاء شاہ غلام علی قدس سرہ

تھے، جن کا اپنے زمانے میں اتنا شہرہ تھا کہ انھیں عقیدتمند تیرہویں صدی کا مجدد کہتے تھے۔ اور اُراس رُوحانی انقلاب کا اندازہ کریں جو ان کے ایک مُرد کی بدولت بلا دُروم و عراق و کردستان میں ہوا تو یہ اظہار عقیدت عجیب نہیں معلوم ہوتا۔ ہندوستان میں بھی ان کا بڑا اثر و اقتدار تھا۔ اور دہلی میں ان کی خانقاہ شاہ عبدالعزیز کے مدرسے کا مُقابل سمجھی جاتی تھی۔ ایک میں دلی اللہی طریقے کی میانہ روی اور علم و عرفان تھا اور دوسرے میں مجددی مشرب کا اجمالی ذوق و شوق اور متشرع تصوف تھا۔ شاہ غلام علی کے ملفوظات اور حالات ان کے مریدوں مثلاً شاہ عبدالغنی صاحب نے مرتب کیے ہیں۔ مکاتیب مدرّس سے شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن شاید شاہ صاحب کے علوم و مرتبہ کا سب سے بہتر ائینہ سرسید احمد خاں کا وہ مختصر مضمون ہے جو انھوں نے شاہ صاحب کے متعلق آثار الصنادید میں لکھا اور بزرگان دہلی کے تذکرہ میں فاتحۃ الکتاب کی حیثیت دکھاتا ہے۔ سید احمد خاں کے والد پر شاہ صاحب بڑی غایت کرتے تھے۔ سید احمد خاں پیدا ہوئے تو خوش نصیب باپ نے انھیں ہی زحمت دی۔ مولود مسعود کے کان میں اذان شاہ صاحب نے دی اور اپنے مجددیہ سلسلہ کے سردار حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کے نام پر اس کا نام احمد رکھا۔ اور جب یہ سید زاوہ گھنٹوں چلنے کے قابل ہوا تو اس سے پوتوں سے زیادہ پیار کیا۔ سید احمد بھی شاہ صاحب کو داد حضرت کہا کرتے تھے۔ انھوں نے ان کا تذکرہ بھی ایک خاص شیفتگی اور بڑے سلیقے سے لکھا ہے۔ اندازہ بیان میں وہ اشکال اور الجھنیں نہیں جو آثار الصنادید کے باقی بیانات اور اندراجات میں ہیں اور چونکہ شاہ صاحب کی شخصیت، طریق کار اور اہمیت کا بہترین اندازہ اسی مضمون سے ہو سکتا ہے، ہم اس کا بیشتر حصہ درج ذیل کرتے ہیں۔ سرسید کہتے ہیں:-

لے دوسرا ایڈیشن حال ہی میں لاہور سے شائع ہوا ہے۔

جناب حضرت شیخ الشیوخ مولانا شاہ غلام علی قدس سرہ

وطن اصلی دہلی ہے، جو امرتسر (پنجاب) کے قریب واقع ہے۔ اور آپ سادات علوی سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد بھی بڑے زاہد

اور عابد تھے اور جنگلوں میں جا کر ذکرِ حق کیا کرتے تھے اور مہینوں بناس پتی پر قناعت فرماتے تھے۔ آپ کے عجم بزرگوار نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت سراپا اشارت سے عبد اللہ آپ کا نام رکھا۔ ۱۵۶ھ میں آپ نے اس عالم میں قدمِ فیض قوام رکھا، اور اپنے جمالِ جہاں آرا سے عالم کو متور کیا۔

آپ نے سولہ برس کی عمر تک تو اسی نواحی میں بسر کی ۱۷۲ھ میں آپ کے والد ماجد نے اس ارادہ سے دہلی بلوایا کہ اپنے پیر شاہ ناصر الدین قادری سے، جن کا مزار نئی علی گڑھ کے چھپے ہے، بیعت کرادی جائے۔ آپ کے بچنے سے پہلے شاہ ناصر الدین صاحب نے انتقال کیا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو پردہ غیب سے اور ہی کچھ ظاہر کرنا تھا، یہ بات غائبِ حقین التوا میں رہی۔ تب آپ کے والد ماجد نے اجازت و اختیار دیا کہ جس سے چاہو بیعت کرو ۱۷۸ھ میں بائیس برس کی عمر میں آپ نے جناب مرزا جانجناماں مظہر علی رحمۃ اللہ سے بیعت کی اور یہ شعر پڑھا۔

از برائے سجدہ عشق آستانے یافتم
سرزمینے بود منظور آسمانے یافتم

بعد بیعت کے سالہا سال آپ نے اپنے پیرومرشد کی خدمت میں اوقاتِ مہربانی کی اور وہ زہد و مجاہدہ اور ریاضت کی کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ دن دن عروجِ کمال اور مشاہدہٴ جمالِ شاہِ ربیع زوال اور مکاشفہ اور ترقیاتِ فائقہ ہوتی۔ یہاں تک کہ اپنے وقت کے شیخ الشیوخ اور صاحبِ ارشاد ہوئے اور تلقین و ارشادِ سلسلہ اپنے پیرومرشد کے روبرو جاری فرمایا۔ اگرچہ آپ نے بیعتِ سلسلہ قادریہ میں کی تھی،

۱۷۶ھ میں مقاماتِ مظہری میں قصبہٴ بیلاہ ضلع پنجاب، لکھا ہے۔ لیکن اصل مقام بٹار تھا جو شرفی پنجاب کی اپنی مروجہ نیز جی تھی۔ میان سرفضل حسین کا خاندان بھی اسی قصبہ سے تھا۔

لیکن ذکر و اذکار و شغل و اشغال طریقہ علمیہ نقشبندیہ مجددیہ میں جاری کیا اور ہر طریقہ کی اجازت حاصل کی اور اپنے پیرو مشد کے انتقال کے بعد تجاود نشین ہوئے اور حقیقت میں میرے اعتقاد بموجب اپنے پیرو بھی فوقیت لے گئے۔ سبحان اللہ کیا آزادی تھی کہ مطلق دنیا کا لگاؤ نہ تھا۔ اللہ اللہ! کیا اطاعت سنت تھی کہ سرِ مؤ بھی فرق نہ تھا۔ توکل تو اس درجہ پر تھا کہ کبھی کسی طرح کا خیال دل میں نہ آتا۔ اُمرا اور بادشاہ آرزو رکھتے تھے کہ ہم خانقاہ کے فقرا کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کریں۔ ہرگز آپ منظور نہ فرماتے۔ ایک دفعہ نواب امیر الدولہ امیر محمد خاں ولی ٹونک نے بہت التجا سے درخواست تقرر وظیفہ کی اس کے جواب میں آپ نے صرف یہ شعر لکھ بھیجا۔

ما آبروے فقر و قناعت نے بریم
با میر خاں گویے کہ روزی مقرر است

آپ کی ذات فیض آیات سے تمام جاں میں فیض پھیلا اور ملکوں ملکوں کے لوگوں نے اگر بحیث اختیار کی۔ میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم اور شام و ریخداد اور مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کو حیت کی اور خدمت خانقاہ کو سعادت ابدی سمجھے اور قریب قریب کے شہروں کا مثل ہندوستان اور پنجاب اور افغانستان کا کچھ ذکر نہیں کہ ٹڈی دل کی طرح اُڑتے تھے۔ سچ ہے ۵

چو کعبہ قبلہ حاجت شد از دیار بعید
روند خلق بدیدارش از بسی فرسنگ

حضرت کی خانقاہ میں پانسو فقیر سے کم نہیں رہتا تھا اور سب کا روٹی ٹکڑا آپ کے ذمہ تھا اور باوجودیکہ کہیں سے ایک جہ مقرر نہ تھا، اللہ تعالیٰ غریب کے کام پاتا تھا۔ اس پر فیاضی اور سخاوت اس قدر تھی کہ کبھی سائل کو محروم نہیں پھیرا جو اس نے مانگا وہی دیا۔ جو چیز عمدہ اور تحفہ آپ کے پاس آتی اس کو بیچ کر فقرا پر صرف کرتے اور عیسا گزی گاڑھا موٹا تمام فقیروں کو میسر ہوتا دیا ہی آپ بھی پہنتے اور جو کھانا کو میسر ہوتا وہی آپ کھاتے۔ بھلا غور کرو کہ بشر کی طاقت ہے کہ ایسی بات کر سکے

کہ اگر کوئی عرض کرتا کہ حضرت آپ اپنے لیے تو یہ کپڑا لے بیجیے اور یہ آرام کی چیز بنائیے
تو آپ یہ قطعہ پڑھا کرتے۔

خاک نشینی است سلیمانیم ننگ بود افسر سلطانیم
ہست بے سال کہ می پوش کہنہ نہ شد جامہ عریانیم

اور اگر کبھی کچھ اسباب اور سامان دنیا کا ذکر آتا تو فرماتے۔

حرص قانع نیست بیدل ورنہ اسباب جہاں
ہرچہ ما داریم زان ہم اکثرے در کار نیست

آپ کی اوقات شریف نہایت منضبط تھی۔ کلام اللہ آپ کو حفظ تھا اور تحقیق قرأت
بھی بہت خوب تھی۔ نماز صبح اول وقت اور نماز دس سیدارہ کلام اللہ کے ادا فرماتے
اور بعد اس کے حلقہ مریدین جمع ہوتا اور نماز اشراق سلسلہ توجہ اور استغراق جاری
رہتا۔ بعد ادا کرنے نماز اشراق کے تدریس حدیث اور تفسیر کی شروع ہوتی۔ جو لوگ
اس جلسہ کے بیٹھنے والے ہیں ان سے پوچھا چاہیے کہ اس میں کیا کیفیت ہوتی تھی
اور پڑھنے پڑھانے اور سننے والوں کا کیا حال ہوتا تھا۔ جہاں نام رسول خدا آتا آپ
بے تاب ہو جاتے اور اس بیتابی میں حاضرین پر عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ سبحان اللہ
کیا شیخ تھے۔ باقی باللہ اور عاشق رسول اللہ! علم حدیث اور تفسیر نہایت مستحضر تھا۔
اگر باعتبار علوم عقلی سرآمد فلسفیان متقدمین اور متاخرین لکھا جاوے تو بھی بجا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مجمع علوم پیدا کیا تھا کہ ہر ایک علم ظاہری اور باطنی میں درجہ
کمال بر انتہا سے کمال حاصل تھا۔ بعد اس درس تدریس کے آپ کچھ تھوڑا سا کھانا
کہ عبادت مجبوروں کو کافی ہو، تناول فرما کر بہ اتباع سنت نبوی قیلولہ استراحت میں آرام
کرتے۔ تھوڑی دیر بعد اقل وقت نماز نظر ادا فرما کر پھر درس و تدریس حدیث و تفسیر
فقہ اور کتب تصوف میں مشغول ہوتے اور نماز عصر تا نماز مغرب حلقہ مریدین جمع
ہوتا اور ہر ایک آپ کی توجہ سے علوم مدارج حاصل کرتا۔ ہمیشہ تمام رات آپ شنبہ ادا
فرماتے تھے۔ شاید کہ گھڑی دو گھڑی بمقتضائے بشریت غفلت آجاتی ہو سودہ بھی

جانمانہ پر۔ برسوں آپ نے چار پائی پر استراحت نہیں فرمائی۔ اگر غنید کا بہت غلبہ ہوا۔
یونہی اللہ اللہ کہتے پڑ رہے۔ آپ کی خانقاہ میں عجب عالم ہوتا تھا۔ بوریا کا فرش
رہتا تھا اور اسی کے سرے پر ایک مصلیٰ کبھی بوریا کا اور کبھی اور کسی چیز کا پڑا رہتا تھا
اور وہیں ایک تکمیر چڑے کا رکھا رہتا۔ آپ دن رات اسی مصلے پر بیٹھے رہتے اور
عبادت مجبوء کیا کرتے اور سب طالبین گرد آکر آپ کے حلقہ باندھے بیٹھے رہتے اور
ہر ایک کو جدا جدا فیض حاصل ہوتا۔ اگر کبھی کچھ فرش کا ذکر آتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ

ننگے زیر و ننگے بالا نے غم دزد و نے غم کالا

گز کے بوریا و پوشکے دسکے پُر زرد و دوسکے

اس قدر بس بود جالی را عاشق رند لا ابالی را

حق یہ ہے کہ ایسا برشتہ جان دیکھنے میں نہیں آیا اور میں تو اس بات پر عاشق
ہوں کہ باوجود اتنی آزادی اور خود رزگی کے سر مو احکام شریعت سے تجاوز نہ تھا۔ جو
کام تھا وہ باتباع سنت تھا۔ فقہ و مشتبہ سے نہایت پرہیز کرتے اور مال مشتبہ ہرگز نہ
لیتے۔ جو شخص خلاف شرع اور سنت ہوتا اس سے نہایت خفا ہوتے اور اپنے
پاس اس کا آنا گوارا نہ کرتے اور فرماتے تھے

یا مرو با یار آرزق پیر سن یا بہ کش برخانماں انگشت نیل

یا مکن با پیل باناں دوستی یا بنا کُن خانہ در خورد پیل

میرے تمام خاندان کو اور خصوصاً جناب والد ماجد کو آپ سے نہایت اعتقاد تھا
اور میرے جناب والد ماجد اور میرے بڑے بھائی احتشام الدولہ سید محمد خاں بہادر مرحوم
کو آپ ہی سے بیعت تھی اور آپ کی میرے خاندان پر اس قدر شفقت اور محبت تھی کہ
میرے والد ماجد کو اپنے فرزند سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ میرے والد ماجد بھی آپ کی
صحبت کی برکت سے آزادہ مزاج اور وارستہ طبع تھے۔ کبھی کبھی بموجب اس
مصرعہ کے

کرم ہائے تو مارا کردگشاخ

کوئی بات گستاخانہ عرض کرنا یا کوئی حرکت آپ کے خلاف مرضی سرزد ہوتی تو آپ بارہا ارشاد فرماتے کہ اگرچہ میں نے اپنے تئیں غم زن و فرزند سے دور رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوئی کہ اس شخص کی محبت فرزندوں سے سوا دے دی۔ جو چاہو سو کہو اور جو چاہو کرو۔ میں ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور آپ اپنی شفقت اور محبت سے مجھ کو اپنے پاس مہلتے پر بٹھا لیتے اور نہایت شفقت فرماتے۔ لڑکپن میں کچھ تمیز تو ہوتی تھیں خصوصاً صغیر سن میں جو چاہا سو کیا جو چاہتا سو کرتا اور حرکات و سکنات مجھ سے سرزد ہوتیں اور آپ ان سب کو گوارا فرماتے۔ میں نے اپنے دادا کو تو نہیں دیکھا۔ آپ ہی کو دادا حضرت کہا کرتا تھا۔ آپ کے کمالات اور خرق عادات اس سے زائد کیا بیان میں آویں۔ اس واسطے اس مختصر میں اس کی گنجائش نہیں دیکھتا اور میرے نزدیک ایسے شخص کی کرامت کا بیان کرنا اس کے رتبہ سے کم ہے۔ کیونکہ فقیری کا رتبہ اس سے آگے ہے۔ عرض کہ ساہما سال تک آپ کی ذات فیض آیات سے یہ عالم متور رہا۔ اور جو کہ ہر ایک کو اس دار الفنا سے دار البقا کو چلنا ہے اپنے بھی ہفتہ کے دن صفر کی بائیسویں شنبہ میں اس جہان سے انتقال کیا اور آپ کی خانقاہ میں آپ کے پیر کے پہلو میں دفن کیا۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاَقْبَالَہِیْہِ رَاجِعُوْنَ ”نور اللہ مضجعہ“ آپ کے انتقال کی تاریخ ہے۔“

سرسید کے مندرجہ بالا بیان سے شاہ صاحب کی شخصی خوبیوں اور ان کی مقامی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انھوں نے واضح کر دیا ہے کہ انھوں نے شاہ صاحب کی خانقاہ میں روم شام اور دوسرے بلاد اسلامی کے باشندے دیکھے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ شاہ صاحب کو اپنے ملک میں بھی بڑا عروج حاصل تھا اور ہمسایہ ملکوں میں بھی آپ کے کمانے والے تھے، لیکن تاریخ دان کی نظروں میں شاید آپ کا سب سے بڑا فیض بلاد روم میں مجددیہ سلسلے کی وسیع اشاعت تھا۔ جس کے ذریعہ آپ کے مريد اور خليفہ شيخ خالد کردی تھے، جنھوں نے دہلی میں آکر آپ سے فیض حاصل کیا۔ اور پھر مجددیہ طریقے کو دولت عثمانیہ میں عام کیا۔ [لے اگلے صفحے پر ملاحظہ ہوا]

نقشبندیہ طریقہ کی تنظیم خواجگان بخارا و مرقند (ترکستان) نے کی اور فی الحقیقت یہ ایک ترکی الاصل طریقہ ہے۔ لیکن شیخ خالد سے پہلے جو طریقہ سلطنت عثمانیہ میں چھایا ہوا تھا، یکساں ہی تھا جو ہندوستان میں چشتی سلسلہ کی طرح؛ (زیادہ تر ایک مقامی طریقہ تھا۔ نقشبندیہ سلسلے کی وسیع اشاعت پہلی مرتبہ شیخ خالد نے کی اور ان کی وجہ سے یہ سلسلہ وہاں جس شکل میں رائج ہوا وہ مجددی طریقہ تھا۔ قدیمی سلسلہ نہ تھا۔ اور اس کی اشاعت وہاں بھی احیائے علوم اور غلبہ شرع کا باعث ہوئی۔

شیخ خالد بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ان کی کوششوں کی بدولت دولت عثمانیہ میں نقشبندیہ طریقہ دوسرے سب طریقوں پر غالب آگیا۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے صوفیہ سلسلوں کا خاتمہ کیا تو اس وقت فقط استنبول میں اس سلسلے کے ۲۷ تکیے تھے۔ علاقہ کردستان میں اب بھی ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ ان کے مناقب میں علامہ شامی نے ”سل المحامد الہندی النصرۃ مولانا خالد نقشبندی“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جو مصر میں چھپ چکا ہے۔ آپ عربی فارسی کے شاعر تھے۔ فارسی دیوان ۱۰۴۲ء میں استنبول میں شائع ہوا تھا۔ اب حال میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا ہے اور جدید ترکی کی ان محدود کتابوں میں سے ہے، جنہیں اصل (یعنی عربی) رسم الخط میں شائع کیا گیا ہے۔

کئی قصیدے شاہ غلام علیؒ کی تعریف میں ہیں۔ ایک کا مطلع ہے ۷

خبر از من و سید اک شاہِ خوباں را بہ پنهانی

کہ عالم زندہ شد بار دیگر از ابر نیسانی

آگے چل کر کہتے ہیں ۷

[فٹ نوٹ ۱۷ متعلقہ صفحہ ۶۵۵]

شیخ خالد کردی کو ہندوستان آنے اور شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ ہمارے ایک جہاں گرو درویش مرزا رحمہ اللہ بیک نے دیا تھا، جن سے شیخ کی آٹھ سو سفر میں ملاقات ہوئی تھی۔ ۱۷ اس کا ایک نسخہ ہم نے کتب خانہ سراجیہ کنڈیاں شریف کی نظر کیا ہے۔

امام اولیا، سیاح پیدائے خدا بینی ندیم کبریا، سیاح دریائے خدا دانی
 میں راہنمایاں شمع جمع اولیائے دیں دلیل پیشوایاں، قبلہ اعیان روحانی
 چراغ آفرینش، صبر و سرج دانش و بینش کلید کنج حکمت، محرم اسرار سبحانی
 امین قدس عبد اللہ شے کز انفات دہر سنگ سیاہ خاصیت لعل بدخانی

شاہ غلام علیؒ کے مطبوعہ مکاتیب میں چند خطوط شیخ خالد کے نام ہیں۔ ایک کے ساتھ علما و مشائخ حجاز و روم کے نام ایک پیغام منسلک ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ شیخ کی شروع شروع میں مخالفت ہوئی، لیکن شاہ صاحب نے اس پیغام سے دولت عثمانی کے بزرگوں کی تفتی کی۔

شیخ خالدؒ نے جب حکومت عثمانیہ میں واپس جا کر شاہ غلام علیؒ کے مناقب بیان کیے اور طریقہ مجددیہ کی اشاعت کی تو وہاں سے دوسرے کسی بزرگ حصول فیض کے لیے شاہ صاحب کی خدمت میں دہلی پہنچے۔ مثلاً شاہ صاحب کے ایک خط میں حضرت سید احمد بغدادی اور حضرت سید اسماعیل مدنی کا ذکر ہے جو بڑے پایہ کے بزرگ تھے (مرد و صنف ایس سیدان بہ اور اک فن مقدور بیان نیست) اور مدینہ منورہ میں مولانا خالدؒ سے نسبت حاصل کرنے کے بعد بہ غرض استفادہ دہلی آئے۔

ان کے علاوہ مولانا محمد جان کا ذکر بھی یہاں بیجا نہیں۔ وہ پیدا تو ہندوستان میں ہوئے۔ لیکن شاہ غلام علی صاحبؒ کی اجازت و خلافت حاصل کرنے کے بعد عازم مکر معظمہ ہوئے۔ شروع میں آپ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بعد ازاں آپ کو بڑا فروغ ہوا۔ سچے کر والدہ سلطان بھی آپ کے متقدین میں سے ہو گئیں۔ استنبول و دیگر اضلاع روم میں آپ کے خلفا منتشر ہو گئے۔ ایک خانقاہ تیار کی۔ جس سے بہتوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی وفات ۱۲۴۹ھ میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔

سیاسی اعتبار سے یہ زمانہ اسلامی ہندوستان کے انتہائی زوال کا تھا، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہؒ نے جو شمعیں جلائی تھیں، وہ اب ہندوستان کی سرحدوں سے گزر کر بیرون ہندوستان کو متور کر رہی تھیں۔ بقول خالدؒ

برہنہ ظلمت کفر است گفتند و بہ دل گفتہ
بہ ظلمت نہ اگر چہ جستجوئے آب حیوانی

سلسلہ مجددیہ کا دورِ جدید

مجددی حضرات شاہ غلام علی قدس سرہ کو تیرہویں صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کی عظیم دینی خدمات اور وسیع اثر کا اہم نے کسی قدر تفصیلی بیان کر دیا ہے۔ لیکن خاص مجددیہ سلسلے کے لیے انھوں نے جو کچھ کیا۔ اس کا پورا اندازہ اس بیان سے نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے کو حضرت مجدد کی زندگی ہی میں بڑا فروغ حاصل ہو چکا تھا اور ملک کے دور دراز حصوں میں ممتاز بزرگ اس سے وابستہ تھے۔ خواجہ محمد مصحوم نے اس سلسلے کو بڑی وسعت دی۔ ان کے صاحبزادے خواجہ نقشبند کا زمانہ بھی ’عہدِ عالمگیری‘ کی فقہی روایات کے باوجود سلسلے کے لیے بڑا سازگار تھا۔ اس وقت طریقہ مجددیہ کا بڑا مرکز سرہند تھا۔ گواہانِ ملک میں بھی اس سلسلے کی کئی اہم خانقاہیں تھیں۔ خواجہ نقشبند ثانی کی وفات کے چند سال بعد سلسلے میں انتشار شروع ہوا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عالمگیری کی وفات کے تین سال کے اندر مشرقی پنجاب میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا جس نے اس علاقے کا امن تو بالاکر دیا۔ مئی سنہ ۱۱۰۷ میں بندہ بیراگی نے سرہند پر قبضہ کر لیا۔ اور وہ تباہی مچائی کہ الامان! چار روز تک لوٹ مار اور سفاکانہ قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ بندہ کا قلع قمع پانچ سال بعد نواب عبدالصمد خاں نے کیا (جن کی قبر بیگم پورہ لاہور میں ’’زندہ دلائل‘‘ لاہور کی غفلت و بے حس کا عبرتناک نقشہ پیش کرتی ہے) نواب عبدالصمد خاں اور ان کے بیٹے زکریا خاں کے عہدِ حکومت میں پھر سرہند کھڑچ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ شہر آکھا سنگھ بانی ریاست پٹیالہ کے قبضے میں آ گیا۔ جس نے اس شہر کو پھر لوٹ کر آباد کر دیا۔ اس مسلسل بد امنی اور قتل و غارت سے شہر برباد ہو گیا اور حضرت مجدد الف ثانی کے خاندان کے اکثر افراد منتشر ہو گئے اور ان میں سے بعض اہل آگئے اور بعض دوسری جگہ آباد ہوئے۔ خود خواجہ محمد زبیر جنھیں قیوم چارم کہا جاتا ہے

عالمگیری کی وفات کے دوسرے یا تیسرے سال یعنی بندہ کے چھلے سے پہلے ”مع توابع و لواحق“ سرسند سے دہلی چلے گئے تھے۔ اور اپنی وفات تک، جو حملہ نادری کے چند ماہ بعد ہوئی، وہیں مقیم رہے۔ شیخ عبدالاحد گل ان کے ساتھ یا اس سے بھی پہلے دہلی پہنچ گئے۔ سرسند میں سلسلہ کا جو نظام تھا، وہ بہت حد تک درہم برہم ہو گیا۔ اس کے علاوہ عبدالمگیری کے اواخر سے ہی اکابر سرسند پر مشیخت غالب آگئی تھی۔ درویشی تھوڑی تھی بعض بزرگوں کے حالات پڑھیں تو رُسیا نہ تھاٹھ کے مظاہرے کثرت سے ملتے ہیں۔ آپس میں اختلافات بھی شروع ہو گئے تھے۔

دہلی میں بعض بزرگان سرسند (مثلاً شیخ عبدالاحد گل) نے دار الخلافہ کی علمی ادبی اور روحانی زندگی کی رونق بڑھائی۔ اور مرزا مظہر جانجاناں جیسے بزرگ سلسلہ مجددیہ میں داخل ہوئے۔ لیکن سلسلے کوئی زندگی شاہ غلام علی سے ملی۔ اس وقت انگریزوں کا اقتدار بڑھ رہا تھا، جو انہیں ناگوار تھا، لیکن بہر کیف اس سے سکھوں اور مرہٹوں کی ترکازیاں تو ختم ہوئیں۔ ملک میں امن و امان تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مزاج میں بڑی درویشی شرع کا بڑا خیال تھا۔ روحانی مرتبہ بہت بلند تھا۔ عنائت الہی سے ان کا فیض روم و کورستان تک پہنچا، لیکن ہند اور پاکستان میں بھی ان کا کام اتنا ہی اہم تھا۔ ان کی بدولت سلسلے میں بارہ گرو درویشی کو فروغ ہوا۔ بلکہ سلسلے نے ایک نئی صورت اختیار کی جس میں اصل کی ساری خوبیاں موجود تھیں۔

۱۔ سرسند سے سکھوں کو خاص طور پر خصوصیت تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ گورو گوبند سنگھ کے دو بیٹوں کو یہاں کے حکم نے (ہندو دھرم کی تلخی پر زندہ چڑا دیا تھا۔ قواعد خالصہ میں لکھا ہے کہ جب گورو گوبند سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر پہنچی تب سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دھڑکنے پڑے ہوئے۔ اس وقت بیان کیا گیا ہے کہ گورو گوبند سنگھ صاحب اس عالم درخ و وحی میں اپنے کار سے ایک چھوٹی سی گمبھی بڑے اکھیر دی۔ جس پر اے کھٹے پوچھا کہ آپ مہاراج کیا کر رہے ہیں۔ گورو صاحب نے فرمایا ظالموں کی تہ کنی کر رہا ہوں۔ ہمارے سکھ ایسے طاقتور ہوں گے۔ جو اس سرسند کی انہوں تک اکھاڑ کر تلج میں ڈال دیں گے۔ ... سرسند کی بابت بھی تاریخوں سے ظاہر ہے کہ جب سکھوں نے زور پکڑا تو اس کی ایک ایک اینٹ جھلک رہی تھی۔ ”مفتی غلام سرور تارین خزان پنجاب میں لکھتے ہیں: سکھوں کو اس شہر کے ساتھ یہاں تک دشمنی ہے کہ جب کوئی سکھ اب بھی سرسند کے پاس سے گزرتا ہے۔ دوایتیل وہاں کے کھنڈات بھٹاٹھا کر دیا میں ڈال دیتا ہے۔“ نواب شیر محمد خاں دہیس مالہ کوٹہ نے پتوں کی سزا دی کی مخالفت کی تھی۔ چنانچہ مالہ کوٹہ کی ریاست اٹھارویں صدی کے پُر آشوب زمانے میں بھی محفوظ رہی۔

لیکن جو تبدیل شدہ حالات کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انھوں نے فیض کے جو چشمے لگائے ان سے نکلی ہوئی نہروں نے مغربی پاکستان کے ان علاقوں کو سیراب کیا جن کی شادابی ۱۹۴۷ء کے انقلابِ سرحد و ہٹی کے بھارت میں آجانے کے بعد بھی قائم رہی!

شاہ احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ | مغربی پاکستان میں شاہ غلام علی قدس سرہ کا فیض ایک ایسے بزرگ سے پہنچا جو خروخاں تک مجاہد

کے چشم و چراغ تھے۔ شیخ ابن شیخ تھے، لیکن جنھوں نے پندرہ سال شاہ غلام علی سے فیض حاصل کیا اور جو شاہ صاحب کو اس قدر عزیز تھے کہ بقول ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں شاہ صاحب نے انھیں اپنا مثنیٰ قرار دیا تھا۔

یہ بزرگ حضرت شاہ احمد سعید تھے، جو پیدا تورام پور میں ہوئے، لیکن جہاں جبریل علی مدینہ منورہ کی مبارک سرزمین میں مدفون ہے۔ آپ کے والد ماجد شاہ ابو سعید بھی شاہ صاحب خلیفہ اور بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ بھائی شاہ عبدالغنی مجددی تھے جنھوں نے کلمہ مقامات مظہری میں شاہ غلام علی صاحب اور ان کے خلفاء کے حالات لکھے ہیں اور جن سے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے بزرگوں نے حدیث پڑھی تھی۔ شاہ احمد سعید ۱۸۱۱ء میں پیدا ہوئے۔ دس سال کی عمر میں شاہ غلام علی کی خدمت میں پہنچے۔ اور ان کی وفات تک ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ تصوف کی اکثر کتابیں مثلاً رسالہ فیشری عوارق الحائض احیاء العلوم۔ مکتوبات امام ربانی۔ مثنوی مولانا روم شاہ صاحب سے پڑھیں۔ اس وقت دہلی علما و صلحا سے بھری پڑی تھی۔ حدیث کی سند آپ نے شاہ عبدالعزیز سے لی۔ اور معقولات کی کتابیں مولوی فضل امام اور مولوی رشید الدین سے پڑھیں۔

لے ڈاکٹر صاحب تحفہ زواریہ کے دیباچے میں لکھتے ہیں: "تأدّت پانزدہ سال از حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ فیض یاب شد۔ وہم متبّع ایشان گشتند" شاہ غلام علی قدس سرہ اور خاندانِ سعیدیہ کے فیض یا مکان کے لیے ایک مستقل کتاب درکار ہے (مطبوعہ کتابوں کے علاوہ) اور اس کے لیے کافی سے زیادہ مواد موجود ہے۔

اندرِ طریقت شاہ صاحب سے کیا۔ اور پھر اس فیض کو عالم میں عام کیا۔
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ یا آپ کے ساتھیوں نے ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں حصہ
 لیا۔ کیونکہ اس کے بعد آپ کے دہلی سے مختلف سمتوں میں (بظاہر کسی قدر پریشانی
 کے عالم میں) جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اور دہلی سے آپ کا سلامتی سے نکل جانا
 (جو ایک مسلمان فوجی عہدہ دار کی سعی سے ہوا) آپ کے تصرفات میں شمار ہوتا
 ہے۔ بالآخر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ لیکن بزرگوں کا کوئی قدم فیض سے خالی نہیں
 ہوتا۔ آپ لاہور آئے اور وہاں سے ۲۸ نومبر ۱۸۵۷ء کو ڈیرہ اسماعیل خاں کے
 قریب موڑے زئی پہنچے۔ جہاں آپ کے محب اور جاں نثار خلیفہ حاجی دوست محمد
 قندھاری مقیم تھے۔ اور جس جگہ آپ کی چند روزہ اقامت کی وجہ سے خانقاہ
 احمدیہ سعیدیہ قائم ہوئی، جس کی بدولت مغربی پاکستان میں سلسلہ مجددیہ کے
 دوسرے کئی چشمہ ہائے فیض جاری ہوئے۔

شاہ احمد سعید قدس سرہ نے جو خطوط حاجی دوست محمد قندھاری کے نام
 لکھے، انھیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب نے (مع چند دیگر خطوط کے)
 تحفہ زواربہ کے نام سے شائع کروایا ہے۔ کوئی ڈیرہ سو صفحے کا مختصر رسالہ
 ہے۔ اور مکاتیب بھی طویل نہیں۔ لیکن بعض بڑے دلچسپ ہیں۔ مدینہ منورہ
 میں بھی آپ کو خانقاہ (شاہ غلام علیؒ) کا خیال جس طرح بے قرار رکھتا تھا اس کا
 اظہار کئی خطوں میں ہے۔ شیخ رجب رحمۃ اللہ کے ایک خط میں لکھتے ہیں:-
 مکرر آنکھ لگ چہیزے از حال خانقاہ بدیافت رسیدہ باشد۔ ازاں نیز مطلع
 سازند کہ کد ام درویش در انجا مقیم گردید۔ نبجہ صودت آبادیش رسیدہ یانہ
 ایک اور خط میں ہے:-

لازم کہ پیوستہ برنگارش حالات خویش مشتمل بر خیریت خود و احوال دہلی و احوال
 خانقاہ شریف نوشتہ باشد کہ ازاں اطمینان خاطر خواہد شد۔ فکر آبادی خانقاہ شریف
 از ہر چیز مد نظر باشد کہ سعادت دارین دران متصور است۔

غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ غدر کے بعد دہلی کی ساری دولت ٹٹ لٹا کر
 آحاطہ پنجاب میں پہنچ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد۔ حالی۔ ندیر احمد کے
 دہلی کی بربادی کے بعد پنجاب میں آجائے سے یہاں اردو کو فروغ ہوا۔ اور وہ عمل
 شروع ہوا جس کی بدولت لاہور اسلامی ہندوستان کا ایک اہم تہذیبی مرکز ہو گیا۔
 لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اردو ادب ہی تک محدود نہ تھا۔ روحانی امور میں
 بھی کچھ اسی طرح کا عمل کار فرما ہوا۔ بالخصوص مجددی سلسلے کو مغربی پنجاب میں
 ایک بالکل نئی زندگی ملی۔ دہلی کی بربادی کے بعد شاہ احمد سعیدؒ نے جس جگہ سے اپنی
 امیدیوں وابستہ کیں، وہ ڈیرہ اسماعیل خاں کے قریب موٹے ندی کا مقام تھا۔
 اور جس مخلص اور عقیدت مند بزرگ کو انھوں نے اپنا جانشین کیا، وہ اس علاقے
 کے حاجی دوست محمد قندھاری تھے۔ بلکہ انھوں نے تو دہلی کی خانقاہ محل سرائے
 اور تسبیح خانے کو بھی ان کے سپرد کیا۔ اور یہ سند لکھ دی:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فقیر احمد سعید مجددی عنہ واضح می نماید کہ فقیر بارادۃ اللہ سبحانہ از دہلی شریف
 متوجہ حرمین شریفین گردیدم و خانقاہ و مکانات محسراتے خود تسبیح خانہ را حوالہ
 خلیفہ خود مقبول بارگاہ حاجی دوست محمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نمودہ ام و حاجی
 صاحب را اختیار و آدم کہ سند باشد خواہ خود و آبخا باشند یا خلیفہ خود را
 دارند۔ لہذا ایں چند کلمہ نوشتہ و آدم کہ سند باشد و بوقت حاجت بکار آید و صلی اللہ
 علیٰ خیر خلقہ و محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مجرہ تاریخ شانزدہم جمادی الاولیٰ ۱۲۸۸ھ
 یہ سند ۲۸ جنوری ۱۸۷۸ء کی تحریر ہے۔ غالباً موسیٰ نسائی میں لکھی گئی یہ وہ
 زمانہ تھا۔ جب دہلی ابھی مسلمانوں کے لیے قیامت زار بنی ہوئی تھی۔ سند میں
 دہلی شریف کا اندراج اس بیابان نور کی حسرتوں اور محبتوں کا مرقع ہے۔
 اس زمانے کی تصانیف بلکہ خطوط سے بھی اس امر پر روشنی نہیں پڑتی، لیکن
 قیاس ہے کہ موسیٰ نسائی دہلی کے بعض دوسرے ارباب سلسلہ کے لیے بھی اس

زمانے میں جائے پناہ بن گئی تھی۔ حاجی دوست محمد صاحب کے ممتاز خلیفہ خواجہ محمد عثمان کے موقوفات میر اکبر علی دہلوی نے جمع کیے تھے۔ ان کی نسبت فوائد عثمانیہ کے دیباچے میں جناب ”طالوت“ طسانی لکھتے ہیں:-

میر اکبر علی صاحب کے والد حاجی حافظ میر احمد علی صاحب دہلوی تھے۔ ان کے آباد اجداد محمد شاہ کے زمانے میں خراسان سے آکر دہلی میں آباد ہوئے۔ اور سرچوٹی خواصان کے عہدہ پر مامور ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں ان میں سے اکثر انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے والد حاجی (دوست محمد) صاحب سے بحیث ہوکر اہل و عیال سمیت موئے زئی شریف میں آکر مقیم ہو گئے۔

شاہ احمد سعید موئے زئی سے (دریا کے رستے) (ٹھٹھہ نگر (کڈا) پہنچے۔ وہاں سے گھوڑا باری کچھ روز قیام کے بعد بمبئی کو روانہ ہو گئے۔ جہاں آپ کی تالیف درود ۲۳ مارچ ۱۸۵۷ء ہے۔ وہاں سے جہاز میں سوار ہوکر حجاز کا قصد کیا۔ چار ماہ کے قریب مکہ معظمہ میں قیام رہا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی کشش غالب آئی۔ اکتوبر نومبر میں وہاں پہنچے۔ اور مستقل قیام اختیار کیا۔ اگلے سال جولائی میں آپ کی کتابیں بھی (ڈیرہ اسماعیل خاں کے راستے) بمبئی سے پہنچ گئیں۔ حجاز میں آپ نے سلسلے کا کام باقاعدہ شروع کر دیا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کمی لگ بحیث ہوئے، لیکن اب آپ کی صحت بگڑتی شروع ہوئی اور ۱۹ ستمبر ۱۸۶۱ء کو آپ کا وصال ہو گیا۔ جنت بقیع میں مدفون ہوئے۔ حجاز میں آپ کا کام آپ کے صاحبزادوں نے جاری رکھا۔ ان میں شاہ محمد مظہر اس لیے بھی یاد کے لائق ہیں کہ انھوں نے مسجد نبوی کے قریب باب جمعہ کی طرف ایک نہایت خوشحال و منزلہ خانقاہ

۱۵ اب کسی قدر کٹھن ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بڑا اچھا مقام ہے۔ افسوس کہ مدینہ منورہ کا آخری سفر (نومبر ۱۹۶۶ء) میں تباہی کا شکار کی وسعت اور دوسرے منصوبوں کی وجہ سے یہ متبرک مقام باقی نہ رہا، لیکن کتب خانے کی حفاظت کا پورا انتظام ہو گا۔

رابطہ منظر یہ تعمیر کرائی۔ اس میں ایک بیش قیمت کتاب خانہ ہے، جس میں علوم اسلامی اور بالخصوص سلسلے کی نادر کتب موجود ہیں۔

حاجی دوست محمد صاحب قندھاری کی اہمیت شاہ احمد سعید صاحب کے مغربی پاکستان میں مجددی سلسلہ

مندرجہ بالا حالات سے ظاہر ہے۔ وہ ایک زمانے میں تین اہم خانقاہوں (قندھار، موسیٰ زئی، دہلی) کے سربراہ تھے۔ افغانستان اور مغربی پاکستان میں آپ سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دورِ آخر میں آپ کی بدولت ہی مغربی پنجاب میں سلسلہ مجددیہ کو استحکام نصیب ہوا۔ وفات ۱۲۷۶ھ کو ہوئی۔ ان کے خلیفہ اعظم خواجہ محمد عثمانؒ تھے۔ جن کے ملفوظات، مکتوبات اور معمولات فوائد عثمانیہ میں چھپ چکے ہیں۔ ان کے جانشین ان کے صاحبزادے مولوی سراج الدینؒ تھے۔ خواجہ محمد عثمانؒ کی وفات ۱۲۷۶ھ کو اور مولوی سراج الدینؒ کی ۱۲۹۵ھ کو واقع ہوئی۔ یہ دونوں بزرگ اور جناب حاجی دوست محمد صاحب قندھاری موسیٰ زئی میں آرام فرما ہیں۔ ان بزرگوں کی بدولت مغربی پاکستان میں سلسلہ مجددیہ نے بڑی وسعت پائی۔ اور کئی خانقاہیں قائم ہوئیں۔ ان میں خانقاہ سراجیہ مجددیہ کنڈیاں شریف (ضلع میانوالی) جس کے موجودہ سربراہ جامع علم و عرفان مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب مدظلہ ہیں، اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ وہاں کتب صوفیہ بالخصوص نوادر سلسلہ کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔

حاجی صاحب کی طرح خواجہ محمد عثمان صاحب بھی خانقاہ دہلی کے سربراہ تھے، لیکن انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں شاہ احمد سعیدؒ کے پوتے شاہ ابوالخیر محمد الدین صاحب، جو ہنگامہ ۱۲۵۵ھ سے دیرھ سال پہلے خانقاہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حجاز سے آکر وہاں مقیم ہو گئے۔ انھوں نے پرانی روایات بھرتازہ کر دیں۔ موجودہ سربراہ اور بزرگوں کی یادگار جناب ابوالحسن زید فاضل دینی صاحب مدظلہ ہیں۔

مکتبہ اسلامیہ



INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE:
LAHORE, PAKISTAN